

مَعَالِمُ الدِّينِ

مدرسۃ اسلامیہ دہلی، محمد شفیع صاحب مدظلہ
تحریر و تالیف

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد
۶

مریم، طہ، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عبکوت، روم
پارہ ۱۶، رکوع ۴ تا پارہ ۲۱، رکوع ۹

حضرت لانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

نہم لہبیا نغفر لہ و رجبہ ربیعہ و غیرہ

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۴۱

عرضِ نامشور: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہو غلطی
ہو جاتی ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۴
احاطہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ ۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۲۰۲۰، ۵۰۴۹۷۳۳

باہتمام : محمد مشتاق شہیدی
طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء
مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر : ادارۃ المعارف کراچی
فون : 5049733 - 5032020
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

✽ ادارۃ المعارف کراچی
فون: 5049733 - 5032020

✽ مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین معارف لہستان جلد ششم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳	آیات ۸۲ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر		سورۃ مکریم پ
۵۵	آیات ۸۳ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۲	سورۃ مریم آیات ۱ تا ۷
۵۷	آیات ۸۸ تا ۹۰	۱۵	آیات ۸ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۸	آیت ۹۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۷	وہابیہ میں اپنی حاجتمندی کا اظہار مستحب ہے
۶۱	سورۃ طہ پ	۱۸	انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی
۶۳	آیات ۸ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر	۱۹	آیات ۱۶ تا ۱۹
۶۴	ظن کی تفسیر میں علمائے تفسیر کے اقوال	۲۰	آیات ۲۰ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر
۶۶	آیات ۱۴ تا ۱۵	۲۲	آیات ۲۲ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر
۶۷	آیات ۱۵ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۳	تمنائے موت کا حکم
۶۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا کلام لفظی	۲۴	سکوت کا روزہ شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا
۷۰	بلا واسطہ سنا۔	۲۵	بغیر مذکر کے تہا عورت کے بچہ پیدا ہونا اخلاص عقل نہیں
۷۱	مقام ادب میں جوتے اتار دینا ادب کا مقتضا ہے	۲۹	آیات ۲۴ تا ۳۳ مع خلاصہ تفسیر
۷۲	ایک بالو اور المقدس طوسی	۳۱	آیات ۳۳ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۷۳	فتران سننے کے آداب	۳۲	آیات ۳۴ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۴	آیات ۲۴ تا ۲۵	۳۴	صدیق کی تعریف
۷۵	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۶	اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ اور اسکے آداب
۷۶	آیات ۲۵ تا ۳۶ مع خلاصہ تفسیر	۳۷	کیا کسی فکر کے لئے استغفار کرنا شرعاً ممنوع ہے؟
۷۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	۳۸	آیات ۵ تا ۵۸
۷۹	صالح رفقاء ذکر و عبادت میں بھی مددگار ہوتے ہیں	۴۰	آیت ۵۸ مع خلاصہ تفسیر
۸۰	آیات ۳۸ تا ۳۹	۴۲	ایمان و وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ
۸۲	آیات ۳۹ تا ۴۲ مع خلاصہ تفسیر	۴۳	مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و
۸۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام	۴۴	عیال سے شروع کرے۔
۸۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ	۴۶	رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت
۱۰۳	مذکورۃ الصدقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل شدہ	۴۷	آیات ۵۹ تا ۶۳
۱۰۴	تسبیح و تہجد اور نوافل و عجمہ	۴۸	نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا
	فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر قدرت حق کا	۴۹	آیات ۶۳ تا ۷۲ مع خلاصہ تفسیر
	حیرت انگیز ردِ عمل	۵۰	شان نزول
			معارف و مسائل
			آیات ۷۲ تا ۷۶ مع خلاصہ تفسیر

۱۱۹	جادو کی حقیقت اور اس کے اقسام اور شرعی احکام	۱۰۴	موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معجزانہ انعام اور
"	آیت ۶۰ تا ۶۸	"	فرعونی تدبیر کا ایک اور انتقام
۱۲۰	آیت ۶۹ تا ۷۵	"	صنعتکاروں اور تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت
۱۲۱	آیت ۷۶ مع خلاصہ تفسیر	۱۰۵	اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک محبوبیت کی
۱۲۳	موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغمبرانہ خطاب	"	شان عطا ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا اسے محبت کرتا ہے۔
۱۲۵	فرعونی جادو گروں کا مسلمان ہو کر سجدہ میں پڑ جانا	"	فرعون کا فر شخص کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام کے
۱۲۶	اہلیہ فرعون آسیہ کا انجام خیر	"	ہاتھ ہو گیا اس کو خطا کس بنا پر قرار دیا گیا؟
"	فرعونی جادو گروں میں عجیب انقلاب	۱۰۶	ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق دین و دنیا کے
۱۲۷	آیت ۷۷ تا ۸۱	"	لئے نافع اور مفید ہے۔
۱۲۸	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر	"	دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ اور اسکی
۱۲۹	مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض حالات	"	حکمتیں اور فوائد عجیبہ۔
"	اور ان کی اور شکر فرعون کی تعداد،	۱۰۷	کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کا بہترین دستور
۱۳۱	آیت ۸۳ تا ۸۹	"	ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کھلا ہوا فرق
۱۳۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت	۱۰۸	فرعونی جادو گروں کے جادو کی حقیقت
"	سامری کون تھا؟	"	قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی
۱۳۳	کفار کا مال کس صورت میں مسلمان کے لئے حلال ہے؟	"	مذموم عمل نہیں
۱۳۴	آیت ۹۰ تا ۹۴	۱۰۹	جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا
۱۳۵	دو پیغمبروں میں اختلاف رائے	"	مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کے لئے
۱۳۶	آیت ۹۵ تا ۹۸	"	بڑی بڑی برائی کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔
۱۳۷	سامری کی سزا میں ایک لطیفہ	"	پیغمبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول
۱۳۸	آیت ۹۹ تا ۱۰۸	۱۱۰	آیات ۲۵ تا ۵۰
۱۳۹	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۱	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
"	ربط آیات	"	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں ہوا؟
۱۴۱	آیت ۱۱۵ تا ۱۲۰	۱۱۲	موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت ایمان کے
۱۴۲	آیت ۱۲۱ تا ۱۲۷ مع خلاصہ تفسیر	"	ساتھ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی چھڑانے
۱۴۳	ربط آیات	"	کی دعوت دی
۱۴۴	بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمہ ہے	"	اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک
"	نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں	"	کے وجود کے مناسب اس کو ہدایت فرمائی۔
۱۴۵	انبیاء علیہم السلام کے بانی میں ایک اہم ہدایت	۱۱۳	آیت ۵۱ تا ۵۵
۱۴۶	دنیا میں زندگی تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت	۱۱۴	آیت ۵۶ تا ۵۹ مع خلاصہ تفسیر
۱۴۷	آیت ۱۲۸ تا ۱۳۲	۱۱۵	ہر انسان کے خمیر میں نطقہ کے ساتھ اس جگہ کی مٹی
۱۴۸	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۵ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۶	بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔
۱۴۹	دشمنوں کی ایذا رسانیوں کا علاج صبر اور ذکر اللہ ہے	۱۱۷	جادو گروں مقابلہ کیلئے دن اور وقت کے تعین کی حکمت
۱۵۰			
۱۵۱			
۱۵۲			
۱۵۳			
۱۵۴			
۱۵۵			
۱۵۶			
۱۵۷			
۱۵۸			
۱۵۹			
۱۶۰			
۱۶۱			
۱۶۲			
۱۶۳			

۱۶۲	دولت اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں	۲۰۱	حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان۔
۱۶۵	اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت	۲۰۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ناروغزوں کے گلزار بن جانے کی حقیقت
۱۶۶	جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا معاملہ آسان بناتی ہے ختم سورت	۲۰۴	آیت ۴۵ و ۴۶ مع خلاصہ تفسیر
	سورۃ انبیاء کی	۲۰۵	آیت ۴۷ و ۴۸ مع خلاصہ تفسیر
۱۶۷	آیت ۱ تا ۷	۲۰۶	وہ مقدمہ جو حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہما السلام کی خدمت میں پیش ہوا، کیا کسی قاضی کا فیصلہ بدلایا جاسکتا ہے؟
۱۶۸	آیت ۸ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۸	داؤد مجتہد اگر متضاد فیصلے کریں تو حق کیا ہوگا؟
۱۶۹	سورۃ انبیاء کی فضیلت	۲۰۹	جانور کے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں فیصلہ کیا ہونا چاہئے؟
۱۷۰	قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و فخر ہے	۲۱۰	پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح تلاوت قرآن میں حسن صوت مطلوب ہے
۱۷۱	آیت ۱۱ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۲۱۱	زرہ بنانے کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو
۱۷۲	آیت ۱۶ تا ۲۳	۲۱۲	مخائب اللہ عطا کی گئی۔
۱۷۳	آیت ۲۴ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۳	جس صنعت سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے وہ مطلوب اور فعل انبیاء ہے۔
۱۷۴	آیت ۳۰ تا ۳۲	۲۱۴	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کی تسخیر
۱۷۵	آیت ۳۳ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۲۱۵	تخت سلیمان کی کیفیت
۱۷۶	آیت ۳۴ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۶	حضرت سلیمان کے لئے جنت و شیطاں کی تسخیر
۱۷۷	موت کیا چیز ہے؟	۲۱۷	آیت ۳۸ و ۳۹ مع خلاصہ تفسیر
۱۷۸	دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے	۲۱۸	قصہ ایوب علیہ السلام
۱۷۹	جلد بازی مذموم ہے	۲۱۹	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
۱۸۰	قیامت میں اعمال کا وزن اور اس کی میزان و وزن اعمال کی صورت	۲۲۰	آیت ۴۰ و ۴۱ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۱	اعمال کا محاسبہ	۲۲۱	حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی ان کا عجیب قصہ
۱۸۲	آیت ۴۲ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۲	آیت ۴۲ و ۴۳ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۳	آیت ۵۱ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۳	معارف و مسائل
۱۸۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا	۲۲۴	قصہ یونس علیہ السلام
۱۸۵	حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت اس حدیث کو غلط قرار دینا جہالت ہے۔	۲۲۵	دعا یونس علیہ السلام ہر مقصد کیلئے مقبول دعا ہے
۱۸۶		۲۲۶	آیت ۴۴ و ۴۵ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۷		۲۲۷	آیت ۴۶ تا ۴۸ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۸		۲۲۸	آیت ۴۹ تا ۵۱ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۹		۲۲۹	آیت ۵۲ تا ۵۴ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۰		۲۳۰	آیت ۵۵ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۱		۲۳۱	آیت ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۲		۲۳۲	آیت ۶۱ تا ۶۳ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۳		۲۳۳	آیت ۶۴ تا ۶۶ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۴		۲۳۴	آیت ۶۷ تا ۶۹ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۵		۲۳۵	آیت ۷۰ تا ۷۲ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۶		۲۳۶	آیت ۷۳ تا ۷۵ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۷		۲۳۷	آیت ۷۶ تا ۷۸ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۸		۲۳۸	آیت ۷۹ تا ۸۱ مع خلاصہ تفسیر
۱۹۹		۲۳۹	آیت ۸۲ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر
۲۰۰		۲۴۰	آیت ۸۵ تا ۸۷ مع خلاصہ تفسیر

۲۶۲	آیت ۳۲ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۷	آیت ۱۰۵ مع خلاصہ تفسیر ربط آیات
۲۶۷	اصل مقصود عبادت کی صورت نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہی	۲۳۲	آیت ۱۰۶ تا ۱۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۲۶۸	آیت ۳۸ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۳	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
۲۶۹	آیت ۴۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۴	ختم سورت
"	کفار کے ساتھ جہاد پہلا حکم		
۲۷۰	جہاد و قتال کی ایک حکمت		سُورَةُ حَجِّ يَا
۲۷۱	خلفائے راشدین کے حق میں قرآن کی پیشین گوئی اور		
	اس کا ظہور	۲۳۵	آیت ۲ اور ۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۲	آیت ۴۲ تا ۵۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۶	خصوصیات سورت
۲۷۳	عبرت بصیرت کیلئے زمین کی سیاحت مطلوب یعنی ہے	"	زلزلہ قیامت کب ہوگا؟
۲۷۴	آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہونے کا مطلب	۲۳۷	آیت ۳ تا ۱۰
"	ایک شبہ کا جواب	۲۴۰	معارف و مسائل
۲۷۵	آیت ۵۲ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	"	بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات اور
۲۷۸	آیت ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر		مختلف احوال
۲۷۹	آیت ۶۱ و ۶۲	۲۴۱	انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف
۲۸۰	آیت ۶۳ تا ۶۶ مع خلاصہ تفسیر		مراحل اور ان کے احوال
۲۸۱	آیت ۶۷ و ۶۸	۲۴۳	آیت ۱۱ تا ۱۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۲	آیت ۶۹ و ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۴	آیت ۱۴ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۴	ایک شبہ کا جواب	۲۴۵	آیت ۱۷ و ۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
"	آیت ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴	۲۴۷	تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار ہونے کی حقیقت
۲۸۶	مشرک کی ایک مثال	۲۴۸	آیت ۱۹ تا ۲۴ مع خلاصہ تفسیر
"	آیت ۷۵ تا ۷۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۹	اہل جنت کو کنگن پہنائے جانے کی حکمت
۲۸۸	سورۃ حج کا سجدہ تلاوت	۲۵۰	ریشم کے کپڑے مردوں کے لئے حرام ہیں۔
۲۸۹	امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے۔	۲۵۱	آیت ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۱	ختم سورۃ حج	۲۵۳	حرم مکہ میں سب مسلمانوں کے مساوی حق کا مطلب
	سُورَةُ مُؤْمِنُونَ يَا	۲۵۴	آیت ۲۶ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۲	آیت ۱۱ تا ۱۱	۲۵۵	بنار بیت اللہ کی ابتداء
۲۹۳	فضائل و خصوصیات سورۃ مؤمنون	۲۵۶	حضرت ابراہیمؑ کو حکم
۲۹۴	فلاح کیا چیز ہو اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟	۲۵۸	زمانہ حج میں ذبح کئے جانے والے مختلف قسم کے جانوروں
۲۹۵	مؤمن کامل کے ثبات اوصاف		کا مسئلہ
۲۹۶	نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ	۲۵۹	افعال حج میں ترتیب کا درجہ
"	دوسرا وصف لغرض پر ہمیز کرنا	"	نذر کا مسئلہ
"	تیسرا وصف زکوٰۃ	۲۶۰	ایک سوال اور جواب
۲۹۷	چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت	۲۶۱	آیت ۳۰ تا ۳۳ مع خلاصہ تفسیر

۳۴۰	سورۃ نور کی بعض خصوصیات	۲۹۸	باخراں وصف امانت کا حق ادا کرنا
۳۴۱	زنا جرم عظیم اور بہت جرم کا مجموعہ ہے اس لئے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔	۲۹۹	چھٹا وصف عہد پورا کرنا
۳۴۳	غیر شادی شدہ کے لئے کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ کے لئے سنگساری	۳۰۰	ساتواں وصف نماز پر محافظت
۳۴۸	ایک ضروری تنبیہ	۳۰۲	آیت ۱۲ تا ۱۷
۳۴۹	سزائے زنا میں تادیب کے تین درجے	۳۰۳	آیت ۱۸ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۰	اسلامی قانون میں جن جرم کی سزا جتنی سخت ہے اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی سخت ہیں۔	۳۰۵	تخلیق انسانی کے سات مدارج
۳۵۱	کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل قبیح کا حکم	۳۰۷	ایک عجیب لطیفہ از ابن عباس رضی
۳۵۲	اسلام میں جرائم کی ابتداء پر دہ پوشی اور ثبوت کے بعد سزا کی سختی کے ساتھ تنفیذ	۳۰۸	تخلیق انسانی کا آخری مقام
۳۵۳	آیت ۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۱۰	روح حقیقی اور روح حیوانی
۳۵۴	زنا کے متعلق دوسرا حکم	۳۱۱	انسان کیلئے آب رسانی کا عجیب رتی نظام
۳۵۵	آیت ۵ و ۶ مع خلاصہ تفسیر	۳۱۲	آیت ۲۳ و ۲۴
۳۵۶	زنا کے متعلق تیسرا حکم متعلق بہمت زنا اور اس کی حد شرعی	۳۱۳	آیت ۲۵ تا ۳۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۷	ایک مشبہ اور جواب	۳۱۴	آیت ۳۱ تا ۳۸
۳۵۸	محضنت کون ہیں؟	۳۱۵	آیت ۳۹ تا ۴۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۹	اگر مقذوف مطالبہ نہ کرے تو حد سا ہو جائیگی	۳۱۶	آیت ۴۲ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۰	آیت ۶ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۱۷	آیت ۵۱ تا ۵۶
۳۶۱	زنا کے تعلقات میں جو تھا حکم، لعان	۳۱۸	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۶۲	لعان کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے	۳۱۹	آیت ۵۷ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۶۳	آیت ۱۱ تا ۲۶	۳۲۰	آیت ۶۳ تا ۷۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۴	تقۃ افک و بہتان	۳۲۱	غمرہ سے کیا مراد ہے؟
۳۶۵	حضرت صدیقہ عائشہ رضی کے خصوصی فضائل و کمالات اور تقۃ افک کا بقیہ	۳۲۲	عشار کے بعد قصۃ گوئی کی ممانعت اور خاص ہدایات
۳۶۶	حضرت صدیقہ رضی کی چند خصوصیات	۳۲۳	اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے اس کا دفع ہونا
۳۶۷	ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے	۳۲۴	آیت ۷۸ تا ۹۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۸	ایک ضروری تنبیہ	۳۲۵	آیت ۹۳ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۹	ایک مشبہ اور اس کا جواب	۳۲۶	آیت ۱۰۱ تا ۱۱۵ مع خلاصہ تفسیر
۳۷۰	انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے نظارہ ذکر کر کے کا نتیجہ آجکل فواحش کی کثرت ہے	۳۲۷	محشر میں مؤمنین اور کفار کے حالات میں فرق
		۳۲۸	وزن اعمال کی کیفیت
		۳۲۹	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
		۳۳۰	ختم سورت
			سورۃ کنو س پ
			آیت ۱ و ۲

۳۲۹	اذن اللہ ان ترفع میں لفظ اذن کی خاص حکمت	۳۸۱	صحابہ کرام رضہ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم
"	مؤمنین کی خاص صفات	۳۸۲	ایک اہم تنبیہ
۳۳۰	صحابہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے	۳۸۴	آیت ۲۹ تا ۳۰
۳۳۱	آیات ۳۱ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر	"	استیذان اور آداب ملاقات
۳۳۲	آیات ۳۶ تا ۵۴ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۶	قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب
۳۳۳	فوز و فلاح کے لئے چار شرطیں	"	ملاقات سے پہلے اجازت لینا
۳۳۴	ایک واقعہ عجیبہ	۳۸۸	استیذان کی حکمتیں اور مصالح ہمتہ
۳۳۸	آیت ۵۵ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۰	استیذان کا مستنون طریقہ
۳۳۹	شان نزول	۳۹۲	تنبیہ ضروری
۳۴۱	آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور	"	استیذان سے متعلق چند دوسرے مسائل
"	مقبولیت عند اللہ کا ثبوت	۳۹۵	طبیقون سے متعلق بعض مسائل
۳۴۲	آیت ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۸	آیت ۳۰ و ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۳	اقارب محارم کیلئے خاص اوقات میں استیذان کا حکم	۴۰۰	اندر افواجش اور حارہ عصمت کا ایک اہم باب، پردہ نسوان
۳۴۵	استیذان کے متعلق کچھ مسائل	"	بے ریش لڑکوں کا حکم
۳۴۷	قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے	"	غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے کا حکم
"	عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید اور اس میں سے	۴۰۱	احکام پردہ سے استثناء
"	ایک اور استثناء	۴۰۶	زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں
۳۴۸	آیت ۶۱ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	"	عورت کی آواز کا مسئلہ
۳۴۹	گھروں میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت	"	خوشبو لگا کر باہر نکلنا
۳۵۰	آیت کے شان نزول میں چند واقعات	"	مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے
۳۵۱	اسی سلسلہ کے چند مسائل	۴۰۷	آیت ۳۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۲	آیت ۶۲ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۹	بعض احکام نکاح
۳۵۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور عوام	۴۱۳	نکاح واجب یا سنت یا مختلف حالات میں مختلف حکم ہے
"	معاشرت کے بعض آداب و احکام	۴۱۵	آیت ۳۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
"	ایک سوال و جواب	۴۱۷	فن معاشیہ کا ایک اہم مسئلہ اور اسکے بار میں قرآنی فیصلہ
"	امر جامع سے کیا مراد ہے؟	۴۲۲	آیت ۳۴ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر
"	حکم آنحضرت کی مجلس کیساتھ خاص ہر عام؟	"	نور کی تعریف
۳۵۵	دوسرا حکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم	۴۲۴	نور مؤمن، مثل نورہ مشکوٰۃ
"	ختم سورت	"	نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
	سورۃ فرقان	"	روغن زیتون کی برکات
۳۵۶	آیت ۱ تا ۳ مع خلاصہ تفسیر	۴۲۵	مساجد اللہ کے گھر میں ان کی تعظیم واجب ہے
۳۵۷	خصوصیات سورت	۴۲۶	رفع مساجد کے معنی
"	مخلوقات میں ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں	۴۲۷	بعض فضائل مساجد
		۴۲۸	مساجد کے پندرہ آداب
		۴۲۹	جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کیلئے مخصوص ہو وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔

۵۰۳	چوتھی صفت، والذین یسیتون لربہم	۲۵۸	آیت ۲ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۴	پانچویں صفت، والذین یقولون ربنا صرف عنا	۲۶۰	مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کا جواب
"	چھٹی صفت، والذین اذا انفقوا الآیہ	۲۶۱	آیت ۱۰ تا ۲۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۵	ساتویں صفت، والذین لایدعون مع اللہ الذلّٰ آخر	۲۶۶	مخلوق میں معاشی مساوا کا نہ ہونا حکمت پر مبنی ہے۔
"	آٹھویں اور نویں صفت، لایقتلون النفس	"	ب ۱۹
۵۰۷	دسویں صفت، والذین لایشہدون الزور	۲۶۸	آیت ۲۱ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
"	گیارہویں صفت، اذا مروا باللغو مروا کراماً	۲۷۰	آیت ۲۳ تا ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۸	بارہویں صفت، والذین اذا ذکرُوا		غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت
"	احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں	۲۷۱	کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔
۵۰۹	تیرہویں صفت، والذین یقولون ربنا هب لنا الخ	۲۷۲	قرآن کو عملاً ترک کرنا بھی گناہ عظیم اور مجبور کا مصداق ہے
۵۱۰	ختم سورۃ فرقان	۲۷۴	آیت ۳۲ تا ۳۶ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
	سورۃ الشعراء ۶۱	۲۷۴	آیت ۳۷ تا ۴۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۱	آیت ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر	"	معارف و مسائل
۵۱۲	معارف و مسائل	"	اصحاب الرّمٰی
۵۱۳	آیت ۱۰ تا ۳۳ مع خلاصہ تفسیر	"	خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے
۵۱۷	اطاعت کیلئے معاون اسباب کی طلب بہانہ جوی نہیں	"	آیت ۴۵ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر
"	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم	۲۷۹	قدرت خداوندی کا عجیب و غریب شمع تلخ اور شیریں پانی کا
"	خدا کے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان		بغیر خست لاط کے ساتھ ساتھ بہنا
	کے لئے ناممکن ہے،	۲۸۱	مخلوقات الہیہ میں اسباب و مسببات کا رشتہ اور
۵۱۸	پیغمبرانہ مناظرہ کا ایک نمونہ، مناظرے کے مؤثر آداب		ان سبب کا قدرت حق کا تابع ہونا
۵۱۹	آیت ۳۳ تا ۵۱	۲۸۳	رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات
۵۲۲	القوام انتم ملقون پر ایک شبہ اور اس کا جواب		بھی بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔
۵۲۳	آیت ۵۲ تا ۶۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۵	جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو بھیلانا جہاد کبیر ہے۔
۵۲۶	آیت ۶۹ تا ۱۰۳ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۸	ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر، قدیم و
۵۲۹	قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دعا۔		جدید علم ہنریت کے نظریات اور قرآن پاک کے ارشادات
"	حُب جاہ مذہب، مگر چند شرائط کے ساتھ جائز ہے	۲۸۹	حقائق کوئی اور قرآن
۵۳۰	مشرکین کیلئے دعا و مغفرت جائز نہیں	۲۹۱	تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار
۵۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے استغفار کتبہ اور اس کا جواب	۲۹۲	ادریک خلافت و جہان گلیں کا خلائی سفر کے بعد انکشاف
۵۳۲	مال اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں بھی	۲۹۵	ان خلائی تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا دیا؟
	بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔	۲۹۷	عباد الرّحمٰن، آیت ۶۴ تا ۶۸
۵۳۳	آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲ مع خلاصہ تفسیر	۵۰۲	اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات
۵۳۴	طاعات پر اجرت لینے کا حکم	"	پہلا وصف، عبادیت
۵۳۵	شرذمہ ذلت اعمال اخلاق پر نہ کہ خاندان اور جا و جسم سے	۵۰۳	دوسری صفت، یمشون علی الارض ہونا
			تیسری صفت، اذا خاطبہم الجاہلون الآیہ

۵۶۰	اِذْ قَالَ مُوسٰی لَآ اَعْلٰمُ اِنِّیْٓ اَکْتُ نَارًا	۵۳۵	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵
"	اسباطیجیہ کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں	۵۳۶	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۱	بیوی کے ذکر میں کنایہ سے کام لینا بہتر ہے	۵۳۷	بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے
"	فَلَمَّا جَاءَ ہَا نُورٌ مِّنْ اَنْۢ بُّرْکَ	"	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۹ مع خلاصہ تفسیر
"	آگ کے اندر سے ایک نداء سننے کی تحقیق	۵۳۹	قوم نمود کا پیغمبروں کی تکذیب کرنا
۵۶۲	حضرت ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ کی ایک روایت	۵۴۰	وَتَخْتَمُنَ مِنْۢ الْجِبَالِ مِیۡوَاتٍ فَرِحِیۡنَ
"	اور اس کی تحقیق	"	مفید پینے خدائی انعامات ہیں بشرطیکہ اُن کو
۵۶۴	آیت ۱۵ تا ۱۹ مع خلاصہ تفسیر	"	بُرے کاموں میں استعمال نہ کریں
۵۶۶	انبیاءؑ میں مال کی دراشت نہیں ہوتی	"	آیت ۱۶۰ تا ۱۷۱
"	اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبر نہ ہو	۵۴۱	آیت ۱۷۲ تا ۱۷۵ مع خلاصہ تفسیر
"	فائدہ	"	قوم لوط کا پیغمبروں کی تکذیب کا واقعہ
۵۶۷	عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا	۵۴۲	غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے
"	بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا	"	آیت ۱۷۶ تا ۱۸۲
۵۶۸	آیت ۲۰ تا ۲۸	۵۴۳	آیت ۱۸۳ تا ۱۹۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۹	ہڈی کی غیر حاضری کا قصہ	"	اصحاب الایکھ نے پیغمبروں کو جھٹلایا
۵۷۰	ماحتوں کی خبر گیری ضروری ہے	۵۴۴	خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے
"	اپنے نفس کا محاسبہ	۵۴۵	آیت ۱۹۲ تا ۲۱۴
۵۷۱	طیو میں ہڈی کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت	۵۴۶	آیت ۲۱۵ تا ۲۲۷ مع خلاصہ تفسیر
"	جو جانور کام میں شستی کرے معتدل سزا دینا جائز ہے	"	یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔
۵۷۲	انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے	۵۵۱	نَزَلَ بِہٖ رُوحُ الْاٰمِیۡنِ
"	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہو	"	قرآن اس کے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
"	کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟	۵۵۲	نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا باجماع امت ناجائز ہے۔
"	کیا انسان کا نکاح جنی عورت ہو سکتا ہے؟	"	قرآن کے اردو ترجمہ کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں
۵۷۳	عورت کی امارت کا مسئلہ	۵۵۳	وَاٰذُنٌ مِّنَ الْاَقْرَبِیۡنِ
۵۷۴	خط اور تحریر بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے	۵۵۴	شعر کی تعریف
"	مشرکین کو خط لکھنے کا حکم	۵۵۵	شرعیات اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ
"	انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں چاہئے	"	خدا اور آخرت کا غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے
"	خواہ وہ مجلس کفار ہنسی کی ہو	"	اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی تبوع کی گمراہی
"	آیت ۲۹ تا ۳۲	۵۵۶	کی علامت ہوتی ہے۔
۵۷۵	آیت ۳۳ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر		ختم سورت
"	سلیمان علیہ السلام کا ہڈی سے گفتگو کرنا	۵۵۷	سُورَةُ النَّاسِ پ
۵۷۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟	۵۵۸	آیت ۱ تا ۶ مع خلاصہ تفسیر
"	خطوط نویسی کے چند آداب	۵۵۹	آیت ۷ تا ۹
"			آیت ۱۰ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر

۶۰۸	نفر اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ کی تشریح	۵۷۷	کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب الیہ کا
۶۱۲	آیت ۹۱ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۸	خط کا جواب دینا بھی سنتِ انبیاء ہے۔
	سُورَةُ قَصَصٍ مِثْ	"	خطوط میں بسم اللہ لکھنا
۶۱۴	آیت ۱۳ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۹	ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی
۶۱۷	سُورَةُ قَصَصٍ مِثْ سُوْرَتُوْنَ مِثْ سُبْ اَخْرٰی سُوْرَتُوْ	"	کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟
۶۱۹	آیت ۱۴ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	"	خط مخفیہ جامع، تبلیغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے
۶۲۵	آیت ۲۲ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	"	اہم امور میں مشورہ اور اس کے فوائد
۶۲۸	وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ	۵۸۰	مکتوبِ سلیمانی کے جواب میں ملکہ بلقیس کا ردِ عمل
۶۳۰	ملازمت کے معیاری اوصاف	"	بلقیس کے قاصد کی دربار سلیمانی میں حاضری
۶۳۲	آیت ۲۹ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر	۵۸۱	حضرت سلیمان کی طرف ہدیہ بلقیس کی واپسی
۶۳۴	نیک عمل سے جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے	"	کافر کا ہدیہ قبول کرنے کا مسئلہ
۶۳۵	وعظ میں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے	۵۸۲	آیات ۳۸ تا ۴۱
"	آیت ۳۶ تا ۴۲	۵۸۳	ملکہ بلقیس کے قاصدوں کا ہدایا واپس لے جانا
۶۳۷	آیت ۴۳ تا ۵۱	۵۸۴	بلقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں
۶۴۲	بصائر للناس کی تحقیق	۵۸۵	معجزہ و کرامت میں فرق
۶۴۳	تبلیغ و دعوت کے بعض آداب	۵۸۶	تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف
"	آیت ۵۲ تا ۵۵	"	آیت ۴۲ تا ۴۴
۶۴۵	لفظ مسلمین امت محمدیہ کا مخصوص لقب یا نام امتوں کے	۵۸۷	ملکہ بلقیس کا شاہانہ استقبال کی تیاری
۶۴۷	لئے نام ہے؟	۵۸۸	کیا بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں گئی تھیں؟
۶۴۸	دواہم ہدایتیں	"	آیت ۴۵ تا ۴۸
"	آیت ۵۶ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۵۸۹	آیت ۴۹ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر
۶۴۹	ہدایت کئی معنوں میں مستعمل ہے	۵۹۱	آیت ۵۴ تا ۵۹
۶۵۱	آیت ۵۷ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۵۹۳	آیت ۶۰ تا ۶۴
	حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص	۵۹۵	مفتطر کی عمارت خلاص کی بناء پر ضرور قبول ہوتی ہے
	آیات قدرت میں سے ہے۔	۵۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۳
۶۵۳	حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمْتَارٍ مُّؤَلَّ	۵۹۷	آیت ۷۴ تا ۷۹ مع خلاصہ تفسیر
"	احکام و قوانین میں قصبات و دیہات شہروں	"	ربط آیات
	کے تابع ہوتے ہیں۔	۶۰۰	آیت ۸۰ تا ۸۹ مع خلاصہ تفسیر
۶۵۴	عقل مند کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے	۶۰۱	آیت ۸۰ و ۸۱ مع خلاصہ تفسیر
	دھندلوں میں زیادہ مہمک نہ ہو۔	۶۰۲	مسئلہ سماع الموت
۶۵۴	آیت ۶۱ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	۶۰۴	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل
۶۵۷	آیت ۶۸ تا ۷۳ مع خلاصہ تفسیر	"	دابة الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا؟
۶۵۸	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ	۶۰۶	آیت ۸۳ تا ۹۰
۶۵۹	ایک چیز کو دوسری چیز پر ایک شخص کو دوسرے پر	۶۰۷	اہم سائلہ میں سے ایک ایک گروہ کا حساب کیلئے جمع کیا جاتا
	فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔	۶۰۸	

۷۲۱	قہار اور شرط لگانے کا حکم	۶۶۰	آیت ۷۵، ۷۴ مع خلاصہ تفسیر
۷۲۳	دنیا کے فنونِ معاش اگر آخرت کے غفلت کے ساتھ	۶۶۱	آیت ۷۶ تا ۸۲ مع خلاصہ تفسیر
۷۳۰	حاصل ہوں تو وہ کوئی دانشمندی نہیں	۶۶۴	قارون کو اس کا مال و متاع کچھ کام نہ آیا
۷۳۱	فائدہ عظیمہ	۶۶۷	آیت ۸۳ و ۸۴ مع خلاصہ تفسیر
۷۳۲	آیت ۲۰ تا ۲۷	۶۶۸	آیت ۸۵ تا ۸۸ مع خلاصہ تفسیر
۷۳۳	روم و فارس کی جنگ کے واقعہ کے بعد عبرت	۶۷۱	قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ
۷۳۴	قدرت کی دو آیتیں		سُورَةُ عَنكَبُوتِ پٹ
۷۳۵	ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کے لئے		آیت ۱ تا ۷
۷۳۶	باہمی الفت ضروری ہے	۶۷۲	اہل ایمان خصوصاً انبیاء و صلحا کی دنیا میں آزمائش
۷۳۷	تیسری آیت قدرت	۶۷۳	ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم
۷۳۸	چوتھی آیت قدرت	۶۷۶	گناہ کی دعوت دینے والا بھی گناہگار ہے
۷۳۹	سونہ اور تلاشِ معاش زہد و توکل کے منافی نہیں	۶۷۹	بعض اعمال کی جزاء دنیا میں بھی مل جاتی ہے
۷۳۸	پانچویں اور چھٹی آیت قدرت	۶۸۱	بوط علیہ السلام کی نبوت
۷۴۵	دین اسلام کا مقصد نئے فطرت ہونا	۶۸۹	شعیب علیہ السلام کی نبوت
۷۴۶	فطرت سے کیا مراد ہے؟	۶۹۳	اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟
۷۴۷	لَا تُبْدِلْ خَلْقَ اللَّهِ	۶۹۴	اختلاخ خلق کا مختصر جامع نسخہ
۷۴۸	اہل باطل کی صحبت اور غلط ماحول سے الگ رہنا	۶۹۶	سماز کا تمام گناہوں سے روکنے کا مطلب
۷۴۹	فرض ہے	۶۹۷	ایک مشبہ کا جواب
۷۵۰	دنیا میں بڑی بڑی آفتیں اور مصائب انسانوں	۷۰۳	کیا اس آیت میں موجودہ توریت و انجیل کی تصدیق ہے؟
۷۵۱	کے گناہوں کے سبب آتے ہیں	۷۰۴	موجودہ توریت و انجیل کی تصدیق کیجئے نہ تکذیب
۷۵۲	مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان یا سزا و عذاب	۷۰۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّی ہونا آپ کی
۷۵۳	میں مشرق	۷۱۰	بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے،
۷۵۴	آیت ۵۳ تا ۵۴	۷۱۱	ہجرت کے احکام اور شبہات کا ازالہ
۷۵۵	آیت ۵۴ تا ۶۰	۷۱۲	ہجرت کب فرض یا واجب ہوتی ہے؟
۷۵۶	منکرین قیامت کے شبہات کا ازالہ	۷۱۳	چند مسائل ہجرت
۷۵۷	کیا محشر میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ	۷۱۶	آیت ۶۴ تا ۶۹
۷۵۸	بول سکے گا؟		علم پر عمل کرنے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے
۷۵۹	قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا		سُورَةُ صٰوْمِ پٹ
۷۶۰	شَمَشُ	۷۱۹	قصہ نزولِ سورتِ روم اور فارس کی جنگ

سُورَةُ مَرْيَمَ

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَرُحِيَ ثَمَانٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٌ
سُورَةُ مَرْيَمَ مَكَّةَ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھاونے آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

كُلُّهَا ۱۱۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ۲ اِذْ نَادَىٰ

یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر جب پکارا اُس نے

رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ

اپنے رب کو پچھنی آواز سے بولا اے میرے رب بڑھی ہو گئیں میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا

الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۴ وَ اِنِّیْ

سر سے بڑھاپے کا اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی غمزدوم نہیں رہا اور میں

خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآئِیْ وَكَانَتْ اٰمْرَآئِیْ عَاقِرًا فَهَبْ

دُرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو

لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۵ یٰ زَکَرِیَّا ۶ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ

تجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانیوالا جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی،

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۷ یٰ زَکَرِیَّا ۸ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ

اور کر اُس کو اے رب من ماننا اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے

یَحٰیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۹ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یٰکُوْنُ

بچی نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بولا اے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو

لِیْ غُلَامٌ وَكَانَتْ اٰمْرَآئِیْ عَاقِرًا وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ

عِثًّا ۸ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَدًى ۖ وَقَدْ خَلَقْتُكَ

اگر میں کہتا ہوں تو وہی ہوگا قرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور تجھ کو پیدا کیا میں نے

مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۙ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ

پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لئے کوئی نشانی سرمایا

آيَتِكَ إِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۙ ۱۰ فَخَرَجَ عَلَىٰ

تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین رات تک بیخبر تندرست پھر نکلا اپنے لوگوں

قَوْمِهِ مِنَ الْحُرَابِ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بِكُرَّةٍ ۖ وَعَشِيًّا ۙ ۱۱

کے پاس حجرہ سے تو اشارہ سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام

يٰۤأَيُّهَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاتَّبِعْهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ ۱۲ وَ

اے بچی اٹھا لے کتاب زور سے اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکا پن میں اور

حَنَانًا ۖ مَنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ ۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۚ وَلَمْ

شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی اور تھا بے سیرگار اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے اور

يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۙ ۱۴ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

نہ تھا زبردست خود سر اور سلام ہے اُس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۙ ۱۵

اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو زندہ ہوکر

خلاصہ تفسیر

کھیتص ۰ (اس کے معنی تواتر ہی کو معلوم ہیں) یہ جو آئندہ نقشہ آتا ہے، تذکرہ ہے آپ کے

پروردگار کے مہربانی فرمایا کا اپنے (مقبول) بندہ (حضرت) زکریا (علیہ السلام کے حال) پر جبکہ انھیں

نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا (جس میں یہ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بڑیاں (بوسب

پیری کے) کمزور ہو گئیں اور (میرے) سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی (یعنی تمام بال سفید ہو گئے

اور اس حالت کا مقتضار یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں مگر چونکہ آپ کی

قدرت و رحمت بڑی کامل ہے) اور (میں اس قدرت و رحمت کے ظہیر کا خوگر ہمیشہ رہا ہوں چنانچہ

اس کے قبل کبھی) آپ سے (کوئی چیز) مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں (اِس بنا پر
 بعید سے بعید مقصود بھی طلب کرنا مضائقہ نہیں) اور (اُس طلب کا مرتب یہ امر خاص ہو گیا ہے کہ) میں اپنے
 (مرنے کے) بعد اپنے (رشتہ داروں کی طرف) سے (یہ) اندیشہ رکھتا ہوں (کہ میری مرضی کے موافق
 شریعت اور دین کی خدمت نہ بجالادیں گے۔ یہ امر مرتب ہے طلبِ اولاد کے لئے جس میں خاص خاص
 اوصاف پائے جا دیں جن کو توقعِ خدمتِ دین میں دخل ہو) اور (چونکہ میری پیرانہ سالی کے ساتھ)
 میری بیوی (بھی) یا بچہ ہے جس کے کبھی باوجودِ صحت مزاج کے اولاد ہی نہیں ہوئی اسلئے اسبابِ عادیہ
 اولاد ہونے کے بھی مفقود ہیں سو (اس صورت میں) آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے (یعنی بلا توسط
 اسبابِ عادیہ کے) ایک ایسا وارث (یعنی بیٹا) دیدیجئے کہ وہ (میرے علومِ خاصہ میں) میرا وارث
 بنے اور (میرے جدِ یقوب (علیہ السلام) کے خاندان (کے علوم متوارثہ میں اُن) کا وارث بنے (یعنی
 علومِ سابقہ دلائقہ اُس کو حاصل ہوں) اور (دوجہ با عمل ہونے کے) اس کو اے میرے رب (اپنا)
 پسندیدہ (و مقبول) بنائیے (یعنی عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو۔ حق تعالیٰ کا بواسطہ ملائکہ کے ارشاد
 ہوا کہ) اے زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہو گا کہ اسکے قبل (خاص اوصاف
 میں) ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہو گا (یعنی جس علم و عمل کی تم دعا کرتے ہو وہ تو اس فرزند کو
 ضرور ہی عطا کریں گے اور مزید برآں کچھ اوصافِ خاصہ بھی عنایت کئے جا دیں گے مثلاً خشیتِ الہیہ
 سے خاص درجہ کی رقتِ قلب وغیرہ۔ چونکہ اس اجابتِ دعا میں کوئی خاص کیفیت حصولِ ولد
 کی بتلائی نہ گئی تھی اس لئے اس کے استفسار کیلئے) زکریا (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے میرے
 رب میرے اولاد کس طرح پر ہوگی حالانکہ میری بی بی بانجھ ہے اور (ادھر) میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ
 کو پہنچ چکا ہوں (پس معلوم نہیں کہ ہم جوان ہونگے یا بچہ کو دوسرا نکاح کرنا ہو گا یا بحالتِ موجودہ اولاد
 ہوگی) ارشاد ہوا کہ حالتِ (موجودہ) یوں ہی رہے گی (اور پھر اولاد ہوگی اے زکریا) تمہارے رب
 کا قول ہے کہ یہ (امر) مجھ کو آسان ہے اور (یہ کیا اس سے بڑا کام کر چکا ہوں مثلاً) میں نے تم کو (دی)
 پیدا کیا ہے حالانکہ (پیدائش کے قبل) تم کچھ بھی نہ تھے (اسی طرح خود اسبابِ عادیہ بھی کوئی چیز نہ
 تھے جب معدوم کو موجود کرنا آسان ہے تو ایک موجود سے دوسرا موجود کر دینا کیا مشکل ہے یہ سب
 ارشاد تقویتِ رجا کے لئے تھا نہ کہ دفعِ شبہ کے لئے کیونکہ زکریا علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ تھا جب (زکریا علیہ
 السلام کو قوی امید ہو گئی تو اُنھوں) نے عرض کیا کہ اے میرے رب (وعدہ بر تو اطمینان ہو گیا اب
 اس وعدہ کے قریب و قریب یعنی حمل کی بھی) کوئی علامت میرے لئے مقرر فرمادیجئے (تاکہ زیادہ شکر
 کروں اور خود و قریب و قریب کو محسوساتِ ظاہرہ ہی میں سے ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری (وہ) علامت یہ ہے کہ تم تین
 رات (اور تین دن تک) آدمیوں سے بات (چیت) نہ کر سکو گے حالانکہ تندرست ہو گے (کوئی بیماری وغیرہ

نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ حکم پر قدرت رہے گی چنانچہ باذن اللہ تعالیٰ ذکر یا علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئیں اور حسب اخبار الہی ذکر یا علیہ السلام کی زبان بستہ ہو گئی (پس مجھے میں سے اپنی قوم کے پاس) آکر ہیسے اور ان کو اشارہ سے فرمایا (کیونکہ زبان سے قبول نہ کئے تھے) کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو۔ (یہ تسبیح اور امر بالتسبیح یا تو حسب معمول تھا ہمیشہ تذکیر از زبان سے کہتے تھے آج اشارے سے کہا یا اس نعمت جدیدہ کے شکر میں خود بھی تسبیح کی کثرت فرمائی اور اوروں کو بھی اسی طور پر امر فرمایا غرض پھر یہی علیہ السلام پیدا ہوئے اور بن شہور کو پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ) اے یہی کتاب کو (یعنی توریت کو) کہ اس وقت وہی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا نزول بعد میں ہوا مضبوط ہو کر ہو (یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو) اور ہم نے ان کو (انیکہ) لڑا کپن ہی میں (دین کی) سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب (کی صفت) اور پاکیزگی (اخلاق کی) عطا فرمائی تھی (حکم میں علم کی طرف اور حنان اور زکوٰۃ میں اخلاق کی طرف اشارہ ہو گیا) اور (آگے اعمال ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ) وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے (اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا) اور وہ (خلق کے ساتھ) سرکشی کر نیوالے (یا حق تعالیٰ کی) نافرمانی کرنے والے نہ تھے اور (عند اللہ ایسے وجہ اور مکرم تھے کہ ان کے حق میں بجانب اللہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ) ان کو (اللہ تعالیٰ کا) سلام پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن (قیامت میں) زندہ ہو کر اٹھائے جا دیں گے۔

معارف و مسائل

سورۃ کہف کے بعد سورۃ مریم شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ جیسے سورۃ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی اسی طرح سورۃ مریم بھی ایسے واقعات غریبہ پر مشتمل ہے (روح المعالی) کہیں بعض حروف مقطعه اور تشابہات ہیں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بندوں کے لئے اس کی تفسیر بھی اچھی نہیں۔ **يٰۤاَيُّهَا خَفِيَّا**، اس سے معلوم ہوا کہ دُعا کا آہستہ اور غفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِي وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي**، یعنی بہترین ذکر خفی (آہستہ) ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے (ضرورت سے نہ کھٹے نہ بڑھے) (قرطبی)

اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ وہی کمزور بدن ہیں، جب ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو یہاں بدن کی کمزوری ہے۔ استعال کے فعلی معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں اس جگہ بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ کر اس کا پورے سر پر پھیل جانا مقصود ہے۔ دُعائیں اپنی حالتِ تندی کا اظہار مستحب ہے اس جگہ دُعا سے پہلے حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے

ضعف و کمزوری کا ذکر کیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جس کی ذات خدا تعالیٰ نے تفسیر میں اتنا رہ کیا گیا ہے کہ ان حالات کا مقنا یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کروں۔ ایک دوسری وجہ امام قرطبی نے تفسیر میں یہی بیان فرمائی کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے ضعف و بد حالی اور حاجت مند کی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لئے اقرب ہے اسی لئے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مند کی کا ذکر کرے۔

مَوَالِی، موالی کی جمع ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی چچا زاد بھائی اور اپنے عصبات کے بھی آتے ہیں اس جگہ وہی مراد ہے۔

انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ملتی | یٰرِثُہُ مِنْ اٰلِ یٰعْقُوْبَ، باتفاق بہر علماء اس جگہ وراثت

سے وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں جس کی فکر ہو کہ اسکا وارث کون ہوگا اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے اس کے علاوہ صحیح

حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے

ان العلماء ورتہ الانبیاء وان الانبیاء	بیشک علماء وراثت ہیں انبیاء کے کیونکہ انبیاء
لم یورثوا دینا زاد ولا درھا انما ورتھا العلم	سیدہم اسلام دینا و درہم کی وراثت نہیں چھوٹے
فمن اخذھا اخذ بظن وافر و رواہ احمد	بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے جس نے علم حاصل
وابوداؤد وابن ماجہ والترمذی	دریافت اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔

یہ حدیث کتب شیعہ کافی، کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا نورث و ما ترکنا صدقۃ | ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔

اور خود اس آیت میں یٰرِثُہُ مِنْ اٰلِ یٰعْقُوْبَ کا اضافہ اسکی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا کی جا رہی ہے اسکا آل یعقوب کے لئے مالی وراثت بننا بظاہر محال ممکن نہیں۔ کیونکہ آل یعقوب کے وارث ان کے عصبات قریبہ ہونگے اور وہ وہی مَوَالِیٰ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ بلاشبہ قرابت و عصوبت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت، لہذا اصول وراثت کے خلاف ہے۔

روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے:

روى الكليني في الكافي عن ابی البخاری	سليمان عليه السلام داود عليه السلام کے وارث
عن ابی عبد الله قال ان سليمان ورت داود	ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سليمان عليه السلام
وان محمد صلي الله عليه وسلم ورت سليمان	کے وارث ہوئے۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مالی دراشت ملنے کا کوئی احتمال امکان ہی نہیں، مراد اس سے علوم نبوت کی دراشت ہے اس سے معلوم ہوا کہ وَرِثَ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ میں بھی دراشت مالی مراد نہیں۔ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، لفظ سَمِيًّا کے معنی ہنام کے بھی آتے ہیں، اور مثل و مشابہ کے بھی، اس جگہ اگر پہلے معنی مراد لئے جاویں تو مطلب واضح ہے کہ ان سے پہلے یَحْيٰی نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا۔ یہ نام کی یکتائی اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں انکی یکتائی کی طرف مشیر تھی اسلئے اس کو ان کی صفت خاص میں ذکر کیا گیا اور اگر دوسرے معنی مراد لئے جاویں تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض خاص صفات اور حالات اُن کے ایسے ہیں جو پہلے انبیاء میں کسی میں نہ تھے اُن صفات خاصہ میں وہ بے مثل تھے۔ مثلاً اُن کا حضور ہونا وغیرہ اسلئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام پہلے سارے انبیاء سے مطلقاً افضل ہوں کیونکہ اُن میں حضرت خلیل اللہ اور حضرت کلیم اللہ کا ان سے افضل ہونا مسلم و معروف ہے۔ (منظری)

عَزِيًّا، عتو سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی تاثر قبول نہ کرنا ہے مراد اس سے بڑیوں کا غشک ہو جانا ہے۔ سَوِيًّا کے معنی تندرست کے ہیں یہ لفظ اس لئے بڑھایا گیا کہ ذکر یا علیہ السلام پر اُن حالت کلامی ہوا کہ کسی انسان سے بات نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا اور اسی وجہ سے ذکر اُٹ اور عبارت میں انہی زبان ان تینوں دلوں میں برابر نقل ہوئی تھی بلکہ یہ حالت بطور مجرہ اور ملاست جس کے اُن پر طاری کی گئی تھی۔ حَزَانًا، اس لفظ کے لغوی معنی رقت قلب اور رقت و شفقت کے ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو امتیازی طور پر دی گئی تھی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَهَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان

شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

میں پھر پکڑ لیا اُن سے دور سے ایک پردہ پھر بھیجا ہم نے اسکے پاس

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ ۱۹ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

اپنا فرشتہ پھر بن کر آیا اُس کے آگے آدمی پورا بولی بھوکہ رتن کی

بِالرُّحْمٰنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ۝ ۲۰ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا بولا میں تو بھیجا ہوں ہوں تیرے

رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝ ۲۱ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي

رب کا کہ دے ہاؤں تجھ کو ایک لڑکا سچرا بولی کہاں سے ہوگا میرے

غُلَامٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكَ

لڑکا اور چھوٹا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی بولا بونہی ہے

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً

فرمادیا تیرے رب نے وہ تجھ پر آسان ہے اور اُس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے نشانی اور مہربانی اپنی

مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

طرف سے، اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب (یعنی قرآن کے) اس خاص حصہ یعنی سورت (میں) حضرت مریم (علیہا السلام) کا قصہ بھی ذکر کیجئے کہ وہ زکریا علیہ السلام کے قصہ مذکورہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے اور وہ اُس وقت واقع ہوا جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے طرد (بزرگ) ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا (غسل کے لئے) گئیں پھر ان (گھر والے) لوگوں کے سامنے سے انھوں نے (دریان میں) پردہ ڈال لیا (تاکہ اس کی آڑ میں غسل کر سکیں) پس (اس حالت میں) ہم نے اپنے فرشتہ (جبریل علیہ السلام) کو بھیجا اور وہ (فرشتہ) اُن کے سامنے ہاتھ پاؤں اور صورت و شکل میں ایک بیڑا آدمی بن کر ظاہر ہوا (چونکہ حضرت مریم نے اُس کو انسان سمجھا اسلئے گھبرا کر) کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اپنے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو (کچھ) خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جا دیجھا) فرشتہ نے کہا کہ میں بشر نہیں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو بلکہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں (اس لئے آیا ہوں) تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں (یعنی تمہارے منہ میں یا اگر بیان میں دم کر دوں جس کے اثر سے باذن اللہ نسل رد جادے اور لڑکا پیدا ہو) وہ (تعجب سے) کہنے لگیں (نہ کہ انکار سے) کہ میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا حالانکہ (اُس کی شرائط عادیہ میں سے) مرد کے ساتھ مقاربت ہے اور وہ بالکل مفقود ہے کیونکہ (مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا) یعنی نہ تو نکاح ہوا (اور نہ میں بدکار ہوں) فرشتہ نے کہا کہ (بس بغیر کسی بشر کے چھوٹے کے) یوں ہی (لڑکا) ہو جاوے گا (اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ) تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات (کہ بغیر اسباب عادیہ کے بچہ پیدا کر دوں) مجھ کو آسان ہے اور (یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بغیر اسباب عادیہ کے) اس خاص طور پر اس لئے پیدا کریں گے تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی) بنادیں اور (نیز اُسکے ذریعہ لوگوں کو ہدایت پانے کے لئے) اس کو باعث رحمت بنادیں اور یہ (بے پناہی کے اس بچہ کا پیدا ہونا) ایک طے شدہ بات ہے (جو ضرور ہو کر رہے گی)۔

معارف و مسائل

لَا تُقْبَذَتْ، بدن سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی دُور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں۔ انتباز کے معنی مجمع سے ہٹ کر دُور چلے جانے کے ہوئے۔ مَسْكَانًا مَشْرِقِيًّا، یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشہ میں چلی گئیں۔ اُن کا گوشہ میں جانا کس غرض کے لئے تھا اس میں احتمالات اور اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لئے اُس گوشہ میں گئی تھیں۔ بعض نے کہا کہ حسبِ عادت عبادتِ الہی میں مشغول ہونے کے لئے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشہ کو اختیار کیا تھا۔ قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو جس قرار دیا ہے حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ نصاریٰ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں اُس کی وجہ یہی ہے۔

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا دُوحًا، دُوح سے مراد جمہور کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ اُن کے سامنے کر دی۔ مگر پہلا قول راجح ہے بعد کے کلمات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ کو اُس کی اپنی اصلی صورت و ہیئت میں دیکھنا انسان کے لئے آسان نہیں، اُس کی ہیئت غالب آجاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں اور بعد میں پیش آیا۔ اس مصلحت سے جبریل امین حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردہ کے اندر آگیا تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ بُرا معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا:

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْکَ، (میں اللہ رحمن کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے) بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لئے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔

اِنْ کُنْتَ تَقِيْعًا، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مؤمن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لئے کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ اللہ سے ڈرو، غلط اقدام سے بچو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اِنْ کُنْتَ تَقِيْعًا، استعاذہ کی مشرطاً نہیں بلکہ استعاذہ کے مؤثر ہونے کی مشرط برزئے ترغیب ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلمہ بطور مبالغہ کے لایا گیا ہے کہ اگر تم متقی بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور اس کے خلاف ہو تو معاملہ ظاہر ہے۔ (منظہری)

لَا هَبْ لَکِ، اس میں عطار فرزند کو جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے بھیجا تھا کہ اُن کے گریبان میں پھونک مار دیں۔ یہ پھونک عطار فرزند کا ذریعہ بن جائے گی، اگرچہ یہ عطار دراصل فعلِ الہی ہے۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَنَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۱ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ

پھر بیٹ میں لیا اس کو پھر یکسو ہوئی اسکو لیکر ایک بعید مکان میں، پھر لے آیا اسکو درد زہ

إِلَى جَنْءٍ مِنَ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ

ایک کھجور کی جڑ میں بولی کسی طرف میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

نَسِيًّا ۝۲۲ فَتَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری پس آواز دی اسکو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے

رَبُّكَ تَحْتَكَ سِرِّيًّا ۝۲۳ وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَنْءٍ مِنَ النَّخْلَةِ

رب نے تیرے نیچے ایک پتھر اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ

تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝۲۴ فَكَلِمَیْ وَاشْرَرْنِي وَقَرَّیْ عَيْنًا

اُس سے گم رہی گی تجھ پر بکری کھجوریں اب کھا اور پنی اور آنکھ ٹنڈی رکھ

فَإِمَّا تَرَىٰ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوْیْ إِلَىٰ ذُنُوبِ اللَّهِ حَمَلِ

پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیے میں نے مانا ہے رحمن کا

صَوْمًا فَلَنْ أَكْمُرَ الْيَوْمَ بِالنَّسِيَّا ۝۲۵

روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے

خلاصہ تفسیر

پھر (اس گفتگو کے بعد جبریل علیہ السلام نے اُن کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے اُن کے پیٹ میں اڑکار رہ گیا، پھر جب اپنے وقت پر حضرت مریم کو بچہ کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے تو) اس حمل کو لئے ہوئے (اپنے گھر سے) کسی دُور جگہ (جنگل پہاڑیں) الگ چلی گئیں پھر (جب درد شروع ہوا تو) درد زہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں (کہ اس کے سہارے بیٹھیں اٹھیں، اب حالت یہ تھی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس، درد سے بے چین، ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہیے وہ نہ دار، ادھر بچہ ہونے پر بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی، پس اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل (علیہ السلام) پہنچے اور اُن کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تھیں اس سے اسفل مقام میں آڑیں آئے اور

انہوں نے اُن کے (اس) پائیں (مکان) سے ان کو پکارا۔ (جس کو حضرت مریم نے پہچانا کہ یہ اُسی فرشتہ کی آواز ہے جو اوّل ظاہر ہوا تھا) کہ تم (بے سرو سامانی سے یا خوف بدنامی سے) مغموم مت ہو، (کیونکہ بے سرو سامانی کا تو یہ انتظام ہوا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں (مکان) میں ایک نہر پیدا کر دی ہے) جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہو و نیز حسب روایت ریح انکو اس وقت پیاں بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع مسہل ولادت و دافع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر سخونت (گرمی) بھی ہو بیسا بعض چشموں میں مشاہد ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا، و نیز کچھ کثیر الغزار مولد بخون، مسکن و مقوی گردہ کمر و مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے اور حرارت کی وجہ سے جو اُس کی مضرت کا احتمال ہے سو اوّل تو رطب میں حرارت کم ہے، اور دوسرے پانی سے اسکی اصلاح ہو سکتی ہے تیسرے حضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ مضموم میں ضعف ہو ورنہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مضرت سے خالی نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے) اور اس کچھور کے تنہ کو (پکڑ کر) اپنی طرف ہلاؤ اس سے غم پر تروتازہ کچھوریں جھڑیں گی (کہ اس سے پھل کے کھانے میں لذت جسمانی اور بطور خرق عادت کے پھل کے آنے میں لذت روحانی مجتمع ہے) پھر (اس پھل کو) کھاؤ اور (وہ پانی) پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو (یعنی بچہ کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامت قبول عند اللہ ہونے سے خوش رہو) پھر (جب بدنامی کے احتمال کا موقع آوے یعنی کوئی آدمی اس قصہ پر مطلع ہو تو اسکا یہ انتظام ہوا ہے کہ) اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی (آتا اور اعتراض کرتا) دیکھو تو (تم کچھ مست بولنا بلکہ اشارہ سے اس سے) کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے (ایسے) روزہ کی منت مان رکھی ہے (جس میں بولنے کی بندش ہے) سو (اسوجہ سے) میں آج (دن بھر) کسی آدمی سے نہیں بولوں گی (اور خدا کے ذکر اور دعائیں مشغول ہونا اور بات ہے بس تم اتنا جواب دیکر بے فکر ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس مولود مسعود کو خسر عادت کے طور پر بولتا کر دینگا جس سے ظہور اعجاز دلیل نزاہت و عظمت ہو جادگی غرض ہر غم کا علاج ہو گیا۔)

معارف مسائل

تمنائے موت کا حکم | یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اسکا عذر اُجاوہ کیا جس میں انسان من کل الوجوه مکلف نہیں رہتا اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہوگا، موت سے اس معصیت کی حفاظت رہیگی تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے اور اگر شبہ ہو کہ حضرت مریم کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا

کہ میں نے نذر کی ہے سو انھوں نے نذر تو نہ کی تھی، جواب یہ ہے کہ اسی سے یہ حکم بھی مفہوم ہو گیا کہ تم نذر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا۔

سکوت کا روزہ شریعت قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے، صبح سے رات اسلام میں منسوخ ہو گیا | تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف بڑے کلام کالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ عام گفت و گو کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی اس لئے اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں۔ لہذا رواہ ابو داؤد مرفوعاً (ریضہ بعد احتلام و لاصحات یوم الی اللیل و حسنہ السیوطی و العزیزی، یعنی بچہ بالغ ہونے کے بعد باپ کے مرنے سے یتیم نہیں کہلاتا، اُس پر احکام یتیم کے جاری نہیں ہوتے اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو (اسلام میں) کوئی عبادت نہیں۔ اور در روزہ میں پانی اور کھجور کا استعمال طبعاً بھی مفید ہے اور اکل و شرب کا حکم بظاہر اباحت کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ اور جملہ ذوالنسل بلا تو تسلط مرد کے غارق مادت (مجزہ) ہے اور خوارق میں کتنا پرکھنا ہو جانا خلاف عقل نہیں | ہی استبعاد ہو مضائقہ نہیں بلکہ وصف اعجاز کا اور زیادہ ظہور ہے لیکن اس میں اسوجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منقذہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے اس لئے مرض زچا میں اعضاء کی کچھ ناقص صورت بھی بن جاتی ہے کما صرح بہ فی القانون، پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ (بیان القرآن) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو کھجور کا درخت بلانے کا حکم دیا، حالانکہ اُس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر اُن کے بلانے کے خود ہی کھجوریں اُن کی گود میں گر جاتیں مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے اور یہ بھی بتلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ (روح المعانی)

سہریٹا، لفظ سہری کے لغوی معنی چھوٹی نہریں ہیں۔ اس موقع پر حق تعالیٰ نے ایک چھوٹی نہر اپنی قدرت سے بلا واسطہ جاری فرمادی یا جبریل کے ذریعہ چشمہ جاری کر دیا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت مریم کی تسلی کے اسباب ذکر کرنے کے وقت تو پہلے پانی کا ذکر فرمایا پھر کھانے کی چیز کھجور کا، اور جب استعمال کا ذکر آیا تو ترتیب بدل کر پہلے کھانے کا حکم فرمایا پھر پانی پینے کا۔ کھجور کا شکر پی، وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے خصوصاً قرء، ایسے غذا جس کے بعد یاس لگنا یقینی ہو اُس کے کھانے سے پہلے پانی پیتا کرتا ہے مگر استعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے غذا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے۔ (روح المعانی)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ قَالُوا يَمْرَأَتُكَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا

پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس مگودیں وہ اُس کو کہنے لگے اے مریم آنے کی یہ چیز طوفان

قَرِيًّا ۲۷ يَا خُتُّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ

کی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور نہ تھی تیری

أُمُّكَ بَغِيًّا ۲۸ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ

ماں بدکار ۲۸ پھر ہاتھ سے بتلایا اُس لڑکے کو بولے ہم کیونکر بات کریں اُس شخص سے

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۲۹ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ افْعَلْنِي الْكِتَابَ وَ

کہ وہ ہے گود میں لڑکا وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا مجھ کو اُس نے کتاب دی ہے اور

جَعَلَنِي نَبِيًّا ۳۰ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ مِنْ وَآوَضَنِي

مجھ کو اُس نے نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھ کو

بِالْعَمَلِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۳۱ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ

نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ اور ساوک کرنے والا اپنی ماں سے اور نہیں

يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۳۲ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

بنایا مجھ کو زبردست بدبخت اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۳۳

مردوں اور جس دن اُٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر

خلاصہ تفسیر

(غرض مریم علیہا السلام کی اس کلام سے تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے) پھر وہ ان

کو گود میں لئے ہوئے (وہاں سے بستی کو چلیں اور) اپنی قوم کے پاس لائیں، لوگوں نے (جو دیکھا کہ ان کی

شادی تو ہوئی نہ تھی یہ بچہ کیسا، بدگمان ہو کر) کہا اے مریم! تم نے بڑے غضب کا کام کیا (یعنی نفوذِ باشر

بدکاری کی، اور یوں تو بدکاری کوئی بھی کرے بُرا ہے لیکن تم سے ایسا فعل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے

کیونکہ) اے ہارون کی بہن! (تمہارے فائدہ میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا چنانچہ) تمہارے باپ

کوئی بُرے آدمی نہ تھے (کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو) اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں (کہ ان سے یہ

اثر تم میں آیا ہو، پھر ہارون جو تمہارے رشتہ کے بھائی ہیں جن کا نام ان ہارون نبی کے نام پر رکھا

گیا ہے وہ کیسے کچھ نیک شخص ہیں، غرض جسکا خاندان کا خاندان پاک ساف ہو اُس سے یہ حرکت ہونا کتنا برا غصہ ہے، پس مریم (علیہا السلام) نے (یہ ساری تقریریں سن کر کچھ جواب نہیں دیا بلکہ) بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو یہ جواب دیجو (وہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ تفسیر کرتی ہیں) کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیونکر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے (کیونکہ بات اُس شخص سے کی جاتی ہے جو کہ وہ بھی بات چیت کرتا ہو، سو جب یہ بچہ ہے اور بات پر قادر نہیں، تو اس سے کیا بات کریں اتنے میں) وہ بچہ (خود ہی) بول اٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں (نہ تو اللہ ہوں بیساکہ جہلا نصاریٰ سمجھیں گے اور نہ غیر مقبول ہوں جیسا یہود سمجھیں گے اور بندہ ہونے کے اور پھر خاص ہونے کے یہ آثار ہیں کہ) اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی (یعنی گواہ آئندہ دے گا مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ دیدی) اور اس نے مجھ کو نبی بنایا (یعنی بنا دے گا) اور مجھ کو برکت والا بنایا (یعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع پہنچے گا) میں جہاں کہیں بھی ہوں (گا مجھ سے برکت پہنچے گی) وہ نفع تبلیغ دین ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے اُنھوں نے تو نفع پہنچا ہی دیا) اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں (دنیا میں) زندہ رہوں (اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد مکلف نہیں رہے اور یہ دلیل ہے بندہ ہونے کی جیسا کہ اور دلائل ہیں خصوصیت کے) اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا (اور چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ہیں اس لئے والدہ کی تنہا کی گئی) اور اس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کروں یا حقوق و اعمال کے ترک سے بد بختی خرید لوں) اور مجھ پر (اللہ کی جانب سے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مردوں گا کہ وہ زمانہ قرب قیامت کا بعد نزول من السحاب کے ہوگا) اور جس روز میں (قیامت میں) زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گا (اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہونے کی)۔

معارف و مسائل

فَإِنَّا نَبِّئُكَ قَوْمَ مَآئِیْمَہٗ، ان الفاظ سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت مریم کو جب غیبی بشارتوں کے ذریعہ اسکا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا دیں گے تو خود ہی اپنے نومولود بچے کو لیکر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ پھر یہ واپسی پیدائش کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ابن عساکر کی روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ولادت سے چالیس روز بعد جب نفاس سے فراغت و طہارت ہو چکی اُس وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئیں (روح المعانی)

شَيْئًا قَرِیْبًا، لفظ قریٰ عربی زبان میں دراصل کاشٹے اور پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، جس کام یا جس چیز کے ظاہر ہونے میں غیر معمولی کاٹ چھانٹ ہو اُس کو قریٰ کہتے ہیں۔ ابو حیان نے فرمایا کہ

ہر امِ عظیم کو فوری کہا جاتا ہے خواہ وہ اچھائی کے اعتبار سے عظیم ہو یا بُرائی کے اعتبار سے۔ اس جگہ بڑی بُرائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کا اکثر استعمال ایسی ہی چیز کے لئے معروف ہے جو اپنی شہانت اور بُرائی کے اعتبار سے غیر معمولی اور بڑی سمجھی جاتی ہو۔

يَا خُتَّ هَارُونَ، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ساتھی تھے حضرت مریم کے زمانے سے سیکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے یہاں حضرت مریم کو ہارون کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا اسی لئے جب حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بکران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تہار سے قرآن میں حضرت مریم کو اُخت ہارون کہا گیا ہے حالانکہ ہارون علیہ السلام اُن سے بہت قرون پہلے گزر چکے ہیں جتنے مغیرہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی عادت یہ ہے کہ تبرکاً انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور اُن کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں (رد داہ احمد و مسلم و الترمذی و النسائی) اس حدیث کے مطلب میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون کی طرف اس لئے کر دی گئی کہ وہ اُن کی نسل و اولاد میں سے ہیں اگرچہ زمانہ کتنا ہی بعید ہو گیا ہو جیسے عرب کی عادت ہے کہ قبیلہ تمیم کے آدمی کو اخا تمیم اور عرب کے آدمی کو اخا عرب بولتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں ہارون سے مراد ہارون بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق مراد نہیں بلکہ حضرت مریم کے اپنے بھائی کا نام ہارون تھا جو تبرکاً حضرت ہارون بنی کے نام پر رکھا گیا تھا اس طرح مریم کو اُخت ہارون کہنا اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے درست ہو گیا۔

مَا كَانَ آيُوكَ إِيمَانًا سَوِيًّا، ان الفاظ قرآن سے اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص ایمان اللہ اور صالحین کی اولاد میں ہو وہ اگر کوئی بُرا کام کرتا ہو تو وہ عام لوگوں کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اُس کے بڑوں کی رُسوائی اور بدنامی ہوتی ہے اس لئے اولاد صالحین کو اعمالِ صالحہ اور تقویٰ کی زیادہ فکر کرنا چاہیئے۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، ایک روایت میں ہے کہ جب وقتِ خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو ملامت کرنا شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انھوں نے ان لوگوں کی ملامت کو سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کر دھ پر سہارا لیکر اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اَشْنَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیرخواری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ حالانکہ کسی پیغمبر کو چالیس سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملتی اسلئے مفہوم اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اُس وقت عطا کر دی گئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اُن کا تمیزی بنیاد دور ہاتھ اس کا مطالب تھا ہر پہن کہ اس کے سوا نہیں کہ عطار نبوت کا دعوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قطعی اور یقینی تھا یہاں بھی اسی یقین کو عطار نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطار نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سرسرا غلط ہے کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اسکی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔

اَوْصِنِي بِالْعَمَلِ وَالزَّكَاةِ، کسی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اسکو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی اسکا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا۔

نماز اور زکوٰۃ، ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہیں البتہ مختلف شریعتوں میں انکی تفصیلات اور جزئیات مختلف رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے۔ رہا یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مالدار ہی نہیں ہوئے، نہ گھر بنایا نہ کچھ جمع کیا پھر زکوٰۃ کا اُن کو حکم دینا کس بنا پر ہے؟ تو اسکا مقصد واضح یہ ہے کہ انکی شریعت میں قانون یہ بنادیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس مال ہو اُسپر زکوٰۃ فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اسکے مخاطب ہیں کہ جب کبھی مال بقدر نصاب جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں پھر اگر عمر بھر میں کبھی مال جمع ہی نہ ہو تو یہ اُس کے منافی نہیں۔ (روح)

مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم میرے لئے دائمی ہے جب تک زندہ ہوں ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں زمین پر ہے کیونکہ یہ اعمال اسی زمین پر ہو سکتے ہیں اللہ ہمیں نئے معلق ہیں آسمان پر اُٹھائے جانے کے بعد نزول کے زمانے تک رخصت کا زمانہ ہے۔

بَرَأَ الْوَالِدَيْنِ، اس جگہ صرف والدہ کا ذکر کیا والدین کا نہیں۔ انہیں اشارہ کر دیا کہ میرا بڑا معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے اور بچپن کا یہ معجزانہ کلام اسکے لئے کافی شہادت اور دلیل ہے۔

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ

يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ

جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ رکے اولاد وہ پاک ذات ہے

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ

جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا، سو یہی کہتا ہے اسکو کہ ہو وہ ہو جاتا ہے اور کہا بیشک

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسکی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

پھر جدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے سو شرابی ہے

كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ

سکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا کیا خوب سنئے اور

أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوكَ الَّذِينَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ

دیکھتے ہوئے، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، پر بے انصاف آج کے دن مریں بہک

مُبِينٍ ۝ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

رہے ہیں اور ڈرنا ہے ان کو اُس پہنچا دے کے دن کا، جب فیصل ہو چکے گا کام

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ

اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے ہم وارث ہوں گے

ثَوْتَ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝

زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

یہ ہیں عیسیٰ بن مریم (جن کے اقوال و احوال مذکور ہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم ہوتا ہے نہ جیسے کہ عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا ہے اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہیں) میں (بالکل) سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ (افراط و تفریط کرنے والے) لوگ جھگڑ رہے ہیں (چنانچہ

یہود و نصاریٰ کے اقوال اور پر معلوم ہونے اور چونکہ یہود کا قول ظاہراً بھی موجب تنقیص نبی تھا جو کہ ہر باطل ہے اس لئے اسکے رد کی طرف اس مقام پر توجہ نہیں فرمائی بخلاف قونی نصاریٰ کے کہ ظاہراً مثبت زیادت کمال تھا کہ نبوت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرتے تھے اس لئے آگے اس کو رد فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی تنقیص بوجہ انکار توحید کے لازم آتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو (اولاد بنائے وہ بالکل) پاک ہے (کیونکہ اس کی یہ شان ہے کہ) وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے (اور ایسے کمال کے واسطے اولاد کا ہونا عقلاً نقص ہے) اور (آپ اثبات توحید کے لئے لوگوں سے فرما دیجئے کہ مشرکین بھی سن لیں کہ) بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو (صرف) اسی کی عبادت کرو (اور یہی) (خالص خدا کی عبادت کرنا یعنی توحید اختیار کرنا دین کا) سیدھا راستہ ہے سو (توحید پر برباد جو دان عقلی اور نقلی دلائل قائم ہونے کے پھر بھی) مختلف گرد ہوں نے (اس بارہ میں) باہم اختلاف ڈال دیا (یعنی توحید کا انکار کر کے طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لئے) سو ان کافروں کے لئے نیک بڑے (بھاری) دن کے آجانے سے بڑی خرابی (ہونے والی) ہے (مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ یہ دن ایک ہزار سال دراز اور ہولناک ہونے کی وجہ سے بہت عظیم ہو گا) جس روز یہ لوگ (حساب و جزا کے لئے) ہمارے پاس آویں گے (اس روز) کیسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے۔ (کیونکہ قیامت میں یہ حقائق پیش نظر ہو جائیں گے اور تمام تر غلطیاں رفع ہو جائیں گی) لیکن یہ ظالم آج (دنیا میں کیسی) صریح غلطی میں (مبتلا ہو رہے) ہیں، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کٹن سے ڈرائیے جبکہ (جنت و دوزخ کا) اخیر فیصلہ کر دیا جاوے گا (جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جاوے گا اور دونوں کو نخلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں زندہ رہنے کا حکم سنایا جاوے گا، رواہ الشیخان والترمذی۔ اور اس وقت کی حسرت کا بھرا ہونا ظاہر ہے) اور وہ لوگ (آج دنیا میں) غفلت میں (پڑے) ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے (لیکن آخر ایک دن مریں گے) اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے وارث (یعنی آخر مالک) ہم ہی رہ جاویں گے اور یہ سب ہمارے ہی پاس ٹوٹانے جاویں گے (پھر اپنے کفر و شرک کی سزا بھگتیں گے)۔

معارف و مسائل

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصاریٰ کے یہودہ خیالات میں افراط و تفریط کا یہ عالم تھا کہ نصاریٰ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو خدا ماننے لگے۔

کا بیٹا بنادیا، اور یہود نے اُن کی توہین و تذلیل میں یہاں تک کہ ایک وہ یوسف نجر کی ناجائز اولاد میں
ہیں۔ معاذ اللہ، حق تعالیٰ نے ان دونوں غلط کاروں کی غلطی بتا کر اسکی معیشت ان آیات میں واضح
فرمادی۔ (قطبی)

قَوْلُ الْحَقِّ، یعنی اُم اس کی واضح ترکیب نحو یہ ہے کہ اقول قول الحق اسکی اصل ہے
اور بعض قراتوں میں قول الحق بنعم لام بھی ہے تو اس سورت میں مراد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق
ہیں جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے کیونکہ انکی پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صورت
اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوئی ہے۔ (قطبی)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس روز کو یوم الحسرت اس لئے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے
کہ اگر وہ مومن صراط ہوتے تو ان کو جنت ملتی اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک خاص قسم کی
حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی جیسا کہ طبرانی اور ابویعلیٰ نے بروایت حضرت معاذ یہ حدیث روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کس چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمحات وقت
کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ اور بغوی بروایت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ ندامت
و حسرت کس بنا پر ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور
زیادہ نیک اعمال کیوں کر لئے کہ اور زیادہ درجات جنت ملے اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت
ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آگیا۔ (مظہری)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ أَوْ هِيَ إِذْ كَانِ صِدْقًا نَبِيًّا ۝۲۱

اور مذکور کتاب میں ابراہیم کا بیشک تھا وہ سچا نبی جب

قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ

کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں بڑھتا ہے جس کو نہ سنے اور نہ دیکھے

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝۲۲ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ

اور نہ کام آئے تیرے کچھ اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک

الْعَالِمِ مَا لِي يَا أَبَتِ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۲۳

چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

اے باپ میرے مت پوج شیطان کو بیشک شیطان ہے رحمن کا

عَصِيًّا ۴۳) يَا بَتِ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ مَنْ

نافرمان اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت

الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنُ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۴۴) قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ

رہن سے پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے

عَنْ اِلٰهِيْ يٰ اِبْرٰهِيْمُ لَنْ لَّمْ تَنْتَهَ اٰخِرُ جَسَدِكَ وَاَهْجُرْنِيْ

میرے ٹھاکروں سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور دُور ہو جا میرے

مَلِيًّا ۴۵) قَالَ سَلٰمْ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ رَاٰ

پاس سے ایک تے کہا تیری سلامتی رہے میں گناہ بخشاؤں گا تیرا اپنے رب سے بیشک

كَانَ بِنِيْ حَفِيًّا ۴۶) وَاعْتَزِّلْكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وہ ہے مجھ پر مہربان اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا

وَادْعُوا رَبِّيْ عَسٰی اَرْآ اَكُوْنُ بِدُعَاۡ رَبِّيْ شَقِيًّا ۴۷)

اور میں بن گئی کروں گا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محسوس

فَلَمَّا اعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ

پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اُس کو

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكَوْنًا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۴۸) وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ

اسحق اور یعقوب اور دونوں کو نبی کیا اور دیا ہم نے اُن کو اپنی

رَّحْمٰتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۴۹)

رحمت سے اور کیا اُن کے واسطے سچا بول اُدینا

خلاصہ تفسیر

اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کتاب (یعنی قرآن) میں (لوگوں کے سامنے حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ ذکر کیجئے (تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جاوے) وہ (ہر قول فعل میں) بڑے راستی واسطے اور پختہ تھے (اور وہ قصہ جس کا ذکر کرنا اس جگہ مقصود ہے اُس وقت ہوا تھا) جب کہ انھوں نے اپنے باپ سے (جو کہ شرک)

تھا آپا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ مٹنے اور نہ کچھ دیکھنے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے (مُراد بت ہیں حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سُننا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں چہ جائیکہ ان اوصاف سے بھی عاری ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ لائق عبادت نہ ہوگا) اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا (مراد اس سے وحی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا پس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قلمنا حق ہے جب یہ بات ہے) تو تم میرے کہنے پر چلو میں تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا (اور وہ تو حید ہے) اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو (یعنی شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی بُرا سمجھتے ہو اور بُت پرستی میں شیطان پرستی بالیقین لازم ہے کہ وہی یہ حرکت کراتا ہے۔ اور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی اسکی تعلیم کو حق سمجھے ہی عبادت ہے پس بُت پرستی میں شیطان پرستی ہوئی اور) بیشک شیطان (حضرت) رنسان کا نافرمانی کرنے والا ہے (تو وہ کب اطاعت کے لائق ہوگا) اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں (اور وہ اندیشہ یقینی ہے) کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپڑے (خواہ دُنیا میں یا آخرت میں) پھر تم (عذاب میں) شیطان کے ساتھ ہو جاؤ (یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفسِ عقوبت میں بھی اسکا ساتھ ہوگا گو شیطان کو دُنیا میں عذاب نہ ہوا ہو اور اس شیطان کی معیت اور مشارکت فی العقوبت کو کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہ کرے گا۔

ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام تر نصائح سُن کر) باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم (اور اس لئے مجھ کو بھی منع کرتے ہو یاد رکھو) اگر تم (ان بتوں کی ذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے) باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنگسار کر دوں گا (پس تم اس سے باز آ جاؤ) اور ہمیشہ ہمیش کے لئے مجھ (کو کہنے سُننے) سے برکنار ہو، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا (بہتر) میرا سلام ہو (اب تم سے کتنا سُننا بے سود ہے) اب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی (اس طرح) درخواست کر دوں گا (کہ تم کو ہدایت کرے جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے) بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (اس لئے اسی سے عرض کر دوں گا جسکا قبول فرمانا دونوں مختلف اعتبار سے رحمت اور مہربانی ہے) اور (تم اور تمہارے ہم مذہب جب میری حق بات کو بھی نہیں مانتے تو تم میں رہنا بھی فضول ہے اس لئے) میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے (بدناب بھی) کنارہ کرتا ہوں (جیسا قلباً پہلے ہی سے برکنار ہوں) یعنی یہاں رہتا بھی نہیں) اور (اطمینان سے عیدہ ہو کر) اپنے رب کی عبادت کر دوں گا (کیونکہ یہاں رہ کر اس میں بھی مزاحمت ہوگی) اُمید (یعنی یقین) ہے

کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا (جیسا بُت پرست اپنے باطل معبودوں کی عبادت کر کے محروم رہتے ہیں، غرض اس گفتگو کے بعد اُن سے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اُن سے (اس طرح) علیحدہ ہو گئے تو، ہم نے اُن کو آحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمایا جو کہ رفاقت کے لئے اُن کی بُت پرست برادری سے بدرجہا بہتر تھے) اور ہم نے (ان دونوں میں) ہر ایک کو نبی بنلایا اور ان سب کو چھنے (طرح طرح کے کمالات دیکر) اپنی رحمت کا حصہ دیا اور (آئندہ نسلوں میں) چھنے ان کا نام نیک اور بلند کیا کہ سب تعظیم اور شہاد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اسحق کے قبل اسماعیل ان ہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے)

معارف و مسائل

صدق کی تعریف | **صِدْقًا نَقِيًّا**، لفظ صدیق بکسر صا د قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جس شخص نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک ہی زبان پر ہو اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ روح المعانی اور تہذیب وغیرہ میں اسی آخری معنی کو اختیار کیا ہے اور پھر صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں۔ اصل صدیق تو نبی و رسول ہی ہو سکتا ہے اور ہر نبی و رسول کے لئے صدیق ہونا واجب لازم ہے مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہو بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی و رسول کے اتباع میں صدق کا یہ مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ حضرت مریم کو خود شہر ان کریم نے اُمّہ صِدْقَہ کا خطاب دیا ہے حالانکہ جمہور اُمت کے نزدیک وہ نبی نہیں، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔

اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا | **يَا بَتَّ**، عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ باپ کی تعظیم و محبت کا طریقہ اور اُس کے آداب | خطاب ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے جو مقام جامعیت اوصاف و کمالات کا عطا فرمایا تھا، اُن کی یہ تقریر جو اپنے والد کے سامنے ہو رہی ہے اعتدال مزاج اور رعایت اضداد کی ایک بے نظیر تقریر ہے کہ ایک طرف باپ کو شکر و کفر اور کفلی گمراہی میں نہ صرف مبتلا بلکہ اس کا داعی دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کے لئے خلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب اور عظمت و محبت ہے ان دونوں ضدوں کو حضرت خلیل اللہ نے کس طرح جمع فرمایا اول تو کیا بَتَّ کا لفظ جو باپ کی مہربانی اور محبت کا

واملی ہے ہر جملہ کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا پھر کسی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ
ایسا منسوب نہیں جس سے اس کی قرین یا دل آزاری ہو کہ اس کو گمراہ یا کافر کہتے بلکہ حکمت پیشبرانہ
کے ساتھ صرف اُن کے مہتوں کی بجائے اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خود اپنی غلط روش کی طرف
توبہ ہو جائے۔ دوسرے جملہ میں اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو علوم نبوت کی
عطا فرمائی تھی تیسرے اور چوتھے جملے میں اُس انجام بد سے ڈرایا جو اس شرک و کفر کے نتیجہ میں
آنے والا تھا۔ اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور و فکر یا یہ کہ اُن کی فزونانہ گزارش پر کچھ نرمی کا پہلو
اختیار کرتے پورے تشدد کے ساتھ خطاب کیا، انھوں نے تو خطاب آیا بت کے پیارے لفظ سے کیا تھا
جس کا جواب عرف میں پکا بُنی کے لفظ سے ہونا چاہئے تھا مگر آزر نے ان کا نام دیکر پکا آئیدھیو
سے خطاب کیا اور ان کو سنگسار کر کے قتل کرنے کی دھمکی اور گھر سے نکل جانیکا حکم دیدیا۔ اس کا جواب
حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے وہ ششہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ، یہاں لفظ سلام دو مشتے کے لئے ہو سکتا ہے اول یہ کہ یہ سلام مقابلہ
ہو یعنی کسی سے قطع تعلق کر نیکا شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے
لفظ سلام کہہ کر طعنے ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے مقبول صالح بندوں کی صفت میں بیان
فرمایا ہے: **وَلَا تَحْطَبُهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا**، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ
خطاب کرتے ہیں تو یہ اُن سے دو بدو ہو نیکیے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود
مخالفت کے میں تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی
سلام ہی کے معنی میں ہو۔ اس میں فقہی اشکال یہ ہے کہ کسی کافر کو ابتداء سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے
صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا تَبْدَأُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ (یعنی یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کرو) مگر اس کے
بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتداء سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے جس میں کفار و مشرکین اور مسلمان سب جمع تھے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت
اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔

اسی لئے فقہاء ائمہ کا اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہوا بعض صحابہ و تابعین اور
ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے بعض سے عدم جواز جس کی تفصیل قرطبی نے
احکام القرآن میں: ہسی آیت کے تحت بیان کی ہے۔ اور امام بخاری نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تمہیں
کسی کافر یا یہودی نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیوی ضرورت پیش آجائے تو اس کو ابتداء
سلام کرنے میں مضائقہ نہیں اور بے ضرورت سلام کی ابتداء کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں مذکورہ

عمر دراز پانا اور صاحبِ اولاد ہونا بھی لفظِ یَتُوب بڑھا کر ذکر فرمادیا اور صاحبِ نژادہ کا عطا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو اسکا حاصل یہ ہوا کہ باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا جو انبیاءِ صلحاء پر مشتمل تھا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا بیگ وہ تھا چنا ہوا اور تھا

رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

رسول نبی اور پکارا ہم نے اس کو دایہی طرف سے طور پہاڑ کی اور

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

نزدیک بلایا اسکو جید کہنے کو اور بخشا ہم نے اس کو ایسی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون

نَبِيًّا ۝۵۳ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

نبی اور مذکور کہ کتاب میں اسمعیل کا وہ تھا وعدہ کا

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

پہنچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا

وَالزَّكَاةِ ۝۵۵ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۶ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ اور مذکور کہ کتاب میں

إِذْ رُسِّنَا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۷ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

اور میں کا وہ تھا سچا نبی اور اٹھایا ہم نے اسکو ایک اونچے

عَلِيًّا ۝۵۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مکان پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں

مِنْ ذُرِّيَّتِ آدَمَ وَمِمَّنْ جَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم کی

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ

اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو تپنے ہدایت کی اور پسند کیا جب ان کو

عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكِيًا ۝۵۸

سنائے آیتیں رحمن کی گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور اس کتاب (یعنی قرآن) میں موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے (یعنی لوگوں کو سنائیے
ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہے) وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کئے
ہوئے (بندے) تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور ہم نے اُن کو کوہ طور کی داہنی جانب
سے آواز دی اور ہم نے اُن کو راز کی باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت (اور
عنایت) سے اُن کے بھائی یارون کو نبی بنا کر عطا کیا (یعنی اُن کی درخواست کے موافق اُن کو نبی
کیا کہ اُن کی مدد کریں) اور اس کتاب میں اسماعیل (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بلاشبہ وہ (موسے
کے بڑے) چھ تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا (خصوصاً
اور بھی احکاماً) حکم کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے اور اس
کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بیشک وہ بڑی راستی والے نبی تھے اور ہم نے ان کو
(کمالات میں) بلند رتبہ تک پہنچا دیا یہ (حضرات جن کا شروع سورت سے یہاں تک ذکر ہوا
زکریا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک یہ) وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے (خاص) انعام
فرمایا ہے (چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی) منجملہ (دیگر) انبیاء (علیہم السلام) کے (یہ صفت
سب مذکورین میں مشترک ہے اور یہ سب) آدم (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) اور (یعنی ان
میں) ان لوگوں کی نسل سے (تھے) جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار
کیا تھا (چنانچہ بجز ادریس علیہ السلام کے کہ وہ اجداد نوح علیہ السلام سے ہیں باقی سب بیق وصوت
اور (یعنی ان میں) ابراہیم (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) چنانچہ حضرت
زکریا (علیہ السلام) موسیٰ (علیہ السلام) دونوں کی اولاد میں تھے اور اسحق و یحییٰ و یعقوب علیہ السلام
صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے) اور (یہ سب حضرات) اُن لوگوں میں سے (تھے) جن کو ہم
نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا (اور باوجود اس مقبولیت و اختصاص کے ان سب
حضرات موصوفین کی عدیت کی یہ کیفیت تھی کہ) جب ان کے سامنے (حضرت) رحمن کی
آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو (غایت) افتقار و انکسار و انقیاد کے اظہار کے لئے (سجدہ کرتے) ہوتے
اور روتے ہوئے (زمین پر) گر جاتے تھے۔

معارف و مسائل

كَانَ لَكُمْ صَاحِبُ الْقُرْبَانِ، مَنْ بَقِيَ لَمْ يَمُتْ، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہو یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اُس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لئے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاكُمْ بِحَاجَةِ الْكَافِرِ، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک خاص کام یعنی دارِ آخرت کی یاد کے لئے۔ اُمت میں جو حضرات کالمین انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہوں اُن کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے انکی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذررتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

مِنْ جَانِبِ الْكَلْبِ، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے آج بھی اسی نام سے مشہور ہے حق تعالیٰ نے اسکو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت دے کر دیا ہے اَلْاَيْمَنُ، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور انکی داہنی جانب تھا۔ یثیثا سرگوشی اور خصوصی کلام کو مناجات اور جس شخص سے ایسا کلام کیا جائے اُس کو نجی کہا جاتا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَةً اَنْحَا۟هُمُ عَنْ مَّوَدِّعِهِمْ، صہبہ کے لفظی معنی عطیہ کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی امداد کے لئے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے یہ دعا قبول کی گئی اسی کو نِعْمَةُ رَبِّنَا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہم نے عطیہ دیدیا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کا۔ اسی لئے حضرت ہارون کو صہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ (مظہری)

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ، ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں مگر اُن کا ذکر اُن کے والد اور بھائی ابراہیم و اسحق کے ذکر کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ شاید اس سے مقصود ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو کہ ضمنی لانے کے بجائے مستقلاً ذکر کیا گیا اور یہاں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہو انہیں ان کے زمانہ بعثت کی ترتیب نہیں رکھی گئی کیونکہ ادریس علیہ السلام جن کا ذکر ان سب کے بعد آ رہا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ان سب سے مقدم ہیں۔

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ایسا وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے، اسی لئے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو

صادق الوعدہ ہو مگر اس سلسلہ کلام میں خاص خاص انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیساتھ کوئی خاص وصف بھی ذکر کیا گیا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصف دوسروں میں نہیں بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں یہ خاص صفت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا مخلص ہونا ذکر فرمایا ہے حالانکہ یہ صفت بھی تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا اس لئے اُن کے ذکر میں اسکا ذکر فرمایا گیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعدہ میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ اُنہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا، اُنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لئے پیش کر دیں گے اور اُس پر صبر کرینگے اس میں پورے اُترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وقت پر نہ آیا تو اُسکے انتظار میں تین دن اور بعض روایات میں ایک سال اُسکا انتظار کرتے رہے (مظہری) اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبداللہ ابن ابی النضر ایسا ہی واقعہ وعدہ کر کے تین دن تک اُسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے (قرطبی)

ایفاء وعدہ کی اہمیت | ایفاء وعدہ انبیاء و صلحاء کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی اور اُنس کا درجہ | عادت ہے اسکے خلاف کرنا فساد فجار و ذیل لوگوں کی خصلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العاقۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں و اٰی المؤمن واجب یعنی وعدہ مؤمن کا واجب ہے۔

حضرات فقہاء نے باتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدہ کا قرض ہونا اور ایفاء وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے لیکن وہ ایسا قرض نہیں جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جاسکے اور زبردستی وصول کیا جاسکے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیناً واجب ہے قضاء واجب نہیں۔ (قرطبی وغیرہ)

مصلح کا فرض ہے کہ اس آیت اَنْ يَّاتُوا بِعَدَّةٍ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالزَّكٰوٰتِ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال سے دعا کرے۔ اس آیت میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا اہم دینے سے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے۔ قرآن حکیم میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلَکُمْ نَارًا یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو

آگ سے پھر اس میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکم اگرچہ عام ہے اور سبھی مسلمان اس کے مکلف ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اہتمام و انتظام میں امتیازی کوشش فرماتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصی ہدایت ملی تھی کہ **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** یعنی اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے آپ نے اس کی تعمیل میں اپنے خاندان کو جمع کر کے خصوصی خطاب فرمایا۔

دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امر الہی کا پابند کرتے ہیں، اہل معیال کی خصوصیت میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ دعوت، پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اُس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اپنے گھر والوں کو اسکا ماننا اور منوانا نسبت آسان بھی ہوتا ہے اُس کی نگرانی بھی ہر وقت کی جاسکتی ہے اور وہ جب کسی خاص رنگ کو اختیار کر لیں اُس میں پختہ ہو جاویں تو اس سے ایک دینی ماحول پیدا ہو کر دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں بڑی قوت پیدا ہو جادے گی۔ اصلاح خلق کے لئے سب سے زیادہ موثر چیز ایک صحیح دینی ماحول کا وجود میں لانا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر بھلائی یا بُرائی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ ماحول کے ذریعہ پھیلتی اور بڑھتی ہے۔

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ آدَمَ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں (روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم) اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے (کافی حدیث ابی ذر زھنری) اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا (بحر محیط) اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس استعمال کرتے تھے اور پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قریظ سے جہاد کیا (بحر محیط۔ قرطبی منطہری۔ روح)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھالیا۔ جسے یہ ہیں کہ اُن کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ اور بعض روایات میں جو انکا آسمان پر اٹھانا منقول ہے اُن کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا:

هَذَا مِنْ أَحْبابِ رُكُوبِ الْأَحْبارِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ | یہ کعب اخبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہے اور
وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ | اُن میں سے بعض میں نیکارت و اجنبیت ہے۔

اور قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ بہر حال اس معامہ میں صریح نہیں کہ یہاں رفعت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے اسلئے انکار فی الختام قطعی نہیں اور تفسیر قرآن اُس پر موقوف نہیں (بیان القرآن) فائدہ از بیان القرآن | رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں، آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات رسول اور نبی کی تعریف | احقر کے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہم میں نسبت عموم میں فرق اور باہمی نسبت | مخصوص میں وجہ کی ہے۔ مشکوک وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچانے خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات وغیرہ یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدیم شریعت ہی تھی لیکن قوم جسو ہم جن کی طرف اُن کو مبعوث فرمایا تھا اُن کو اس شریعت کا عظیم پلے سے نہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد جن کو آیت قرآن اذ جاءها المرسلون میں رسول کہا گیا ہے ملائکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اور نبی وہ ہے جو صاحبِ وحی ہو خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بہ نسبت رسول کے عام ہے جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کئے گئے جیسا کہ آیات مذکورہ میں رَسُولًا نَبِيًّا آیا ہے وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی تضاد نہیں لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم تقابلی معنی میں جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ہیں تو اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اُس شخص کے معنی میں لیا جائیگا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ ذُرِّيَّتَٰهُمُ، اس سے مراد حضرت اور ابراہیم علیہ السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اس سے مراد حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اس سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون و حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

اِذَا نَسَخَ الْوَعْدَ اَوْ بَدَّلَ اَوْ بَدَّلَ، سابقہ آیات میں چند اکابر انبیاء علیہم السلام کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے جس میں اُن کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ انبیاء کی عظمت میں عوام سے غلو کرنے کا خطرہ تھا جیسے یہود نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا اسلئے اس بُروہ کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزار اور خوف و خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرمادیا گیا تاکہ افراط و تفریط کے درمیان رہیں۔ (بیان القرآن)

تلاوت قرآن کے وقت بھکاری یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بھکار دینے کی
اب دیدہ ہونا سفت انہار ہے کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہم السلام کا وصف ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ سے کثرت اسکے واقعات منقول ہیں۔

قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت
کی جائے اُس کے سجدے میں اُس کے مناسب کجائے، مثلاً سورہ سجدہ میں یہ دعا کریں **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ**
مِنَ السَّاجِدِينَ یوحناک المسبحین رحمہک و ائخذ بک ان اسکون من المستلزمین من
آمرک اور شہکان الذی کے سجدہ میں یہ دعا کریں **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنَ الْبَائِکِیْنَ** الذی الغاصبین
لک اور آیت مذکورہ تحریر اسبیل کے سجدہ میں یہ دعا کریں **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ عِبَادک السَّعِدِ**
عَلَيْهِمُ السُّعَدِیِّیْنَ السَّاجِدِیْنَ لک الْبَائِکِیْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ آیَاتک (قرطبی)

خَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُوَ خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

پھر اُن کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹے نماز اور پیچھے بڑھے

الشَّهَوَاتِ قَسُوفٌ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

نزدوں کے سو آگے دیکھیں گے گمراہی کو مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا

وَعَمِلَ صَالِحًا قَابِلًا لِّكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

اور کی نیکی سودہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور اُن کا حق ضائع نہ ہوگا

شَيْئًا ۝۶۰ جَذَبَ عَذْرَاءَ نَاقِيَةٍ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ

بیکہ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمن نے اپنے بندوں سے

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝۶۱ لَا يَسْمَعُونَ

اُن کہیں دیکھ بیشک ہے اُس کے وعدہ پر پہنچنا نہ سنیں گے وہاں

فِيهَا لَغُورٌ إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَرْقُومٌ فِيهَا بُكْرَةٌ

بک بک سوائے سلام اور اُن کے لئے ہے اُن کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًّا ۝۶۲ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی

كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

ہوگا پرہیزگار

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورین) کے بعد (یعنی) ایسے ناخلت پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا (خوفاً اعتقاداً) کہ انکار کیا یا علماء کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی (اور) نفسانی ناجائز خواہش کی پیروی کی (جو ضروری طاعت سے غافل کرنے والی تھیں) سو یہ لوگ عنقریب (آخرت میں) خسرابی دیکھیں گے (خواہ ابری ہو یا غیر ابری) ہاں مگر جس نے (کفر و معصیت سے) توبہ کر لی (اور مطلب کفر سے توبہ کرنے کا یہ ہے کہ) ایمان لے آیا اور (معصیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ) نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ (بلا خرابی دیکھے) جنت میں جاویں گے اور (جزا ملنے کے وقت) ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا (یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی یعنی) ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں (جاویں گے) جنکا رحمن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے (اور) اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے اس (جنت) میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنے پاویں گے (کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی) بجز (فرشتوں اور ایک دوسرے کے) سلام (کرنے) کے (اور ظاہر ہے کہ سلام سے بہت سی خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ فضول نہیں) اور ان کو کھانا صبح و شام ملا کر دیا جائے گا (یعنی یہ تو معیت طہر پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر چاہیں گے ملے گا) یہ جنت (جسکا ذکر ہوا) ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اسکا مالک ایسے لوگوں کو بنادیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہو (جو سببی ہے ایمان اور عمل صالح کا)

معارف و مسائل

خلف، یہ لفظ بسکون لام برے قائم مقام بڑی اولاد کے لئے اور بفتح لام اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے (مظہری) مجاہد کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں مسلمان امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف التفات نہ رہے گا اور فسق و فجور کثرت پھیل جائے گا۔ نماز بے وقت یا بلاجماعت پڑھنا | أَصَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور مشرکین اضعاف نماز اور گناہ عظیم ہے | عبد اللہ بن مسعود - نخعی - قاسم - مجاہد - ابراہیم - عمر بن عبد العزیز وغیرہ کے نزدیک نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جس میں وقت بھی داخل ہے اضعاف نماز میں شامل ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اضعاف صلوٰۃ سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے (قطبی - بخاری حیط)

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا :

ان احصاہم عندی الضلۃ - فمن خلیعہا
فہولما سواہا اضمیم (موطاء مالک)

میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ
اہم نماز ہے تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے
تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے
تو اُس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو؟ اُس نے کہا کہ چالیس سال سے، حضرت حذیفہ رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو
کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔

ترمذی میں حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اُس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نمازیں اقامت نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ
میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہوتا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ
کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے دھنور اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجے
میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی اُس نے نماز کو ضائع کر دیا۔
حضرت حسنؓ نے افشاءتِ سلاۃ اور اتباعِ شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو مغلط
کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔

امام قرطبیؒ ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں
ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل، محض نقل و حرکت کرتے ہیں۔ یہ چھٹی ہجری کا حال
تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے آج یہ صورت حال نمازیوں میں عام ہو گئی، الا
ما شاء اللہ۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَاَعْمَالِنَا

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور
نماز سے غافل کریں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شانہ اور مکانات کی تعمیر اور ایسی شاندار
سواروں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز
کی شان نظر آئے شہواتِ مذکورہ ہیں، داخل ہیں (شرطی)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لفظ غی عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل ہے ہر بھلائی
اور خیر کو رشاد اور ہر بُرائی اور شر کو غی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں۔

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے

اس کو اللہ تعالیٰ نے اُس زنا کار کے لئے تیار کیا ہے جو اپنی زنا کاری پر مکر اور عادی ہے اور اُس شرابخو
 کے لئے جو شراب کا عادی ہے اور اس سود خور کے لئے جو سود خوری سے باز نہیں آتا اور اُن لوگوں
 کے لئے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لئے اور اُس عورت کے لئے
 جو کسی دوسرے کے بچہ کو اپنے شوہر کا بچہ بنا دے۔ (قطبی)

لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا كَعَوَا، غرضہ فراد کلام باطل فضول اور گالی گلو ج اور ایذا دینے والا کلام
 کہ اہل جنت اس سے پاک صاف رہیں گے کوئی ظلم ان کے کان میں ایسا نہ پڑے گا جو اُن کو رنج و تکلیف پہنچائے
 إِلَّا مَرَامًا، یہ استثناء منقطع ہے مراد یہ ہے کہ وہاں جس کا جو کلام ٹھنڈے میں آویجا وہ سلامتی
 اور بھلائی اور خوشی میں اضافہ کرے گا۔ اصطلاحی سلام بھی اس میں داخل ہے جو اہل جنت آپس میں
 ایک دوسرے کو کریں گے اور اللہ کے فرشتے ان سب کو کریں گے۔ (قطبی)

وَلَهُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَشِيًّا، جنت میں یہ نظام شمس اور طلوع و غروب باللیل و النهار
 تو نہ ہوگا، ایک قسم کی آفتاب ہمہ وقت رہے گی مگر رات اور دن اور صبح اور شام کے امتیازات کسی خاصہ انداز
 سے ہونگے۔ اسی صبح و شام میں اہل جنت کا رزق ان کو پہنچے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کو
 ہر وقت جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اُسی وقت بلا تاخیر پوری کیجا دے گی (وَلَهُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَشِيًّا)
 اعلان عام ہے پھر صبح شام کی تمیز کی وجہ انسانی عادت و فطرت کی بنا پر ہے کہ وہ صبح شام
 کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ جس شخص کو صبح شام کی غذا پوری ملے وہ آرام و عیش والا ہے
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرما کر کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ مومنین کا کھانا دن میں دو مرتبہ ہوتا ہے صبح اور شام۔

اور بعض حضرات نے تفسر کیا کہ یہاں صبح شام کا لفظ بول کر عموم مراد ہے جیسے رات
 دن کا لفظ بھی یا مشرق مغرب کا لفظ عموم کے لئے بولا جاتا ہے کوئی خاص وقت یا جگہ مراد نہیں ہوتی
 تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رزق ان کی خواہش کے موافق ہر وقت موجود رہے گا۔ واللہ اعلم (قطبی)

وَمَا تَنْزِيلُ الْإِنشَاءِ بِكَ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا

اللہ ہم نہیں اترتے جو حکم سے میرے رب کے اُسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو

خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۳﴾ رَبُّ

خالق ہے اور جو اسکے نیچے میں ہے اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے سو انہی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر

ع

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۱ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِيتَ

کسی کو پہچانتا ہے تو اُسکے نام کا اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں

لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝۶۲ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اسکو بنایا

مِنْ قَبْلُ وَلَكَرَيْكَ شَيْئًا ۝۶۳ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّاهُمْ

پہلے سے اور وہ کچھ پیڑ نہ تھا سو قسم ہے تیرے رب کی ہم گھیر جائیں گے ان کو

وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۴ ثُمَّ

اور شیطانوں کو پھر سامنے لائیں گے گردِ دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے پھر

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶۵

نہد اگر میں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو انسان میں سے سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝۶۶ وَإِنْ

پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں

يُفَكِّرُ إِلَّا وَأَرْدُهَا هَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَشًّا مَّقْمِيًّا ۝۶۷ ثُمَّ

تم میں جو نہ پہنچے گا اُس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر پھر

نُنَبِّئُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ذُرِّيَّتَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝۶۸

بچائیں گے ہم اُن کو جو ڈرتے رہے اور پیوڑ دیں گے گنہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے

خلاصہ تفسیر

شانِ نزول | صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اہم آپ کی درخواست کا جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں سنیے وہ یہ ہے کہ اہم (یعنی فرشتے) بدن آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آسکتے اس کی (حک) میں ہمارے آگے کی سب چیزیں (مکان جو یا زمان، مکانی جو یا زمانی) اور (اسی طرح) ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں اُن کے درمیان ہیں (آگے کا مکان تو جو منہ کے سامنے ہو اور پیچھے کا جو پشت کی طرف ہو اور مابین ذلک میں یہ شخص خود ہو اور آگے کا زمان جو مستقبل ہو اور پیچھے کا جو ماضی ہو اور مابین ذلک جو زمانہ حال ہو) اور آپ

کا رب بھولنے والا نہیں (چنانچہ یہ سب امور آپ کو پہلے سے معلوم ہیں مطلب یہ کہ ہم تکویناً و تشریعاً سزاوار ہیں اپنی رائے سے ایک مکان سے دوسرے مکان میں یا جب ہم چاہیں کہیں آجا نہیں سکتے لیکن جب ہمارا بیخودا منسلک ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بیدار ہوتے ہیں یہ احتمال نہیں کہ شاید کسی صحت کے وقت قبول جاتے ہوں) وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں سو (جب ایسا حاکم و مالک ہے تو اسے مخاطب) تو اسکی عبادت (اور اطاعت) کیا کر اور (ایک آدم بار نہیں بلکہ) اسکی عبادت پر قائم رہ (اور اگر اس کی عبادت نہ کر چکا تو کیا دوسرے کی عبادت کر چکا) بھلا تو کسی کو اسکا ہم صفت جانتا (یعنی کوئی اسکا ہم صفت نہیں تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں، پس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا) اور انسان (منکرِ آخرت) یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا (اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ) کیا (یہ) انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اسکے قبل (عدم سے) وجود میں لایچکے ہیں، اور یہ (اس وقت) کچھ بھی نہ تھا (جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ اولیٰ آسان ہے) سو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو (قیامت میں زندہ کر کے موقعِ حشر میں جمع کر چکے اور (انکے ساتھ) شیاطین کو بھی (جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر ہیکاتے بیکھاتے تھے جیسا دوسری آیت میں ہے قَالَ قَرِيبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ) پھر ان (سب) کو دوزخ کے گرد اگر داس حالت سے نما کریں گے کہ (مارے ہیبت کے) گھٹنوں کے بل گرے ہو گئے پھر (ان کفار کے) ہر گروہ میں سے (جیسے یہود و نصاریٰ و مجوس بت پرست) ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتے تھے (تاکہ ایسوں کو اوروں سے پہلے دوزخ میں داخل کریں) پھر (یہ نہیں کہ اس جد کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ) ہم (خود) ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ (یعنی اول) مستحق ہیں (پس اپنے علم سے ایسوں کو الگ کر کے اول ان کو پھر دوسرے کفار کو دوزخ میں داخل کریں گے اور یہ ترتیب صرف اولیت میں ہے، اور آخریت نہ ہونے میں تو سب مساوی ہیں اور جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اسکا معائنہ سب مومن کافر کو کرایا جائے گا گو صورت اور غرض معائنہ کی مختلف ہوگی کفار کو بطور دخول کے اور تعذیب ابدی کے واسطے اور مومنین کو بطور عبورِ پل صراط اور زیارتِ شکر اور فرح کے واسطے کہ اُس کو دیکھ کر جو جنت میں پہنچیں گے تو اور زیادہ شکر کریں گے اور خوش ہوں گے) اور بعض گنہگاروں کو سزائے حدود کے لئے جو کہ درحقیقت تطہیر ہے اسی عموم معائنہ کی خبر دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بکا اس پر گزر نہ ہو کسی کا دخول اور کسی کا عبور) یہ (دودہ کے موافق) آپ کے رب کے اعتبار سے (بطور) لازم (منوکر کے) ہے جو (ضرور پورا ہو کر رہے گا پھر اس جہنم پر عبور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مومن و کافر برابر ہیں بلکہ) ہم ان لوگوں کو نجات دیدیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لائے تھے،

(خواہ اذل ہی دفعہ میں نجات ہو جاوے جیسے مؤمنین کا طین کو اور خواہ بعد کسی قدر تکلیف کے جیسے کہ مؤمنین ناقصین کو، اور ظالموں کو یعنی کافروں کو) اسیں (ہمیشہ کے لئے) ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (مارے رنج و غم کے) گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔

معارف و مسائل

وَاصْطَلُوا لِعِبَادَاتِهِ، لفظ اصطبار کے معنی مشقت و تکلیف پر ثابت قدم رہنا ہے اس میں اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے عبادت گزار کو اس کے لئے تیار رہنا چاہئے هَلْ تَعْلَمُونَ سَتِيًّا، لفظ سبی کے مشہور معنی ہنام کے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں، پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو اللہ یعنی معبود کہتے تھے مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام کبھی نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی اللہ باطل موسوم نہیں ہوا اس لئے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہمنام نہیں۔

اور اکثر مفسرین مجاہد، ابن جبیر، قتادہ، ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس جگہ اس لفظ کے معنی مثل اور شبیہ کے منقول ہیں اسکا مطلب واضح ہے کہ صفات کمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل و عدیل یا نظیر نہیں ہے۔

لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحِفِرَنَّهُمْ، اس جگہ والشیاطین کا واو بمعنی فتح ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اُس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلہ میں باندھ کر اٹھایا جائیگا اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہوگا، اور اگر مراد عام لیجائے جس میں، مؤمن و کافر سب داخل ہیں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا حاضر ہوگا اور مؤمنین بھی اس موقع پر حشر میں الگ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے سب کیساتھ شیاطین کا اجتماع ہو جائے گا۔ (قرطبی)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّتَا، ابتدائے حشر کے وقت مؤمنین و کفار، در سدا و اشتیار سب جہنم کے گرد جمع کئے جا دیں گے اور سب پر ہیبت طاری ہوگی سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے پھر مؤمنین اور سدا و کو جہنم سے عبور کر اگر جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی اور دائمی اور مخالفین دین پر شہادت اور اس پر اللہ کا مزید شکر نصیب ہو۔ ثُمَّ لَنَذْخَبَنَّ مِنَ كُلِّ شِيْعَةٍ، لفظ شیعہ اصل لغت میں کسی نہ کسی شخص یا خاص عتیارہ

کے متبعین کو کہا جاتا ہے اس لئے بمسئ فرقیہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مراد آیت کی یہ ہے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جادے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں اس ترتیب سے داخل کیا جائے گا کہ جس کا ہر دم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے اسکے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے ہر میں داخل جہنم کئے جاویں گے۔ (مظہری)

وَأَن يَدْخُلَ الْآثَرُ دَرُهَا، یعنی کوئی انسان مؤمن یا کافر ایسا نہ رہے جس کا درجہ جہنم پر نہ ہو۔ درود سے مراد دخول نہیں بلکہ عبور ہے جیسا کہ ابن مسعودؓ کی ایک روایت میں لفظ مرور بھی آیا ہے۔ اور اگر دخول مراد لیا جادے تو مؤمنین متقین کا دخول اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لئے برزخ و سلام بن جائے گی ان کو اس کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی جیسا کہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی یا فاجر آدمی باقی نہ رہے گا جو ابتداء جہنم میں داخل نہ ہو مگر اس وقت مؤمنین متقین کے لئے جہنم برزخ و سلام بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے نار فرود برزخ و سلام بنادی گئی تھی اس کے بعد مؤمنین کو پہلے سے نجات دیکر جنت میں لیجایا جائے گا یہی معنی آیت کے اس اگلے جملے کے ہیں قَدْ تَسْتَفِيقُونَ الْآلِينَ اسْتَقُوا، یہ مضمون حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے اور قرآن کریم میں جو لفظ درود کا آیا ہے اگر اس کے معنی دخول کے بھی لئے جادیں تو دخول بطور عبور کے مراد ہوگا اس لئے کوئی تضاد نہیں۔

وَإِذَا تَلَّٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا

اور جب آیتیں ان کو ہماری آیتیں ملتی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِرًا ۖ أَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ ﴿۲۳﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اپنی جگہ ہے بھلا اور کتنی ہلاک کر چکے

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثِيًّا ۖ ﴿۲۴﴾ قُلْ مَن كَانَ

پہلے ان سے بااعتیں وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور خیر میں تو کہہ جو رہا

فِي الضَّلَالَةِ قُلْ وَلِلَّهِ الرَّحْمَنُ مَدَّ آدَ حَتَّىٰ إِذَا سَآءَ أَقَامَا

مذلت سو چاہئے اس کو کیسے لے جائے زمین برباد یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

يَوْمَئِذٍ أَنَّمَا الْمُتَكَبِّرُونَ هُم مِّنْ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا سُبُلًا ۖ فَيَسْمَعُونَ مَن يَكُونُ

جو وعدہ ہوتا تھا ان سے یا آفت اور یا قیامت سو تب معلوم کریں گے کس کا

شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

بُرا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجھنے والوں کو سوجھ

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ شَوْأًا قِي خَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ

خلاصہ تفسیر

اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری (وہ) کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں (جنہیں مومنین کا حق پر ہونا اور کفار کا باطل پر ہونا مذکور ہوتا ہے) تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ (یہ بتلاؤ ہم) دونوں فریقوں میں (یعنی ہم میں اور تم میں دنیا میں) مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور فوج کس کی اچھی ہے (یعنی ظاہر ہے کہ فوجی اور مجلسی سازو سامان اور اہل و اعوان میں ہم بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مقدمہ تو ہوس ہے اور دوسرا مقدمہ عرفی ہے کہ انعام و احسان اور عطا و نعمت اُس شخص کے لئے ہوتا ہے جو دینے والے کے نزدیک محبوب اور پسند ہو، ان دونوں مقدموں سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور تم مفضول و مفذول۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک جواب الزامی اور ایک حق دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں، اور (یہ نہیں دیکھتے کہ) ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے ایسے گروہ (دہشت ناک سزائوں سے کہ بالیقین عذاب تھے) ہلاک کئے ہیں جو سامان اور فوج میں ان سے بھی (کہیں زیادہ) اچھے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ مقدمہ ثانیہ غلط ہے بلکہ کسی حکمت اور مصلحت سے نعمت دنیویہ مفضول و مردود کو بھی دی جاسکتی ہے، آگے دوسرا جواب ہے کہ لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیکھئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں (یعنی تم) اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے (یعنی اس نعمت دنیوی میں یہ حکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام حجت کر دے جیسا دوسری آیت میں ہے اَوْ لَوْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لَجِئَكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْبَيْتِ اَوْ لَوْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لَجِئَكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْبَيْتِ اور یہ مہلت چند روزہ ہے) یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے خواہ غراب کو (دنیا میں) خواہ قیامت کو (دوسرے عالم میں) سو (اُس وقت) ان کو معلوم ہو جاوے گا کہ بُرا مکان کس کا ہے اور کمزور مردگار کس کے ہیں (یعنی دنیا میں جو اپنے اہل مجلس کو اپنا مردگار سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں وہاں معلوم ہو گا کہ ان میں کتنا زور ہے کیونکہ وہاں تو کسی کا کوئی زور ہو گا ہی نہیں۔ اسی کو اضعف فرمایا تھا) اور (مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہدایت والوں (دنیا میں تو) ہدایت بڑھاتا ہے (یعنی اصل سرمایہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مال و دولت نہ ہو

مضر نہیں) اور آخرت میں ظاہر ہو گا کہ جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں (پس اُن کو ثواب میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی جن میں مکان اور باغات سب کچھ ہوں گے اور انجام ان اعمال کا ابدیت اور دوام ہے ان نعمتوں کا ایسی کیفیت و کیفیت مسلمانوں ہی کی حالتِ اخیرہ بہتر ہوگی اور اخیر ہی کا اعتبار بھی ہے)۔

معارف و مسائل

خَيْرُ مَقَامًا وَ اَحْسَنُ نَدِيًّا، یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لئے دو چیزیں پیش کیں۔ اول دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان دوسرے حشم خدم اور اپنا حق اور حجت کہ یہ بظاہر کفار کو بہ نسبت مسلمانوں کے زیادہ حاصل تھی اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لئے نشہ کا کام کرتی ہیں اور اُن کا فخر و غرور اچھے اچھے عقلمند ذہین لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالتا ہے اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور حکومت و سلطنت والوں کی عبرت خیز تاریخ سے غافل کر کے اپنے موجودہ حال کو اپنا ذاتی کمال اور دائمی راحت کا ذریعہ بنا کر دیتا ہے۔ بجز اُن لوگوں کے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ کسی کو اپنا ذاتی کمال یا دائمی ساتھی نہ سمجھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اُس کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنے میں بھی اسکے احکام کی پابندی کریں اور اسکے فنایا کم ہو جانے کے خطرہ سے بھی کسی وقت غافل نہ ہوں تو وہی اس شر سے محفوظ رہتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام میں، حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام اور صحابہ کرام میں بہت سے اغنیاء صحابہ اور اسی طرح اُمت میں لاکھوں اولیاء، صلحاء جن کو حق تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بھی خوب عطا فرمایا اور دین کی دولت اور اپنا خوف بھی بے انتہار۔

کفار کے اس مغالطہ کو قرآن حکیم نے اس طرح دُور فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہو سکتی ہے نہ دنیا ہی میں وہ کسی ذاتی کمال کی علامت بھی جاتی ہے کیونکہ بہت سے بے عقل جاہلوں کو دنیا میں یہ چیزیں عقلاً اور دانشمندی سے زیادہ مل جاتی ہیں۔ پچھلی تاریخ اُنھیں دیکھو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسی ایسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کتنی دولتوں اور شوکتوں کے ڈھیر زمین پر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔

رہا حشم و خدم اور دوست و احباب کی کثرت سو اس کی حقیقت بھی اول تو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ پھر اگر دنیا میں وہ برابر خدم کرتے بھی رہے تو وہ کئے دن کی، اس کے بعد محشر کے میدان میں اُن کا کون سا فخر ہو گا؟

وَالْبَقِيَّةُ الْغَلِيظَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ شَوْأًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، باقیات صالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مگر تفصیل سورۃ کہف میں گزر چکی ہے اور مختار قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں۔ مَرَدًّا کا لفظ بستے مرجم ہے مراد انجام و حاقبت ہے۔ مراد آیت کی واضح ہے کہ اعمال صالحہ ہی اصل دولت ہیں جن کا ثواب بڑا اور انجام دائمی راحت ہے۔

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۝۷۴

بھلا تو نے دیکھا اُس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملے گا مال اور اولاد

أَظْلَمَ الْغَيْبِ أَمْ أَرَاتَّ خَذَنَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عِمْدًا ۝۷۵ كَرَاهٍ

کیا جھانک آیا ہے غیب کو، یا لے رکھا ہے رحمن سے عہد یہ نہیں

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝۷۶ وَنُرْسِلُهُ

ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لہبا اور ہم لے لیتے

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۷۷ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً

ان کے مرنے پر جو کہ وہ بتلا رہا ہے اور آئیگا ہمارے پاس اکیلا، اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو

لَيَكُونَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ ۝۷۸ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيُرْوَدُّ

معبود تاکہ وہ اُن کے لئے درد، ہرگز نہیں، وہ منکر ہوں گے اُن کی بندگی سے اور

يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صُرُفًا ۝۷۹	۷۹
-----------------------------------	----

ہو جائیں گے اُن کے مخالف	
--------------------------	--

خلاصہ تفسیر

(۱) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص (کی حالت) کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ دین کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا جن میں سے آیاتِ بعث بھی ہیں، کفر کرتا ہے اور (علی سبیل الاستہزاء) کہتا ہے کہ محمد کو (آخرت میں) مال اور اولاد ملیں گے (مطلب یہ کہ اس کی حالت بھی قابلِ تعجب ہے آگے اسکا رد ہے کہ) کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد (اس بات کا) لے لیا ہے (یعنی اس وغیرے کا علم آیا بلا واسطہ اسباب ہوا ہے

کہ علم غیب ہے یا بواسطہ اسباب ہوا ہے پھر چونکہ وہ دعویٰ حکم عقلی تو ہے نہیں بلکہ امر نقلی ہے۔ اس لئے صرف دلیل نقلی کہ اخبار خداوندی ہے اس کی ذیل ہو سکتی ہے سو دونوں طریق مفتر ہیں اول تو عقلاً بھی منتسخ ہے اور دوسرا دقوماً منتفی ہے (ہرگز نہیں) (محض غلط کہتا ہے اور) ہم اسکا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں (اور وقت پر یہ سزا دیں گے کہ) اسکے لئے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور اسکی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جاویں گے (یعنی وہ تو دنیا سے مر جاوے گا اور اموال و اولاد پر کوئی اسکا اختیار نہ رہے گا ہم ہی سب کے مالک رہیں گے اور قیامت میں ہم اس کو نہ دیں گے بلکہ) وہ ہمارے پاس (مال و اولاد سے) تنہا ہو کر آوے گا اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لئے وہ (عذاب اللہ) باعث عزت ہوں (جیسا اس آیت میں حکایت ہے يَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُشْرِكُونَ لَا تَسْخَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَايَا هَرِگز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو قیامت میں خود ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے (جیسا سورہ یونس کے تیسرے آیت میں ہرگز چکا قال شُرک کے ہو ماتے ہیں اینا نا تعبی وون) اور (اسکے) ان کے مخالف ہو جاویں گے، (قالا بھی جیسا گزرا اور حالاً بھی کہ بجائے عزت کے سبب فلت ہو جاویں گے ان معبودین میں منہم بھی ہوں گے سو ان کا ناطق ہونا جیسا یغرون کا متفقنا ہے مثل نطق بہارح کے مستبعد و مستغرب نہیں۔)

معارف و مسائل

لَا تُنَبِّحُ مَا لَا ذَكَرْنَا، بخاری و مسلم میں حضرت خباب بن الارت کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن دائل کے ذمہ تھا یہ اُنکے پاس تقاضہ کے لئے گئے اُس نے کہا میں تو تمہارا قرض اُس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرد پھر زندہ ہو۔ عاص بن اہل نے کہا کہ اچھا کیا میں مکرر پھر زندہ ہونگا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہارا قرض بھی اُس وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہونگا کیونکہ اُس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہونگے۔ (قرطبی)

قرآن کریم نے اس آیت کے جواب میں فرمایا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اُسکے پاس مال اور اولاد ہونگے أَظَلَمَ الْغَيْبُ، کیا اسے غیب کی باتوں کو جھانک کے سلیم کر لیا ہے أَوَلَمْ تَتَّخِذْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ سُحُورًا أَيَا اللَّهُ رَحْمَنٌ سے اس نے مال و اولاد کے لئے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں۔ پھر اس نے یہ خیال کیسے پکایا وَيُزَكِّیْهِ مَا يَكُولُ، یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور

کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے (اور کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے (وہ انبیاء و صلحاء ہیں اور اجازت خاص ہے مومنین کے ساتھ پس کفار غلِ شفاعت نہ ہوتے)۔

معارف مسائل

لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ آتِ، عربی لغت میں لفظ هَرَّ، آتِ، فَرَّ، حَصَّ، سب ایک معنی میں ہیں یعنی کسی کام کے لئے اُبھارنا اور آمادہ کرنا۔ خفت و شدت اور کمی زیادتی کے لحاظ سے ان میں تاہمی فرق ہے۔ لفظ آتِ کے معنی بھری قوت اور تدبیر و تحریک کے ذریعہ کسی شخص کو کسی کام کے لئے آمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں یعنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ شیاطین ان کو اعمالِ بد پر اُبھارتے رہتے ہیں اور اُن کی خوبیاں اُن کے دل پر مستحکم کر دیتے ہیں خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے۔

إِنَّمَا نَحْنُ لَهُمْ عَذَابٌ، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بالے میں جلدی نہ کریں وہ تو عنقریب ہونے ہی والا ہے کیونکہ ہم نے اُن کو گننے پچنے ایام اور جو مدت دُنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے نَعْلَمُ لَهُمْ، یعنی ہم ان کیلئے شمار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انکی کوئی چیز آزاد نہیں اُن کی عمر کے دن رات گئے ہوئے ہیں، اُن کے سانس، اُن کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم، اُن کی لذات اُن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن رہے ہیں، یہ گنتی پوری ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔

مامون رشید نے ایک مرتبہ سورۃ مریم پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء فقہاء تھے اُن میں سے ابنِ سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں اُنھوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گئے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے اسی کو بعض شعراء نے کہا ہے ۵

حیاتک انفاس تعد فکلمًا ۖ مضی نفس منک انتقصت به جزؤا
یعنی تیری زندگی کے سانس گئے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ (قطبی)
اور بعض حضرات نے فرمایا ۵

وکیف یفرح بالذنیاء لذلّٰها ۖ فتی یُعَدّ علیہ اللفظ والنفس
یعنی دُنیا اور اسکی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گئے جا رہے ہوں (روح) یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدْ آ، لفظ وفداً ایسے اُندالوں کے

لئے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سوار یوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لئے پسند کرتا تھا۔ اونٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں بعض حضرات نے فرمایا کہ انکے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا دَرَدًا، دَرَد کے نفلی سننے پانی کی طرف جانے کے ہیں اور طائر یہ ہے کہ پیاسا ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے اس لئے دَرَد کا ترجمہ پیاسا کیا گیا۔

مَنْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ عَهْدًا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے گا بجز ان لوگوں کے ایمان کے عہد پر مضبوط رہے۔ (روح)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝۸۸ تَكَادُ

اور لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد بیٹک تم آپہٹے ہو ہماری چیزیں ابھی

السَّمَوَاتُ يَنْقُطُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر بڑیں پہاڑ

هَذَا ۝۸۹ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝۹۰ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

دھے کہ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد اور نہیں بھتا رحمن کو

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۹۱ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

کہ رکھے اولاد، کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو

أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۝۹۲ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝۹۳ وَ

نے آئے رحمن کا بندہ ہو کر انکے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور

كُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝۹۴ إِنَّ الَّذِينَ يَنْتَوُونَ

ہر ایک انہیں آئیگا انکے سامنے قیامت کے دن اکیلا البتہ جو یقین لائے ہیں اور ان میں

الضَّلَاحِتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۹۵ فَإِنَّمَا يَسْرُرُ

انہوں نے نیکیاں ان کو دیکھا رحمن محبت سوہم نے آسان کر دیا

بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنَزِّلُ بِهِ قَوْلًا لَدًّا ۝۹۶ وَكَمْ

ایہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنائے قوڈر نے زبان کو، اور ڈرادے جگہ لوگوں کو۔ اور بہت

أَفَلَا كُنَّا بِكُم مِّن قَبْلُ قَرْنًا هَلْ تَرَىٰ مِن مِّنْهُم مَّنْ أَحَدٍ

ہاں کہہ دیجئے ہم ان سے پہلے جماعتیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی

أَوْ تَسْمَعُ لِمَن مِّنْهُمْ كَرَاهًا ۙ

یا سنتا ہے ان کی ہنک؟

خلاصہ تفسیر

اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ (نعمو باللہ) اللہ تعالیٰ نے اولاد (بھی) اختیار کر رکھی ہے (چنانچہ)
نصاری اکثریت سے اور یہود قلت سے اور مشرکین عرب اس عتیدہ فاسدہ میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ
زمانے میں کہ تم نے (جو) یہ (بات کہی تو) ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں
کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جا دیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے
کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد
اختیار کرے (کیونکہ) جتنے کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر
حاضر ہوتے ہیں اور اس نے سب کو (اپنی قدرت میں) احاطہ کر رکھا ہے اور (اپنے علم سے) سب
کو مشاہد کر رکھا ہے (یہ حالت تو ان کی فی الحال ہے) اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے
پاس تنہا تنہا حاضر ہونگے (کہ ہر شخص خدا ہی کا محتاج اور محکوم ہوگا، پس اگر خدا کے اولاد ہو
تو خدا ہی کی امریں و نواہی و حدود و اوزام و جوب کے ساتھ موصوف ہونا چاہئے اور خدا کی یہ صفات
ہیں جو مذکور ہوئیں، علوم قدرت، علیم علم۔ اور غیر خدا کی یہ صفاتیں ہیں افتقار و انقیاد جو ضد
ہیں وجوب کے پھر فتنہ بن کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے)۔

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے کام کئے اللہ تعالیٰ (ان کو علاوہ نعم مذکورہ
اغرویہ کے دنیا میں یہ نعمت دیگا کہ) ان کے لئے (خلایق کے دل میں) محبت پیدا کر دیگا سو (آپ
ان کو یہ بشارت دیدیجئے کیونکہ) ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسمان
کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنادیں اور (نیز) اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف
دلا دیں اور (ان خوف کی چیزوں میں سے نعمت دنیویہ کا ایک یہ بھی منعمون ہے کہ) ہم نے ان
کے قبل بہت سے گروہوں کو (عذاب و قہر سے) ہلاک کر دیا ہے (سو) کیا آپ ان میں سے
کسی کو دیکھتے ہیں یا ان (میں سے کسی) کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں (یہ کنایہ ہے بے نام و نشان
ہونے سے سو کفار اس نعمت دنیویہ کے بھی مستحق ہیں گو کسی مصلحت سے کسی کافر کے لئے اس کا

دقوع نہ ہو مگر اندیشہ کے قابل تو ہے۔

معارف و مسائل

وَقَدْ خَرَّ الْجِبَالُ هَذَا آيات سے معلوم ہوا کہ زمین اور پہاڑ اور اُس کی تمام چیزیں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے اگرچہ وہ اس درجہ کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں جیسے انسان کی عقل و شعور۔ یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے **وَرَأَى الْمُنَىٰ لَآلِئَیْنِیْہُمَا یُسَبِّحُہُمَا بِحَمْدِ رَبِّہُمَا**، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو ان چیزوں کا یہی شعور و ادراک ہے جس کا ذکر ان آیات مذکورہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دینے سے زمین، اور پہاڑ وغیرہ سخت گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جن دامنس کے علاوہ تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتی ہیں اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ (روح المعانی)

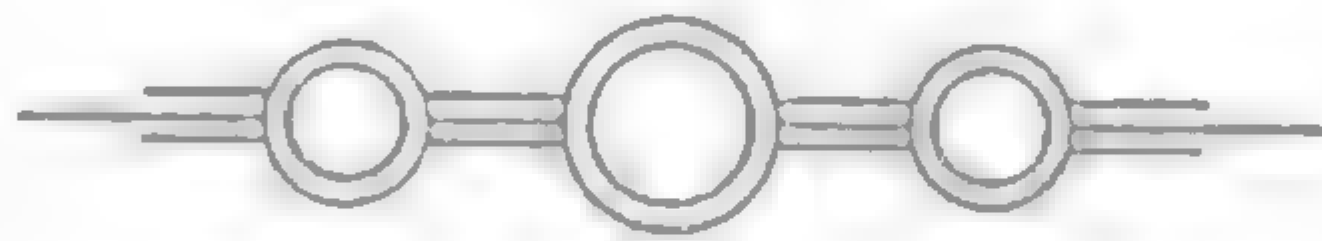
وَمَنْ هُوَ عَدُوٌّ، یعنی حق تعالیٰ شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں انکے سانس انکے قدم انکے لغتے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کئے ہوئے ہیں نہ کم نہ ہونکتے ہیں نہ زیادہ۔ **يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا**، یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور بیرونی سوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔

بخاری، مسلم، ترمذی، وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اُسے محبت کرو جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے (توزین الیٰہی سبب اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں) اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے **یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَاٰلِہٖٓ وَسَلَّمَ** **یَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا** اور ہر مومن حیا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ (فقط ہے)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی اہلیہ ہاجرہ اور شیر خوار صاحبزادی

اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان رگستان میں حکیم خدا تعالیٰ چھوڑ کر ملک شاہ
واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کے لئے بھی دعا مانگی تھی فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْكَ
یعنی یا اللہ میرے بے کس اہل و عیال کے لئے آپ کچھ لوگوں کے قلوب کو مائل اور متوجہ فرما دیجئے۔ اُسی
کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں کہ مکہ اور اہل مکہ کی محبت ساری دُنیا کے دلوں میں بھردی
گئی ہے اور دُنیا کے ہر گوشے سے بڑی بڑی محنت و مشقت اٹھا کر اور عمر بھر کی کمائی خرچ کر کے برگ
بہنچتے رہتے ہیں اور دُنیا کے ہر گوشے کی چیزیں مکہ مسئلہ کے بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔

اَوْ كَسَمَ لَهٗ زَكٰىاۙ رَكْزًا وَهُوَ مَخْفٰى اَوْ اَرْسٰى جَوْ بَہْمٍ مِّنْ اَنْۢىۡ جِیۡسَ مَرۡنَے دالے کی زبان
لڑکھڑانے کے بعد جو آواز ہوتی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ سب حکومت و سلطنت دالے
اور شوکت و عسکت اور طاقت و قوت دالے جب اللہ کے عذاب ہیں پکڑے گئے اور فنا کئے گئے تو
ایسے ہو گئے کہ ان کی کوئی مخفی آواز اور حس و حرکت بھی سنائی نہیں دیتی۔

سورۃ طہ

سورۃ طہ کی کتب و تفسیر میں مذکور ہے کہ سورۃ طہ کی ایک سو پینتیس آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

سورۃ طہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اس سورت کا دوسرا نام سورۃ کلیم بھی ہے (کما ذکر المتخادی) وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مقتل مذکور ہے۔

مسند ارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے سورۃ طہ دینے پر ہی (یعنی فرشتوں کو سنائی) تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ اُمت جس پر یہ سورتیں نازل ہونگی اور مبارک ہیں وہ بیٹے جو ان کو حفاظ رکھیں گے اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی ایسی وہ مبارک سورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے منکفنے والے عمر بن خطابؓ کو ایمان قبول کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسوں میں گرنے پر مجبور کر دیا جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔

ابن اسحق کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطابؓ ایک روز تلاوا بیکرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستہ میں نعیم بن عبد اللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ؟ عمر بن خطابؓ نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، اُن کے دین و مذہب کو بڑا کہا اُن کو بیوقوف بنایا اور ان کے بتوں کو بڑا کہا۔ نعیم نے کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور اُن کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو۔ اگر تم عین عقل ہے تو

اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر کو کہ وہ مسلمان اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کے تابع ہو چکے ہیں، عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن، بہنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ اُن کے مکان میں حضرت خباب بن ارت صحابہؓ میں ان دونوں کو قرآن کی سورت طہ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی۔

ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطابؓ آرہے ہیں تو حضرت خبابؓ نے عمرؓ کو کسی کمرہ یا گوشہ میں چھپ گئے اور ہمیشہ نے یہ صحیفہ اپنی کمرے میں چھپا لیا مگر عمر بن خطابؓ کے بازو میں خباب بن ارتؓ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی اس لئے پوچھا کہ یہ پڑھنے والے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے (اول بات کو ٹالنے کے لئے) کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطابؓ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زیدؓ پر ٹوٹ پڑے اُن کی ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن خطابؓ نے اُن کو بھی رزحی کر دیا۔

جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ میں لوہم بلاشبہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اب جو تم کر سکتے ہو کرو۔ ہمیشہ کے زخم سے خون جاری تھا اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطابؓ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں تاکہ میں بھی دیکھوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم لائے ہیں عمر بن خطابؓ کھٹے پڑھے آدمی تھے اسلئے صحیفہ دیکھنے کے لئے مانگا۔ بہن نے کہا کہ میں غلو، کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو فساد کر دیا بے ادبی کرو۔ عمر بن خطابؓ نے اپنے بتوں کی قسم کھاکر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ سنا دیکھا تو ان کو کچھ اُمید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں اسوقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نجس ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ عمرؓ نے غسل کر لیا پھر یہ صحیفہ ان کے حوالہ کیا گیا تو اس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی اسکا شروع حصہ ہی پڑھ کر عمرؓ نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارتؓ جو مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے عمرؓ کے یہ الفاظ سن لے ہی سامنے آگئے اور کہا کہ اے عمر بن خطابؓ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے رسولؐ کی دعا کے لئے منتخب فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّیِّ الْوَحْمِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ، یا اللہ! اسلام کی تائید و تقویت، فرما ابوالوحم بن ہشام (یعنی ابوہل) کے ذریعہ یا پھر عمر بن خطابؓ کے ذریعہ مطلب یہ تھا

کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمرود جماعت میں جان پڑ جائے۔ پھر نبیؐ نے کہا کہ اے عمرؓ اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ، تمہیں خطابؐ نے نبیؐ سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے چارہ (ذلیل) آگئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔

طہ ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿١﴾ إِلَّا تَذَكُّرٌ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے

لِمَنْ يَخْشَىٰ ﴿٢﴾ تَازِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٣﴾

اسکی جو ڈرتا ہے اتارا ہوا ہے اسکا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے

الْأَرْحَامِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٥﴾ وَإِنْ تَجِهرَ

زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے اور اگر تو بات کہے

بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴿٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

بھار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی، اللہ ہے جسکے سوا بندگی نہیں کسی کی

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٧﴾

اسی کے ہیں سب نام خالصے

خلاصہ تفسیر

طہ (کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) ہم نے آپ پر قرآن (مجید) اس سے نہیں اتارا کہ

آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لئے (اتارا ہے) جو (اللہ سے) ڈرتا ہو یہ اس

(ذات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے (اور) وہ

بڑی رحمت والا عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہے (جو

کہ اسکی شان کے لائق ہے اور وہ ایسا ہے کہ) اسی کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں

زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں (یعنی آسمان سے نیچے اور زمین سے

إِلَّا تَذَكَّرُ لِمَنْ يَخْشَى، ابن کثیر نے فرمایا کہ نزول قرآن کی ابتداء میں ساری آیتیں تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آواز سے کہے کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا ایک مصیبت نازل ہو گئی نہ ذات کا آرام نہ دن کا چین۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانیں کہ قرآن اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور احمق ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں بروایت معاذ یہ روایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَكْرِهَ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور سمجھ بوجھ عطا فرمادیتے ہیں۔

اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث دوسری بھی نقل فرمائی ہے جو علماء کیلئے بڑی بشارت ہے یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ بن النعمان سے روایت کی ہے ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔ حدیث یہ ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے
الله تعالى للعلماء يوم القيامة افاض على	روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا فیصلہ
كس ميثه لقضاء عبادي انا ارجع على	کرنے کے لئے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہونگے تو
وخكمتي فيكم الا وانا اري ان اغفر	علماء سے فرماؤں گے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تم پر
لكم على ما كان منكم ولا ابالي	سینوں میں مرن اسی لئے رکھا تھا کہ میں تمہاری
(ابن کثیر ص ۱۳۱ ج ۲)	منفرت کرنا چاہتا ہوں، باوجود ان خطاؤں کے جو

تم سے سرزد ہوئیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی فسترا آنی علامت خشیت اللہ موجود ہو اس آیت میں لَفْظُ لِمَنْ يَخْشَى اسی طرز اشارہ کرتا ہے جن میں یہ علامت نہ ہو وہ اس کے مستحق نہیں۔ واللہ اعلم

عَلَى الْعَرْشِ اَشْتَوَى، اسے اور علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے جو جوہر سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ متشابہات میں سے ہے۔ عقیدہ اتنا رکنا ہے کہ استواء علی العرش حق ہے اس کی کیفیت اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق و مناسب ہوگی جس کا ادراک دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔

وَمَا تَحْتِ الثُّرَى، ثری، نمناک گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کے دھونے کے وقت نکلتی ہے غلوقات کا علم تو صرف ثری تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثری کے نیچے کیا ہے اس کا

علم اللہ کے۔ یا کسی کو نہیں داس نئی تحقیق در لیسرچ اور نئے نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمین کو برما کر ایک درخت سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش۔ توں تک جاری رہی۔ ان سب تحقیقات اور انتہک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آچکا ہے کہ صرف چھ میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکے، آگے ایک ایسا فلاف مجرئی ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدیدہ کے سب افکار ناجز ہو گئے یہ صرف چھ میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے اس لئے اس قرار کے سوا چارہ نہیں کہ ماتحت الثریٰ کا علم حق تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے يَغْفِرُ السُّوءَ يَخْفَى، جس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی کسی پتھر پر خیا اور اخفی سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی آئندہ کسی وقت دل میں آدے گی حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اکی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آدے گی۔ (قطبی)

وقف لازم

وَقَالَ أَتَشْكُ حَيْثُ مُوسَى ۙ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی جب اُس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے

أَمْكُنُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ

گروہوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید اے آؤں تمہارے پاس اس سے سدا کر، یا

أَوْجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ فَلَمَّا آتَاهَا نُورٌ يَّمُوسَى ۙ

پاؤں آگ پر رہنم کر رستہ کا پتہ پھر جب پہنچا آواز آئی اے موسیٰ

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

میں ہوں تیرا رب، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طہی

طَوًى ۚ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا

میں اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو میں جو ہوں اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِئَانْ كُنِي ۚ

ہوں کسی کی بندگی نہیں سوا میری بندگی کر، اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ

قیامت بیشک آنے والی ہے، میں نفعی رکھتا چاہتا ہوں اُس کو تاکہ بدلے ہر شخص کو

بِمَا تَسْعَى ⑮ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

جو اُسے کما یا ہے سو کہیں تجھ کو نہ روکے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اُسکا

وَإِتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرْدَى ⑯

اور تیرے پیچھے بڑھ رہا ہے اپنے ہوس کے پیرو پہنکا جائے

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کو موسیٰ (علیہ السلام کے قصہ) کی خبر پہنچی ہے (یعنی وہ
مُسنن کے قابل ہے کہ اس میں توحید و نبوت کے متعلق علوم ہیں جن کی تبلیغ نافع ہوگی وہ قصہ یہ ہے کہ)
جب کہ انھوں نے (مدین سے آتے ہوئے ایک رات کو جس میں سردی بھی تھی اور رات بھی بھول
گئے تھے کو، طور پر) ایک آگ دیکھی کہ واقع میں وہ نور تھا مگر شکل آگ کی سی تھی، سو اپنے گھر
والوں سے (جو صرف بی بی تھی یا خادم وغیرہ بھی) فرمایا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو (یعنی میرے
پیچھے پیچھے مت آنا کیونکہ یہ تو احتمال ہی نہ تھا کہ بدون ان کے آگے سفر کرنے لگیں گے) میں نے
ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ (کسی
کڑی وغیرہ لگا کر) لاؤں (تاکہ سردی کا علاج ہو) یا (وہاں) آگ کے پاس رستہ کا پتہ
(جاننے والا کوئی آدمی بھی) مجھ کو مل جاوے سو وہ جب اس (آگ) کے پاس پہنچے تو (ان کو
مخانب اللہ) آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو،
(کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوبی میں ہو) یہ اس میدان کا نام ہے) اور میں نے تم کو (نبی
بنانے کے لئے) منجملہ دیگر خلائق کے) منتخب فرمایا ہے سو (اس وقت) جو کچھ وحی کی جارہی ہے اسکو
(غور سے) سن لو (وہ یہ ہے کہ) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں،
تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو (دوسری بات یہ سنو کہ) بلاشبہ
قیامت آنے والی ہے میں اس کو (تمام خلائق سے) پوشیدہ رکھتا چاہتا ہوں (اور قیامت
اس لئے آوے گی تاکہ ہر شخص کو اسکے کئے کا بدلہ مل جاوے سو جب قیامت کا آنا یقین ہے تو تم کو
قیامت کے لئے مستعد رہنے سے ایسا شخص باز رہ رکھنے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی
(انسانی) خواہشوں پر چلتا ہے (یعنی تم ایسے شخص کے اثر سے قیامت کے لئے تیاری کرنے سے

بے فکر نہ ہو جانا، کہیں تم (اس بے فکری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ۔

معارف و مسائل

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، سابقہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آجائیں تاکہ آپ اس کے لئے پہلے سے مستعد اور تیار ہو کر ثابت قدم رہیں جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے وَفَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْبِئُكَ بِهِ فَوَادٍ، یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب مضطرب نہ ہو جائے اور منصب نبوت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے۔

اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتداء ریوں ہوئی کہ جب وہ مکہ میں پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر اس معاہدہ کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی خدمت کریں گے اور انہوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق ابوالاجلین یعنی دس سال پورے کر لئے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لئے مصر جاتا ہوں اور جس خطرہ کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو اہلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور مسلمان دیکر رخصت فرمادیا راستہ میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لئے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم سردی کا تھا اور اہلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھیں کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جائیکے، رات اندھیری سردی برفانی تھی اسی حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لئے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں دیا سلاخی (ماجس) کے بجائے چقراق پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو درحقیقت نور تھا تو گھروالوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے آگ لاؤں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ گھروالوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا وہ بھی اس

خطاب میں داخل ہے بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ نیت سفر بھی ساتھ تھے مگر راستہ بھولنے میں یہ اُن سے جدا ہو گئے تھے۔ (بحر حیطہ)

فَلَمَّا أَتَوْا، یعنی جو آگ دور سے دیکھی جب اُس کے پاس پہنچے۔ مسند احمد وغیرہ میں وہب بن منبہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اسکے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے لڑ رہی مگر حیرت یہ ہے کہ اُس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں بلکہ آگ نے درخت کے غصن اور ترقہ تازگی اور رونق میں اور زیادتی کر دی ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چمٹکاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اُٹھالیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ ٹکے جمع کر کے اُس آگ کے قریب کیا کہ انہیں آگ لگ جائیگی تو ان کا کام ہو جائے گا مگر جب یہ گھاس پھوس آگ کے قریب گئے تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ اُن کی طرف بڑھی یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، بہر حال آگ حاصل کرنے کا مطلب بھڑانہ ہوا۔ یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی (صح) یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا اور جس کا نام طولی تھا۔

تَوَدَّىٰ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِرُءُوسِ السُّيُوفِ، روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آرہی تھی اسکی کوئی جہت متعین نہیں تھی اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضاء بدن سے سنایا جو ایک سفرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعتی ہے اور اس میں فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یہ یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اسکا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُن کے قلب کو اس پر مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے دوسرے اس آگ کے حیرت انگیز حالات کہ درخت کو جلانے کے بجائے اسکی تازگی اور شبن بڑھا رہی ہے اور آواز بھی عام لوگوں کی آواز کی طرح نہیں کہ ایک سمت سے آئے بلکہ ہر طرف سے یہ آواز یکساں سنی گئی دوسرے صرف کانوں نے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء جو سننے کیلئے وضع نہیں ہوئے سب اسکی سماعت میں شریک تھے اس سے بھی سمجھا گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح المعانی میں بحوالہ مسند احمد وہب کی روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام تعالیٰ بلا واسطہ سننا موسیٰ علیہ السلام کو جب نذاہد یا موسیٰ کے لفظ سے دی گئی

اسی طرح وادی طوی بھی انہی مقامات مقدسہ میں ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے (قرطبی)
تشریح سننے کا ادب | فَاَسْمِعْ لِمَا يُؤْتِيْكَ ، حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن
سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے رکھے کہ کسی دوسرے
شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے اور نظر نیچے رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے اور جو شخص اس
ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو اسکے سمجھنے کی بھی توفیق دیدیتے ہیں۔ (قرطبی)

اَسْمِعْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِيْ وَاَقِيْمِ الصَّلٰوةَ لِيْذْكُرْنِيْ ، اس کلام میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دیدی گئی یعنی توحید، رسالت، آخرت
فَاَسْمِعْ لِمَا يُؤْتِيْكَ میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اور فَاَعْبُدْنِيْ کے معنی یہ ہیں کہ صرف میری عبادت
کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ مضمون توحید کا ہو گیا آگے اِنَّ السَّاعَةَ اَرْتَبْتُہَا فَاَنْتَ
کا بیان ہے۔ فَاَعْبُدْنِيْ کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے لیکن اسکو جداگانہ اسلئے بیان فرمادیا
کہ نماز تمام عبادات میں افضل داعی بھی ہے اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور
ایمان کا نور ہے اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے۔

اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ اِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ کَاٰفٍ ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے اور نماز اول سے آخر
تک ذکر ہی ذکر ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی اسلئے نماز میں ذکر اللہ
سے غفلت نہ ہونی چاہیئے اور اسکے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مبتلا ہو
ہو گیا یا کسی کام میں لگ کر قبول کیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب نیند سے بیدار ہو یا قبول
پر توجہ ہو اور نماز یاد آئے اُسی وقت نماز کی قضاء پڑھ لے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں آیا ہے۔
اَكَادُّ اَخْفِیُّہَا ، یعنی قیامت کے معاملہ کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں
یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت
و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی
کہ قیامت آنے والی ہے جیسا کہ اوپر آیت میں آیا ہے اِنَّ السَّاعَةَ اَرْتَبْتُہَا ، مقصود اس سے
اخفائے قیامت میں مبالغہ کرنا ہے۔

لِشَجَرٍ کُلٌّ نَّفْسٌ بِمَا تَعْمَلُ (تاکہ ہزار دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی) اس جملہ کا
تعلق اگر لفظ اَرْتَبْتُہَا سے ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہو کہ دنیا
تو دارالجزا نہیں یہاں نیک و بد عمل کی جزا کسی کو نہیں ملتی، اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہو
تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی ایک نمونہ سا ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت
آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزا دیکھ کر پوری دی جائے۔

اور اگر جملہ کا تعلق اگلا اُخْفِیْہُمْ سَا سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے اور مستحب ہے ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور سعی میں لگے رہیں اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی مشرکے دن کو دود سمجھ کر غافل نہ ہو بیٹھیں۔ (مُحَمَّد)

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا، اسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ظاہر ہے کہ کسی نبی و رسول سے جو مصدوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی اسکے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل اُن کی اُمت اور عام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اسکا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسٰی ۱۷ قَالَ رَہِیْ عَصَاۤیِۤیْ اَنْتَ وَکُؤُا

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اسے موسیٰ بولا یہ میری لاشعی ہے اس پر شیک

عَلَيْهَا وَ اَهْنُۢیْ بِهَا عَلٰی غَمَمٰی وَ لٰی فِیْہَا مَارِبٌ اٰخَرٰی ۱۸

وہاں ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر اور میرے اتنی چند کام ہیں اور کبھی

قَالَ اَلْقِہَا یَمُوسٰی ۱۹ قَالَقِہَا فَاِذَا رَہِیْ حَیَّۃٌ تَسْعٰی ۲۰

فرمایا ڈال دے اس کو اسے موسیٰ تو اُس کو ڈال دیا، پھر اُس وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا

قَالَ خُذْہَا وَ لَا تَخَفْ ۲۱ سَنُعِیْدُہَا سِیْرَتَہَا الْاُولٰۤی ۲۲

فرمایا پکڑ لے اُس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھر دیں گے اس کو پہلی حالت پر

وَ اَضْمُمْ یَدَکَ اِلٰی جَنَاحِکَ تَخْرُجُ بَیْضًا ۲۳ مِّنْ غَیْرِ

اور ملائے اپنا ہاتھ اپنی بٹل سے کہ نکلے سفید ہو کر بلا عیب

سَوَۃٍ اَیَّہُ ۲۴ اٰخَرٰی ۲۵ لِاٰیٰتِنَا الْکُبْرٰی ۲۶

یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی،

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ کَفٰی ۲۷

جا طرف فرعون کی کہ اُس نے بہت سر اٹھایا

۱۷-۱۸

خلاصہ تفسیر

اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ! انھوں نے کہا کہ یہ میری لاشی ہے میں (کہی) اس پر سہارا لگاتا ہوں اور (کہی) اس سے اپنی بکریوں پر (دختوں کے) پتے جھارتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام (نکلے) ہیں (مثلاً) کندھے پر رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکالینا یا اس سے موذی جانوروں کو دفع کرنا وغیرہ وغیرہ) ارشاد ہوا کہ اس (عصا) کو (زمین پر) ڈالو اے موسیٰ سو انھوں نے اس کو (زمین پر) ڈال دیا تو نکلا ایک وہ (خدا کی قدرت سے) ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا (جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے) ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں تم ابھی (پکڑتے ہی) اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے (یعنی یہ پھر عصا بن جائیگا اور تم کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، ایک سحزہ تو یہ ہوا) اور (دوسرا سحزہ اور دیا جاتا ہے کہ) تم اپنا (داہنا) ہاتھ اپنی (بائیں) بغل میں دے لو (پھر نکالو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بلا کسی مرض برص وغیرہ) کے (نہایت روشن ہو کر نکلے گا کہ یہ دوسری نشانی (ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی) ہوگی) اور یہ حکم لاشی کے ڈال دینے اور ہاتھ کو گریبان میں دینے کا اس لئے ہے) تاکہ ہم تم کو اپنی (قدرت کی) بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں (تو اب یہ نشانیاں بیکر) تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے کہ (خدا کی کا دلوئی کرتا ہے تم اس کو تبلیغ توحید کرو اور اگر نبوت میں شبہ کرے تو یہی سحزے دکھا دو)

معارف و مسائل

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰی، بارگاہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کے سُنانے سے جو ہیبت اور درہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اڑدھا بنانا تھا اس لئے پہلے ان کو متنبہ کر دیا کہ دیکھو تو تمہارا ہاتھ میں کیا چیز ہے جب انھوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے تب اس کو سانپ بنانے کا سحزہ ظاہر کیا ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں شاید لاشی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لایا ہوں۔

قَالَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے اسکا اتنا جواب کافی تھا کہ لاشی ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ تین باتیں اصل سوال کے جواب سے زیادہ عرض کیں اول یہ کہ یہ عصا میری ہے، دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں دوسرے یہ کہ اس سے بیتی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں تیسرے یہ کہ اس سے اور بھی میرے بہت سے کام نکلتے ہیں، اس طویل اور تفصیلی جواب میں عشق و محبت اور اس کے ساتھ رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہے تو بات دراز کی جائے تاکہ اسکا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا مقتضایہ بھی ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام زیادہ طویل بھی نہ ہو۔ اس دوسرے مقتضاء پر عمل کرنے کے لئے اخیر میں اختصار کر دیا کہ قَرْنِي فَيْحَا مَا رَبُّ الْاٰخِرِي، یعنی میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتا ہوں اور ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں کی (روح و مظهری) تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے۔

مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی اور اس میں بے شمار دینی دنیوی فوائد ہیں۔ (قرطبی)

فَاِذَا رَٰى سَاقًا مِّنْ سَاقٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی تنگم رتانی اس کو ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی، اس سانپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ تو یہ آیا ہے کَاٰنْهَآ جَاۡنٌ، جان عربی لغت میں چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا ہے فَاِذَا رَٰى تَعْبَاۡنٌ، تعبان کے معنی اڑ دھا اور بڑے موٹے سانپ کے ہیں، اور اس آیت میں جو لفظ حَيَّةٌ آیا ہے یہ عام ہے ہر چھوٹے بڑے اور پتلے موٹے سانپ کو حَيَّةٌ کہا جاتا ہے۔ تطبیق ان آیات کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا ہو پھر موٹا اور بڑا ہو گیا، یا یہ کہ سانپ تو بڑا اور اڑ دھا ہی تھا مگر اس کو جان یعنی ہلکا چھوٹا سانپ اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ عظیم الشان اڑ دھا سرعت سیر کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا یعنی عام عادت کے خلاف کہ بڑے اڑ دھے تیز نہیں چل سکتے یہ بڑی تیزی سے چلتا تھا اور آیت میں لفظ کَاٰنْہَا سے جو تشبیہ کے معنی میں ہے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے اسکو تشبیہ ایک خاص وصف سرعت سیر میں دی گئی ہے۔ (مظہری)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ الْجَنَّةِ، جناس، دراصل جانور کے بازو کو کہا جاتا ہے

اس جگہ اپنے بازو کے یعنی نفل میں ہاتھ لگا لینے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا مجزؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جاوے کہ جب نفل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے حضرت ابن عباس سے تخریج بیضا کی یہی تفسیر منقول ہے۔ (مظہری)

اِذْ طَبَّ اِلٰی فِرْعَوْنَ، اپنے رسول کو دو عظیم الشان مجزؤں سے مسلح کرنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ فرعون سرکش کو دعوت ایمان دینے کے لئے چلے جائیں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۲۵ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝۲۶

بولا اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝۲۷ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝۲۸ وَاجْعَلْ

اور کھول دے گزہ میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات اور دے مجھ کو

لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ اٰهْلِيْ ۝۲۹ هٰرُونَ اَخِيْ ۝۳۰ اَشَدُّ دُبَّةً اَرْرِي ۝۳۱

ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ہارون میرا بھائی اس سے مضبوط کر میری کر

وَاشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ۝۳۲ لِّيْ تَسْبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝۳۳ وَ

اور شریک کر اسکو میرے کام میں کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا، اور

ذَنْ كُرًّا ۝۳۴ كَثِيْرًا ۝۳۵ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝۳۶ قَالَ

یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا تو تو پہنچے ہم کو خوب دیکھتا سرمایا

قَدْ اُوْتِيتَ سُوْاْلَكَ يٰمُوسٰی ۝۳۷

ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ

خلاصہ تفسیر

(جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لئے بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کے مشکلات کی آسانی کے لئے درخواست کی اور) عرض کیا کہ اے میرے رب میرا حوصلہ (اور زیادہ فراخ کر دیجئے) کہ تبلیغ میں انقباض یا تکذیب مخالفت میں نسبت نہ ہو) اور میرا (یہ) کام (تبلیغ کا) آسان فرما دیجئے (کہ اسباب تبلیغ کے مجتمع اور مواقع تبلیغ کے مرتفع ہو جائیں) اور میری زبان پر سے لاشکی (لکنت کی) ہٹا دیجئے تاکہ لگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے واسطے میرے کہنے میں سے ایک معاد ان مقرر کر دیجئے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعہ سے میری توت کو مستفہم کر دیجئے اور ان کو میرے (اس تبلیغ کے)

کام میں شریک کر دیجئے (یعنی ان کو بھی نبی بنا کر مامور بالتبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو قوت پہنچے) تاکہ ہم دونوں (ملکر تبلیغ و دعوت کے وقت) آپ کی خوب کثرت سے پاکی (شرک و نقائص سے) بیان کریں اور آپ (کے اوصاف و کمال) کا خوب کثرت سے ذکر کریں (کیونکہ اگر وہ شخص تبلیغ ہو چکے تو ہر شخص کا بیان دوسرے کی تائید سے دافر اور متکاثر ہو گا) بیشک آپ ہم کو (اور ہمارے حال کو) خوب دیکھ رہے ہیں (اس حالت سے ہماری احتیاج اس امر کی کہ ایک دوسرے کے معاون ہوں آپ کو معلوم ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری (ہر) درخواست (جو کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي الْوَسْطَىٰ) کے تصور کی گئی اسے موزی۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شریف خاص حاصل ہوا اور منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اُسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں اور ان پر جو مصائب اور شدائد آنا لازمی ہیں ان کی برداشت کا جو صلہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے اسلئے اس وقت پانچ دعائیں مانگیں، پہلی دُعَا اِشْرَحْ لِي وَدُرِّي، یعنی میرا سینہ کھول دے، اس میں ایسی ست عطا فرمادے جو علوم نبوت کا مکمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت سست مٹنا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

دوسری دُعَا وَكَيْتُ لِي آفِرِي (یعنی میرا کام میرے لئے آسان کر دے) یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو کسی کے لئے مشکل سے مشکل بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے، اسی لئے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دُعَا مانگا کریں اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْ بِنَافِيْ تَبِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاَنْ تَبِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيَّ (یعنی یا اللہ ہم پر ہر بانی نسر ماہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لئے کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضہ میں ہے۔)

تیسری دُعَا وَاحْلُلْ عُقْدًا مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگیں۔ اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس تھے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ

پلائیکا وظیفہ اور صلہ بٹا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس لئے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دائرہ پکڑ لی اور اسکے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے وہ فرعون کے سر پر ماری، فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہا، آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی جھلے بڑے کا امتیاز نہیں۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لئے ایک طشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لاکر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیئے خیال یہ تھا کہ بچہ ہے یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جواہرات کی رواق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرف توجہ دیں، اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائیگا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا۔ مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت اول پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر جبریل امین نے ان کا ہاتھ آگ کی طشت میں ڈال دیا اور انھوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بچپن کی بے خبری کے سبب سے تھا۔ اسی واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی اسی کو قرآن میں عقوہ کہا گیا ہے اور اسی کو کہنے کی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی (مظہر، قہر) پہلی دو دعائیں تو عام تھیں سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لئے دوسری دعائیں اپنی ایک محسوس کمزوری کے ازالہ کی درخواست کی گئی کہ رسالت و دعوت کیلئے زبان کی طلاقت اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول کر لی گئیں جس کا ظاہر یہ ہے کہ زبان کی یہ لکنت بھی ختم ہو گئی ہوگی مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی جو دعا کی ہے اسی سے یہ بھی فرمایا ہے کہ **هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا**، یعنی ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بہ نسبت میرے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر لکنت کا کچھ باقی تھا۔ نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیوب لگائے ان میں یہ بھی کہا کہ **وَلَا يَكْفُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ**، یعنی یہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے

کہ لوگ میری بات سمجھ لیا کریں، اتنی گفت و در کردی گئی کچھ معمولی اثر پھر بھی رہا ہو تو وہ اس کی قبولیت کے منافی نہیں چوتھی دُعَا وَاجْعَلْ لِّیْ ذَرِیْرًا مِّنْ اٰھْلِیْ (یعنی بنادے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے) پہلی تین دُعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھیں یہ چوتھی دُعَا اَعْمَالِ رِسَالَتِ کو انجام دینے کے لئے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کے قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی اُخت میں بوجہ اٹھانے والے کے ہیں، وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان انصار ہیں وہ نشاء کے مطابق ملجائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب سامان بھی بے کار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدہ میں آئی ہیں غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان انصار اور وزراء و امراء کی خرابی بے مثلی یا بد عملی یا عدم صلاحیت ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت و امارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دیدیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یاد دلاتا ہے اور جس کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس کی مدد کرتا ہے (رواہ النسائی عن القاسم بن محمد) اس دُعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک تیسری دُعَا کی بھی لگادی کہ یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طہارت میں باہم اُلفت و مناسبت ہوتی ہے جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا ہو۔ بعض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے۔ اس لئے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے اور جہاں دیانتداری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و اصیل خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں بلکہ مہمات امور کی تکمیل کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین عموماً وہی حضرات ہونے جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دُعَا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان

اہل میں سے ہر، پھر متعین کر کے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اُس سے مہارت رسالت میں قوت حاصل کر سکوں۔

حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین یا چار سال بڑے تھے، اور تین سال پہلے ہی وفات پائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اُن کو بھی نبی بنا دیا تو بذریعہ فرشتہ اُن کو بھی مصر ہی میں اسکی اخلاص ملنے جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لئے روانہ کیا گیا تو اُن کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے باہر اُن کا استقبال کریں اور ایسا ہی واقع ہوا۔ (قطبی)

وَأَمَّا كَلِمَاتُ الْآخِرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود اُن کو حاصل تھا تبرکاً حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی دعا کی مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نبوت و رسالت میں اپنا شریک قرار دیں یہ اختیار کسی رسول و نبی کو خود نہیں ہوتا اس لئے اسکی جگہ گانہ دعا کی کہ اُن کو میرے کار و رسالت میں شریک فرمائے آخر میں فرمایا صَاحِبُ رِفْقٍ ذَكَرُ عِبَادَتٍ كَلِمَاتُ الْآخِرَىٰ كَلِمَاتُ كَلِمَاتُ الْآخِرَىٰ یعنی حضرت ہارون کو میں بھی مددگار ہوتے ہیں ذَكَرُ عِبَادَتٍ وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل میسکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جسکا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذکر شاغل ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اسکو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیئے۔

دُعَائیں یہاں ختم ہو گئیں آخر میں حق تعالیٰ کی طرف سے ان سب دعاؤں کے قبول ہونے کی بشارت دیدی گئی قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰی، یعنی آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دیدی گئیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰی ﴿۳۷﴾ اِذْ اَوْحٰیْنَا اِلٰی

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی جب حکم پہنچا ہم نے تیری

اَمْرًا مَّا وُحِیَ ﴿۳۸﴾ اِنْ اَقْنٰ قِیْمٰرِیْ التَّابُوْتَ فَاَقْنِ فِیْہِ

ماں کو جو آگے سناتے ہیں کہ ڈال اسکو صندوق میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْكَ عَدُوٌّ وَّ

پھر دریا اُس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھائے اُس کو ایک دشمن میرا اور

عَدُوٌّ وَّآلِهٌ ۝ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبِيبَةً مِّمَّنِي ۝ وَلِتَصْنَعَ عَلَيَّ

اِس کا اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے اور تاکہ پرورش پائے

عَيْنِي ۝ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَيَّ

تو میری آنکھ کے سامنے، جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو

مَنْ يَّكْفُلُهُ ۝ فَرَجَعْتُكَ اِلَى اُمِّكَ كِيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

پائے پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اُسکی آنکھ اور غم

تَحْزَنَ ۝ وَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَتَجِدَنَّكَ مِنَ الْغَمْرِ وَفَتَنَّاكَ

نہ کھادے اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے اور جانچا ہم نے

فَتَوَّانَاهُ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۝ ثُمَّ رَجِئْتَ

تجھ کو ایک ذرا جانچنا، پھر شہر اربا تو کئی برس مدین والوں میں پھر آیا تو

عَلَيَّ قَدَرٍ يُّسُوْسِي ۝ وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝ اِذْ هَبَّ

تقدیر سے اے موسیٰ اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے بنا تو

اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاَيْتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝ اِذْ هَبَا

اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور سستی نہ کر یو میری یاد میں جاؤ طرف

اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

فرعون کی اُس نے بہت سراٹھایا سو کہو اُس سے بات نرم

لَعَلَّاهُ يَتَنَزَّلُ اَوْ يَخْشٰى ۝

شاید وہ سوچے یا ڈرے

خلاصہ تفسیر

ہم تو اور دفعہ اور بھی (اس کے قبل ہے: درخواست ہی) تم پر احسان کر چکے ہیں جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو (بوجہ مہتمم بالشان ہونے کے) الہام سے بتلانے کے

(قابل) تھی (وہ) یہ کہ موسیٰ کو (جلادوں کے ہاتھ سے بچانے کے لئے) ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو (مع صندوق کے) دریا میں (جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک بھی گئی تھی) ڈالو پھر دریا ان کو (مع صندوق کے) کنارہ (کے پاس) تک لے آوے گا کہ (آخر کار) ان کو ایسا ایسا شخص پکڑے گا جو (کافر ہونے کی وجہ سے) میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے (خواہ فی الحال بوجہ اسکے کہ سب بچوں کو قتل کرتا تھا خواہ آئندہ ان کا خاص طور پر دشمن ہوگا) اور (جب صندوق پکڑا گیا اور تم اس میں سے نکالے گئے تو) میں نے تمہارے (پہرے کے) اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا (تاکہ جو تم کو دیکھتے پیار کرے) اور تاکہ تم میری (خاص) بگڑائی میں پرورش پاؤ۔ (یہ اس وقت کا قصہ ہے) جبکہ تمہاری بہن (تمہاری تلاش میں فرعون کے گھر) چلتی ہوئی آئیں، پھر تم کو دیکھ کر ابنی بن کر، کہنے لگیں (جبکہ تم کسی انا کا دودھ نہ پیتے تھے) کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو (اچھی طرح) پالے رکھے (چنانچہ ان لوگوں نے چونکہ ان کو تلاش تھی منظور کیا اور تمہاری بہن تمہاری ماں کو بلا کر لائیں) پھر (اس تدبیر سے) ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ ہے (جیسے تھوڑے عرصے تک فراق سے غم رہیں) اور (بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا کہ) تم نے (غلطی سے) ایک شخص (قبلی) کو جان سے مار ڈالا (جس کا قصہ سورۃ قصص میں ہے) اور مار کر غم ہوا خوفِ عقاب سے بھی اور خوفِ انتقام سے بھی) پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی (خوفِ عقاب سے تو اس طرح کہ استغفار کی توفیق دی اور اس کو قبول کیا اور خوفِ انتقام سے اس طرح کہ مصر سے مدین پہنچا دیا) اور (مدین پہنچنے تک) ہم نے تم کو خوب خوب نعمتوں میں ڈالا (اور پھر ان سے خلاصی دی جن کا ذکر سورۃ قصص میں ہے کہ خلاصی دینا بھی منت ہے اور خود ابتلا بھی بوجہ اس کے کہ وہ سبب ہے حصولِ اخلاقِ حمیدہ و ملکاتِ فاضلہ کا مستقل احسان ہے)۔

پھر (مدین پہنچے اور ہمدین والوں میں کئی سال رہے پھر ایک خاص وقت پر) جو میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہنگامی کے لئے مقدر تھا، تم (یہاں) آئے اے موسیٰ اور (یہاں) آنے پر) میں نے تم کو اپنے (بی بنانے کے) لئے منتخب کیا (سواب) تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں (یعنی معجزات کہ اصل دو معجزے ہیں عصا دیدیمینا اور ہر ایک میں دجواہ عجائز متعین) لے کر (جس موقع کے لئے حکم ہوتا ہے) جاؤ اور میری یادگاری میں (خواہ خلوت میں خواہ تبلیغ کے وقت) سستی مت کرنا اب موقع جانے کا بتلایا جاتا ہے کہ (دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چلا ہے پھر (اسکے پاس جا کر) اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ (رغبت سے) نصیحت قبول کر لے یا (غضب الہی سے) ڈر جاوے (اور اس سے مان جاوے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و عنایات حق اس وقت مبذول ہوئیں کہ مشرف بہ کلامی سے نوازا گیا، نبوت و رسالت عطا ہوئی، خاص سحرات عطا ہوئے اس کے ساتھ یہاں حق تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں بھی اُن کو یاد دلاتے ہیں جو شروع پیدائش سے اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہیں اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرت حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی یہ نعمتیں جنکا ذکر آگے آتا ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے پہلی ہیں یہاں جو اُن کو آخری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نعمتیں اسکے بعد کی ہیں بلکہ لفظ آخری کسی مطلقاً دوسرے کے معنی میں بھی آتا ہے جس میں مقدم مؤخر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا یہاں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے (وفا) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ حدیث کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔

إِذَا دُخِّنَا إِلَىٰ أُولَٰئِكَ مَا يُؤْمَرُ، یعنی جبکہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسے معاملہ کی جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتا تھا وہ یہ کہ فرعونی سپاہی جو اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے اُن سے بچانے کے لئے اُن کی والدہ کو بذریعہ وحی الہی بتلایا گیا کہ اُن کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور اُن کے ہاگ ہونے کا اندیشہ نہ کریں ہم اُن کو حفاظت سے رکھیں گے اور پھر آپ کے پاس ہی واپس پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں عقل و قیاس کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اُن کی حفاظت کا ناقابل قیاس انتظام صرف اُسی کی طرف سے بتلانے پر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ کیا وحی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آ سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام کے ہیں جو بشر کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لئے مخصوص نہیں۔ نبی و رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

(اَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) میں شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی تلقین و تسلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے اور اس آیت میں اَوْحَىٰ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ بھی اس معنی لغوی کے اعتبار سے ہے اس انکشاف یا رسول ہونا انہیں کہتا ہے جیسے حضرت مریم علیہا السلام کو ارشاد ربانی پہنچے باوجودیکہ باتفاق جمہور اُمت وہ نبی و رسول نہیں تھیں اس طرح کی لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈال دیں اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے عموماً ادبیار اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہے ہیں، بلکہ ابوحیان اور بعض دوسرے علمائے کبار نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت مریم کے واقعہ میں اس کی تصریح ہے کہ جبریل امین

نے بشکل انسانی تمثیل ہو کر ان کو تلقین فرمائی مگر اسکا تعلق صرف اُس شخص کی ذات سے ہوتا ہے جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے۔ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہوتا بخلاف وحی نبوت کے کہ اسکا منشا ہی مخلوق کی اصلاح کے لئے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لئے مامور کرنا ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنائے جو اُس کو نہ مانے اسے کافر قرار دے۔

یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی نفوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاحی میں۔ وحی نفوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ بعض بزرگوں کے کلام میں اسی کو وحی تشریفی و غیر تشریفی کے عنوان سے تفسیر کر دیا ہے جس کو مدعی نبوت قادیانی نے شیخ محمد الدین ابن عربیؒ کی بعض عبارتوں کے حوالہ سے اپنے دعوائے نبوت کے جواز کی دلیل بنایا ہے جو خود ابن عربیؒ کی تصدیقات سے باطل ہے۔ اس سلسلہ کی مکمل بحث توضیح میری کتاب حقائق نبوت میں تفصیل سے مذکور ہے۔

ائمہ موسیٰ علیہ السلام کا نام | روح المعانی میں ہے کہ ان کا مشہور نام یوحنا بن ہے، اور اتقان بن کا نام طحیانه بنت یسعد بن لادی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام یارخا بعض نے بازخت بتلایا ہے۔ بعض تعویذ گندھے والے ان کے نام کی عجیب خصوصیات بیان کیا کرتے ہیں صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ ہمیں اسکی کوئی بنیاد نہیں معلوم ہوئی اور غالب یہ ہے کہ خرافات میں سے ہے۔

فَلْيَقْضِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس جگہ لفظ یَمُّ بمعنی دریا سے بظاہر نہر نیل مراد ہے آیت میں ایک حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا ہے کہ اس بچے (موسیٰ علیہ السلام) کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، دوسرا حکم بصیغہ امر دریا کے نام ہے کہ وہ اس تابوت کو کنارہ پر ڈال دے فَلْيَقْضِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا چونکہ بظاہر بے حس بے شعور ہے اُس کو حکم دینے کا مفہوم سمجھیں نہیں آتا اسی لئے بعض حضرات نے یہ قرار دیا کہ اگرچہ یہاں صیغہ امر یعنی حکم استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے حکم نہیں بلکہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارہ پر ڈال دے مگر حقیقت علماء کے نزدیک یہ امر اپنے ظاہر پر امر اور حکم ہی ہے اور دریا ہی اُس کا مخاطب ہے کیونکہ اُن کے نزدیک دنیا کی کوئی مخلوق درخت اور پتھر تک بے عقل و بے شعور نہیں بلکہ سب میں عقل و ادراک موجود ہے اور یہی عقل و ادراک ہے جس کے سبب یہ سب چیزیں حسب تصریح قرآن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان اور جن اور فرشتہ کے علاوہ کسی مخلوق میں عقل و شعور اتنا مکمل نہیں جس پر احکام حلال و حرام عائد کر کے مکلف بنایا جائے، دانائے رُوم نے خوب فرمایا ہے ۵

فَاك وَبَادُو آب و آتَش بِنْدَه اَنْدِه بَا مَن و تو مُرْدَه بَا حَق زَنْدَه اَنْدِه

يَا خُنُوزًا عَدُوًّا لِّدَاوُدَ ۖ اِلٰهِيْكَ تَابُوْتُ اُوْرَاسِيْمْ بِنْدُكُمُ ۚ ہونے پہلے کو ساحل
دریا سے ایسا شخص اٹھانے کا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی، مراد اس سے فرعون ہے۔ فرعون
کا اللہ کا دشمن ہونا تو اس کے کفر کی وجہ سے ظاہر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہنا اس لئے غلط غور
کہ اس وقت تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ اُن کی پرورش پر زرخیز خرچ کر رہا تھا پھر
اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا یا تو انجام کار کے اعتبار سے ہے کہ بالآخر فرعون کا دشمن ہو گیا
اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور یہ کہا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں کہ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق مردہ فی نفسہ
اس وقت بھی دشمن ہی تھا۔ اُس نے حضرت موسیٰ کی تربیت صرف بیوی آسیہ کی خاطر گوارا کی تھی اور
اس میں بھی جب اُس کو شبہ ہوا تو اُسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جو حضرت آسیہ کی دانشمندی
کے ذریعہ ختم ہوا (۲۷ و مظهری)

وَالْقِيَّتُ عَلَيَّكَ حَبِيَّةٌ رَّحِيْمَةٌ، اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے اور مطلب
یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی عنایت و رحمت سے آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان
رکھ دی تھی کہ جو آپ کو دیکھنے آپ سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ سے یہی تفسیر
منقول ہے (مظہری)

وَالْحَبِيَّةُ عَلَيَّ عِيْنِي، لفظ صنعت سے اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے جیسے عرب میں صَنَعَتْ
فرمائی کا تدارہ اسی معنی میں معروف ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی اور عَلَيَّ عِيْنِي
سے مراد علیٰ حفظ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت
براہ راست حق تعالیٰ کی نگرانی میں ہو اس لئے معرکہ سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے ہاتھوں ہی
اس کے گھر میں یہ کام اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو پال
رہا ہوں۔ (مظہری)

اِذْ تَسْتَشِيْ اُخْتُكَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اس تابوت کے تعاقب میں جانا اور اُس کے بعد
کا قفقہ جبکہ اجمال اس آیت میں آیا ہے جس کے آخر میں فرمایا ہے وَفَتَّكَ فَتْرًا ۚ اِلٰهِيْكَ اَمْنُكَ
کی آزمائش کی بار بار (قالہ ابن عباس رض) یا آپ کو مبتلائے آزمائش کیا بار بار (قالہ الضحاك) اسکی
پوری تفصیل سنن نسائی کی ایک طویل حدیث میں بروایت ابن عباس رض آئی ہے وہ یہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ | حدیث الفتون کے نام سے طویل حدیث سنن نسائی کتاب التفسیر
میں بروایت ابن عباس نقل کی ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اسکو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے
کہ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے
اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لئے فرمایا ہے کہ :-

وَصَدَقَ ذَٰلِكَ عَزَّوَجَلَّ، یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے پھر اس کے لئے ایک دلیل بھی بیان فرمائی لیکن اسکے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے مگر وہ موقوف یعنی ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے، مرفوع حدیث کے جملے اسیں کہیں کہیں آئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ روایت کعب احبار سے لی ہے جیسا کہ بہت سے مواقع میں ایسا ہوا ہے مگر ابن کثیر جیسے ناقد حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اسکے مضمون پر کوئی نکیر نہیں کرتے اور اکثر حصہ اسکا تو خود قرآن کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے اسلئے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے ضمن میں بہت سے علمی اور عملی فوائد بھی ہیں۔ حدیث الفتنون بسند امام نسائیؒ قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیرؒ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یعنی وَفَتَّاحَ ذُؤُنُوجٍ میں دریافت کیا کہ اسیں فتون سے کیا مراد ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اسکا واقعہ بڑا طویل ہے صبح کو سویرے آجاؤ تو بتلا دینگے، جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اُس کو پورا کراؤں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سنو (ایک روز) فرعون اور اس کے ہنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ اُنکی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمادیں گے۔ بعض شرکار مجلس نے کہا کہ ہاں سنی اسرائیل تو اسکے منتظر ہیں جس میں اُن کو ذرا شک نہیں کہ اُن کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہوگا اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں جب اُن کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اسکے مصداق نہیں (کوئی اور نبی و رسول پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا)۔ فرعون نے یہ سنا تو (اُس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اُس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا) اس لئے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ (بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اُس کو ذبح کر دیا جائے اس کے لئے) ایسے سپاہی مقرر کر دیئے گئے جن کے ہاتھوں میں پھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اسکو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو اُن کے بوڑھے تو اپنی

موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے اسلئے اب یہ راستے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعون کی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا (اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون کی قانون کی رو سے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم ظاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہو گا تو قتل کر دیا جائیگا۔ ابن عباسؓ نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اسے ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے انکی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دیدی کہ لَا تَحْزَنِي اِنَّ رَاٰدَةَ الْاِلٰهِ وَجَاءَ لَوْ هُمُ الْاَرْسُلَيْنِ یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو (ہم اسکی حفاظت کریں گے اور کچھ دن بعد رہنے کے بعد) ہم انکو تمہارے پاس واپس کر دیں گے پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا (نیل) میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کر چکیں تو شیطان نے ان کے دل میں یہ دوسوہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی اب تو اسکو دریا کے جائز کمائیں گے (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھیں کہ) دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لوندیاں نہانے دھونے کے لئے جایا کرتی تھیں، انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھ اٹھایا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو انہیں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہو گا کہ ہم نے اس سے کچھ اگے لے لیا ہے ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا اس لئے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اس طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی (جو درحقیقت

حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا (وَالْقَبِيلُ عَلَىٰ قَبِيلَةٍ قَبِيلَةٍ) دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو قبول کریں اور حالت یہ ہو گئی کہ اُنہیں نواذِ اُمّ موسیٰ فریاداً، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا (صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی) اور جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھریں ایک لڑکا آجانے کی خبر ملی تو وہ پھریاں لیکر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔

ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبر کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبر فتون یعنی آزمائش کا (دوسرا) واقعہ ہے۔

فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہر کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی راتی ہوں، اگر فرعون نے اسکو بخش دیا تو یہ بہتر ہو گا ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی یہ بچہ تمہارے حوالہ ہو گا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا تو معلوم ہے مگر مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرعون اسوقت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اُس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔

(بہر حال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا) اب فرعون کی بیوی نے اسکو دودھ پلانے کے لئے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلوایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی (وَحَمْلًا) عَلَیْہَا الْعَرَائِمُ مِنْ قَبْلِ) اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے اسلئے اپنی کنیزوں کے پیچھے دیکھا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں بیجائیں شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔

اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کر دو اور لوگوں سے دیکھ کر اس تباہوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے اسوقت تک اُن کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالتِ غل میں اُن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی بہن باہر نکلیں تو قدرتِ حق کا

یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لئے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں، جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے اُمید ہے کہ یہ اُن کا دودھ بھی لے سکے اور وہ اس کو خیر خواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سنکر ان کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں (اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی)۔

ابن عباسؓ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (تمہارا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مُراد اس گھر والوں کے ہمدرد خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونؓ کی رسائی ہوگی اُس سے انکو منافع پہنچنے کی اُمید ہوگی اسلئے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سنکر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی وہ اُنکے ساتھ اُس جگہ پہنچیں جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں، کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً اُن کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعونؓ کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعونؓ کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے اگر حالات دیکھے اُدیہ محسوس کیا کہ فرعونؓ کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خود داری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعونؓ نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اسکو کیسے چھوڑوں۔ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کریں میں اپنے گھر رکھ کر اسکو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جبرائی کے بعد ہم اُن کو تمہارے پاس واپس دیدینگے اسلئے وہ ادراپنی بات پر تم گئیں۔ اہلیہ فرعونؓ نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اُسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا نشو و نما خاص طریقے پر فرمایا۔

جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعونؓ نے اُن کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کر دکھلا جاؤ (کہ میں کے دیکھنے کیلئے بیچیں ہوں) اور اہلیہ فرعونؓ نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اسکا اکرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اسکو

پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میں وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کیساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے اُن پر تحفوں اور ہدایا کی بارش ہونے لگی یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اُس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کئے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بھی مسرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیدیئے۔ اُس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لیجاتی ہوں وہ انکو انعامات اور تحفے دیں گے جب ان کو لیکر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دائرہ ہی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اُس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک کا دارلث ہوگا، آپ پر غالب آئیگا اور آپ کو پھانسیگا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا ہے۔ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اسکو ذبح کر دیں ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (چوتھا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔

اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھر اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتیں کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پھیلا کر مجھ پر غالب آ جائیگا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملہ کے فیصلہ کے لئے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے، آپ دو انگارے آگ کے اور دو موتی منگو لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسکے افعال عقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہیں اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھائے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا (فرعون اس آزمائش کو مان لیا) دو انگارے اور دو موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھائے (یعنی دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبریل ابن نے اُن کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا) فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اُن کے ہاتھ سے انگارے چھین لئے کہ اُن کا ہاتھ نہ جل جائے (اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی) اُس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی بزرگانی میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔

اُن کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جنہیں سے ایک فرعون ہی ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لئے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو اُن کے سامنے پکڑ رکھا ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف سنہ ہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاءت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی والدہ یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے لپٹن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔

غرض موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آکر اس فرعونی کے ایک ٹکڑا سید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا، فرعونی تو قتل ہو گیا اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس سے اسکا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مجبوری کر دے گا۔

جب یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا طٰنْ اٰمِنْ عَلَی الشَّیْطٰنِ اِنَّہٗ عَمٌّ وَّ مُضِلٌّ مُّبِیْنٌ، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے (پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی) رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَہٗ اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ یہ خطا قتل فرعون کی مجھ سے سرزد ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ اسکے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں، معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اس لئے اسرائیلیوں سے اسکا انتقام لیا جائے۔ اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے مع شہادت کے پیش کر دو۔

کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اُس کے لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت دیتا کرو میں ضرور تمہارا انتقام بھرتا ہوں۔ قصاص اُس سے اونکا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں اس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو اُسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقابلہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مرد کے لئے پکارا مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعہ پر ہی نادم ہوئے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے (کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے یہ جھگڑا آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے) مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکیں لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا آج پھر لڑ رہا ہے تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اُسی طرح غصے میں ہیں جیسے کل تھے تو اُس کو موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔

یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے اُن لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچ گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بھیج دیے۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ المینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو شہر کے کسی بعید حصہ میں رہتا تھا اس کی خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں اس نے کسی گلی کو چے کے چھوٹے راستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔

یہاں پہنچ کر پھر ابن عباسؓ نے ابن جبر کو خطاب کیا کہ اے ابن جبر یہ (پانچواں) واقعہ فتونِ مدینہ آزمائش کا ہے کہ موت سر پر آچکی تھی اللہ نے اُس سے نجات کا سامان کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدینہ کی طرف رخ پھیر گیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آیا تھا مگر اب کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ عسیٰ سربق آن یجین فی سواہ السبیل، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دیگا۔ جب شہر مدینہ کے قریب

پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اُس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو جو نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں اس لئے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچا ہوا پانی ملجائے گا اُس سے ہم اپنا کام نکالیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی شرافت دیکھ کر خود اُن کے لئے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے قوتِ طاقت بخشی تھی بڑی جلدی اُن کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی سَوِّدَ اِنِّیْ بِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَحَقِّیْ، یعنی اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں (مطلب تھا کہ کھانیکا اور ٹھکانہ کا کوئی انتظام ہو جائے) یہ لڑکیاں جب زانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچیں تو اُن کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے، لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پینے اور پلانیکا قصہ والد کو سنا دیا۔ والد نے انہیں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اسکو یہاں بلا لاؤ، وہ بلا لائی، والد نے موسیٰ علیہ السلام سے اُن کے حالات دریافت کئے اور فرمایا لَا تَشْفَعْ لِحُیُوتِ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اسکا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔

اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْکَ اِنَّ خَیْرَ مِّنْ اسْتِاجَرْتَ الْوَحْیَ الْاَمِیْنُ، یعنی آبا جان، ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لئے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سُنکر غیرت سی آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ اسلئے اس سے سوال کیا کہ تمہیں اُن کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور اُن کی امانت داری کس بات سے معلوم کی۔ لڑکی نے عرض کیا کہ اُن کی قوت کا مشاہدہ تو اُن کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا کہ سب چرواہوں سے پہلے انھوں نے اپنا کام کر لیا دوسرا کوئی ان کی برابر نہیں آسکا اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں اُن کو بلانے کے لئے گئی اور اول نظر میں جب انھوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپکا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو۔ والد کو لڑکی کی اس

دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی اور اسکی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اُس وقت لڑکیوں کے والد نے (جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ آٹھ سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ دس سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں بہتر ہوگا مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرمایا جبکی رُو سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف آٹھ سال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہوگئی باقی دو سال کا وعدہ اختیاری رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کر دس سال پورے کرادیئے۔

سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا، اُس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں سے کونسی میعاد پوری فرمائی؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اسوقت تک ابن عباسؓ کی یہ حدیث مجھے معلوم نہ تھی۔ اس کے بعد میں ابن عباسؓ سے ملا اُن سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آٹھ سال کی میعاد پورا کرنا تو موسیٰؑ پر واجب تھا اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا اس لئے دس سال کی میعاد پوری کی۔ اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا اور اس کو یہ خبر دی تو اُس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کی ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، میں نے کہا کہ بیشک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں۔

(دس سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ خترمہ کو ساتھ لیکر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رجعت ہوئے، راستہ میں سخت سردی اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ایسا تک کوہ طور پر آگ دیکھنے پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد مجروحہ عسادیہ بیچارہ اور اس کے ساتھ منصب نبوت و رست عطا ہونے کے بعد (جسکا پورا قصہ قرآن میں اُدھر گزر چکا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونؑی دربار کا ایک مغرور ملزم قرار دیا گیا ہوں مجھ سے قبط کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے اب اُس کے پاس دعوت رسالت لیکر جانے کا حکم ہوا ہے، نیز اپنی زبان میں کلمت کا غدر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ حق تعالیٰ نے اُن کی فرمائش کے مطابق اُنکے بھائی حضرت ہارونؑ کو شریک رسالت بنا کر اُنکے پاس ہی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ اُسے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دونوں بھائی (حسب الحکم) فرعونؑ کو دعوت حق

دینے کے لئے اس کے دربار میں پہنچے کچھ وقت تک تو ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا اِنَّا دَعَوْنَا رَبَّنَا فَهَزَمْنَا هَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَكُلَّ غَلَابِهِمْ (یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا اَحْسَنُ رَجُلًا) (تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے) موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے وہ بتا کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا رَبَّنَا الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ (اس پر فرعون نے پوچھا کہ پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو اور ساتھ ہی قبلی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا (اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانیکا احسان جتلا یا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے (یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے نا واقفیت کا انداز لیا ہر کیا اور گھر میں پرورش پر احسان جتلا نیکا جواب یہ دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو اسی کے نتیجے میں یہ نیرنگ تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسولِ رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں نمودار ہوئے فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون کو فرزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا یہ دوسرا سمجڑہ فرعون کے سامنے آیا پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے بہت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا (کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیئے) درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ (کچھ فکری بات نہیں) یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو (جو ان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا) یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں (اور کوئی فکر نہ کریں) کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلائیے یہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آجائیں گے۔

فرعون نے اپنی نکلت کے سبب شہر دلی میں حکم دیدیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیئے جائیں، ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے، اُس نے

بتلایا کہ وہ اپنی لاش کو سانپ بنا دیتا ہے، جادو گروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لاشیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اُس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آگئے تو ہمیں کیا ملے گا۔

فرعون نے کہا کہ تم غالب آگئے تو تم میرے خاندان کا جزرہ اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔

اب جادو گروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابنِ ثبیر فرماتے ہیں کہ ابنِ عباسؓ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انکا یوم النہیہ (یعنی عید کا دن) جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کے جادو گروں پر فتح عطا فرمائی وہ عاشوراء یعنی غرم کی دسویں تاریخ تھی۔ جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لَعَلَّنَا نَجِیْکُمُ السَّحَرَةُ اِنْ کَانُوْا هَؤُلَاءِ الْغَلِبِیْنَ، یعنی آپس میں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آجائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں، اُن کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پر تھی (اُن کا یقین تھا کہ یہ ہمارے جادو گروں پر غالب نہیں آسکیں گے)۔ میدانِ مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پیٹے آپ

کچھ ڈالیں (یعنی اپنا سحر دکھلائیں) یا ہم پیٹے ڈال کر ابتداء کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاشیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈالیں بِحِیْثُ فَرَعَوْنُ اِنَّا لَنَسُخُّ الْعِبَادُوْنَ، یعنی بطنیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے (یہ لاشیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگیں) یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا (فَاَوْجَسَ فِیْ نَفْسِهِ خِیْفَةً مُّوْسٰی)۔

یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے جو مقنعانے بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنیٰ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اثر دہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس اثر دہانے اُن تمام سانپوں کو بھگ لیا جو جادو گروں نے لاشیوں اور رسیوں کے بنائے تھے۔

فرعونی جادو گر جادو کے فن کے ماہر تھے بہ ماجرا دیکھ کر اُن کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا یہ اثر جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لئے جادو گروں نے اُس وقت

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاشی مارنے سے اس میں رستے پیدا ہو جائیں گے اور فوراً دریا پر اپنی لاشی ماری یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچے سے دریا کے اگلے اگلے ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق بارہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھی انھوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے باہر و باہر پھراپھریں مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دو کھمبوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ میں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ غرق نہ ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے قدرت حق نے فرعون کی مژدہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستہ میں ان کا گزر

ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے **لَيْسُوا مِنَّا اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَالَّذِينَ تَدْعُونَ** **اِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَلُكُمْ فِيمَن كَانَ مِن قَبْلِكُمْ يَدْعُونَ** یعنی اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے انھوں نے بہت سے معبود بنائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی بہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں انکی عبادت برباد ہو نیوالی ہے (موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے سببجات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ چکے ہو پھر بھی تمہارے یہ جاہلانہ خیالات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے ان ساتھیوں کے یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، تیس دن کے بعد واپس آجاؤ گا اور میرے پیچھے بارون علیہ السلام میرے نائب و خلیفہ رہیں گے ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔

موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور (اشارہ ربانی سے) تیس دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تا کہ اسکے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکیں مگر تیس دن رات کے مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بوجہ روزہ دار کے منہ میں ہو جاتی ہے یہ فکر ہوئی کہ اس بوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شریف و بکلامی نامناسب ہے تو پہاڑی گھاٹ کے ذریعہ مسدک کر کے خود صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا یا پیا نہیں بلکہ صرف صاف کر لینے کو مجبور ہوئے

اختیار کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے حکام ہونے کے لئے منہ کی بُو ڈور کر کے صحت کریں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بُو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اب آپ لوٹ جائیے اور دس دن مزید روزے رکھئے پھر ہمارے پاس آئیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔

ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت میں روزہ رکھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتہ مانگ رکھی تھیں یا انھوں نے تمہارے پاس ودیعت (امانت) رکھوا رکھی تھیں وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتہ اور ودیعت کی تھیں اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے معاوضہ میں ہم نے رکھ لی ہیں مگر میں اس کو مٹال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریتہ اور ودیعت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایک گڑھا کھودا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہوں یا دوسری استمالی اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو (ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی) ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا ہا نہ ان کا۔

ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے (جبریل علیہ السلام) کا ایک اثر دیکھا (یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اسیں زندگی اور نو پیدا ہو جاتا ہے) اس نے اس جگہ سے ایک مٹی مٹی کو اٹھالیا، اس کو ہاتھ میں لئے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اسکی مٹی میں کوئی فرعون کی زیور وغیرہ ہے اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈال دو، اس نے کہا یہ تو اس رسول (جبریل) کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجز اسکے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لئے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا اسنے وہ مٹی مٹی کی اس گڑھے میں ڈالی اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے، جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے

کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پتیل جو کچھ اس گرجے میں ڈالا گیا ہے ایک کاسے کا، پھر ابن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی جو کچھ زیورات اور تانبہ پتیل لوہا اس میں ڈالا گیا تھا سب کا ایک۔ پھر ابن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر کاسے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے قصہ سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی اُس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اُس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک فرقہ نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اُس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال بتلائیں اگر واقع میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے تمہارا گناہ نہیں ہونگے اور یہ خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔

ایک اور فرقہ نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا نہ ہم اس پر ایمان لاسکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقہ کے دل میں سامری کی بات اُتر گئی اور اُس نے سامری کی تصدیق کر کے اسکو اپنا خدا مان لیا۔

ہارون علیہ السلام نے یہ فسادِ عظیم دیکھا تو فرمایا یَقُومِ اِنْسَافٌ فَبَيْنَهُمْ وَانْ رَّبُّكَ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْا اَمْرِیْ، یعنی اے میری قوم تم فتنہ میں پڑ گئے ہو بلاشبہ تمہارا رب اور خدا تو رحمن ہے تم میرا اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ انھوں نے کہا کہ یہ بتلایے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کو کیا ہوا کہ ہم سے تمیں دن کا دوسرا کر کے گئے تھے اور دوسرا خلائی کی یہاں تک کہ اب چالیس دن پورے ہو رہے ہیں۔ اُن کے کچھ بے وقوفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے۔ اُس کی تلاش میں پھرتے ہو گئے۔

اس طرف جب چالیس روز سے پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ ہکلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں اُن کی قوم مبتلا ہو گئی تھی فَسَحَّ مَوْسٰی اِیَّیْ قَوْمِ غَضْبَانَ اَیْسَافَ، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور انھوں کی حالتیں واپس آئے اور آکر وہ باتیں فرمائیں جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں۔ وَالَّذِیْ اَلَّاۤءَیْہِمْ فَاَخَذَ بِذُنُّۢہِمْ اٰخِیْرَ یَّجْزَآءِ الْاٰیۃِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے میں اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور الواحِ تورات جو کہ کوہ طور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رگڑیں پھر غمگینہ فرد ہوئے بعد بھائی کا مذریعِ حلیم کر کے اسکو قبول کیا اور اُن کے لئے اللہ سے استغفار کیا، پھر سامری کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اُس نے جواب دیا قَبَضْتُ

بَقِصَّةٍ مِّنَ آثَرِ السَّيُولِ، یعنی میں نے رسول (جبرئیل) کے نشانِ قدم کی مٹی اٹھائی تھی اور میں نے بھولایا تھا کہ یہ جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں حیات کے آثار پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا فَذَنِّبْنَاكَ سَوَآتِ الْمَاءِ نَجِسٍ، یعنی میں نے اس مٹی کو (زیورات وغیرہ کے ڈھیر پر ڈال دیا) میرے نفس نے میرے لئے یہ کام پسند یہہ شکل میں دکھلایا۔ قَالَ كَاذِبٌ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَعِيَ اِلٰهًا تَخْلَفُہُ وَاِنَّا نَظَرْنَا اِلَيْكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِمْ مَاكِنًا فَمَهَرِّقْتَهُ نَارًا لَّنُحْفَضَّتْہُ فِی الْیَوْمِ نَسْفًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا کہ جہاں اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی مس نہ کرے (ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیگا) اور تیرے لئے ایک ميعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب پکھتارہے، اور دیکھا اپنے اُس سب کو جس کی تو نے پرستش کی ہے ہم اس کو آگ میں جلائیگے پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس عمل پر قدرت نہ ہوتی۔

اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آگیا کہ ہم فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کو اُس حالت پر غلبہ اور رشک ہونے لگا، جسکی رائے حضرت ہارون کے مطابق تھی (یعنی یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا) بنی اسرائیل کو اپنے اس گناہِ عظیم پر تائب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لئے بنی اسرائیل میں سے ستر ایسے صلحاء نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے اور جو ان کے علم میں گوسالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے اس انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لیا۔ ان ستر منتخب صلحاء بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف پہلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں عرض کریں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو زمین میں زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی اس وفد کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی۔ اس لئے عرض کیا رَبِّ كُوِّنْ لِّیْ ذُرِّیَّتَیْ اَھْلَکَہُمْ مِّنْ قَبْلِ ذٰلِکَ اَوْ اَنْزِلْ لِّکَآیَۃً مِّنَ السَّمَآءِ وَرِھْتَا، یعنی اے میرے پروردگار اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وفد میں آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، کیا آپ ہم سب کو اس لئے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بیوقوفوں نے گناہ کیا ہے۔ اور دراصل وہ جس زلزلہ کی یہ تھی کہ اس وفد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و تفتیش کے باوجود کچھ لوگ انہیں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گوسالہ پرستی کر چکے تھے اور ان کے دلوں میں گوسالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا اور سَمِعْتُ
 نَدَىٰ مَنْ مَّاءٍ مَّاءٍ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السُّورَةَ الَّتِي الَّتِي يَكُونُ وَدَّ مَكَتُوبًا عِنْدَ حُرِّمٍ لِّتُؤْتَا
 دَالِجِيْلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تو سب کو شامل ہے اور میں ان قریب بکھڑکا
 اپنی رحمت کا پردہ اٹاؤ، اُن لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور
 جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اُس رسول اُمّی کا جس کا ذکر لکھا
 ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بہادر دغا، میں نے آپ سے اپنی
 قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمانا میری قوم کے
 علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے
 بھی اُسی نبی اُمّی کی اُمت مرحومہ کے اندر پیدا فرما دیتے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل
 کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے
 ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ یا بیٹے میں سے سے اسکو تلوار سے قتل کر دے اُسی جگہ
 میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور انکو
 بے تصور صالح سمجھ کر ساتھ لیا تھا مگر درحقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ اب تک تھا
 وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو کر تائب ہو گئے اور انہوں نے اُس شدید حکم پر عمل کیا جو اُن کی توبہ
 قبول کرنے کے لئے بطور کفارہ نافذ کیا تھا (یعنی اپنے عزیز و اقارب کا قتل) اور جب انہوں نے
 یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کی خطا معاف فرمادی اس کے بعد حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی اوج بن کو غصہ میں ہاتھ سے رکھ دیا تھا اٹھا کر اپنی قوم کو
 لے کر ارض مقدسہ (شام) کی طرف پہلے پہلے وہاں ایک ایسے شہر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ
 تھا جن کی شکل و صورت اور قدر و قامت بھی ہیبت ناک تھی اُن کے ظلم و جور اور قوت و شوکت
 کے عجیبے غریب قصے ان سے کہے گئے (موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر
 بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات سن کر رعب چھا گیا اور) کہنے لگے اے موسیٰ اس شہر میں تو
 بڑے جبار ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم تو اس شہر میں اُس وقت
 تک داخل نہیں ہونگے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں، ہاں وہ یہاں سے نکل جائیں تو
 پھر ہم اُس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اس روایت کے راویوں میں جو یزید بن ہارون ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا ابن عباسؓ نے اس آیت کی قرأت اسی طرح کی ہے، یزید بن ہارون نے کہا کہ ہاں ابن عباسؓ کی قرأت یوں ہی ہے مَنْ جَعَلَنِي مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ سے مراد قوم جبّارین کے دو آدمی ہیں جو اس شہر سے آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں تم ان کے ڈیل ڈول اور ان کی حساست اور ان کی بڑی توراد سے ڈر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل (کی قوت) بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم ذرا شہر کے دروازے تک چلے چلو تو دیکھ لینا کہ (وہ ہتھیار ڈال دیں گے) اور تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔

اور بعض لوگوں نے مَنْ جَعَلَنِي مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم بنی اسرائیل کے تھے۔ قَالُوا اَلَيْسَ نَسْتِيْ اِيَّاكَ اَنْ تَخْلُقَنَا اَبْنَاءَ مَا كُنَّا نَدْعِيْكَ اَفَاذْهَبَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنّا نے ان دونوں آدمیوں کی نفیست ٹھنسنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب اس یہودی کے ساتھ دیا کہ اے موسیٰ ہم تو اس شہر میں اسوقت تک ہرگز نہ جائیں گے جب تک جبّارین وہاں موجود ہیں اگر آپ بھی مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپکا رب جاکر ان سے لڑ بھڑیجئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے بیشمار انعامات کے ساتھ ہر قدم پر ان کی سرکشی اور یہودگی کا مشاہدہ کرتے آرہے تھے مگر اسوقت تک صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لئے بددعا نہیں کی اسوقت ان کے اس یہودہ جواب سے وہ بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لئے بددعا کی، ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دُعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی فاسقین کا نام دیدیا اور اس زمین مقدس سے ان لوگوں کو پچاس سال کے لئے محروم کر دیا اور اس کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے کہیں قرار نہ تھا۔ مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ان کی برکت اور فضل سے اس قوم فاسقین پر اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں برسی رہیں کہ اس میدانِ تیسہ میں یہ جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کر دیتا تھا، ان کے کھانے کیلئے مَن و سُلُوٰی نازل ہوتے تھے، ان کے کپڑے بجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ اور ان کو ایک ہر پتھر عطا فرما دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیدیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پتھر پر اپنی لاشی مارو تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے، پتھر کی ہر جانب سے

تین چٹے پہنے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں یہ چٹے متعین کر کے تقسیم کر دیئے گئے تھے تاکہ باہم جھگڑانہ پیدا ہو اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کہتے تو اس پتھر کو وہیں موجود پاتے تھے (قطعی)

حضرت ابن عباسؓ نے اس حدیث کو مرفوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے اور میرے نزدیک یہ درست ہے کیونکہ حضرت معاذؓ نے ابن عباسؓ کو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا تو اس بات کو منکر اور غلط قرار دیا جو اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قبیلہ کو قتل کیا تھا اور اسکا سراغ قوم فرعون کو نہیں مل رہا تھا تو اُس کی مغبری اُس دوسرے فرعون شفیق نے کی جس سے دوسرے روز یہ اسرائیلی لڑ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس فرعون کو توکل کے واقعہ قتل کا علم نہیں تھا وہ اسکی مغبری کیسے کر سکتا تھا اس کی خبر تو صرف اسی لڑنے والے اسرائیلی کو معلوم تھی۔

جب حضرت معاذؓ نے انکی حدیث کے اس واقعہ کا انکار کیا تو ابن عباسؓ کو غصہ آیا، اور حضرت معاذؓ کا ہاتھ پکڑ کر سعد بن مالک زہری کے پاس لے گئے اور اُن سے کہا کہ اے ابو اسحاق کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، اس راز کا افشاء کرنے والا اور فرعون کے پاس مغبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعون۔ سعد بن مالک نے فرمایا کہ فرعون تھا کیونکہ اُسے اسرائیلی سے یمن لیا تھا کہ کل کا واقعہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا اُسے اسکی شہادت فرعون کے پاس دے دی، امام نسائی نے یہ پوری طویل حدیث اپنی کتاب سنن کبریٰ کی کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے۔

اور اس پوری حدیث کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسکا مزید بن ہارون کی سند سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے جس کو انھوں نے کعب بن احبار کی اُن اسرائیلی روایات سے لیا ہے جن کے نقل کرنے اور بیان کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اس کلام میں مرفوع حدیث کے جملے بھی شامل ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس پوری حدیث اور اُس پر ذکور الصدق تحقیق و تصدیق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو الجراح عزیزی بھی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی طرح اس روایت کو موقوف ابن عباسؓ کا کلام قرار دیتے تھے۔ انتہی (تفسیر ابن کثیر از ص ۱۳ تا ص ۱۵ جلد ۳)

ذکور الصدق قصہ موسیٰ علیہ السلام سے | قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا استعراض تمام حاصل شدہ نتائج و شیرازہ فوائد مجسمہ | فرمایا ہے کہ اکثر سورتوں میں اسکا کچھ نہ کچھ ذکر آ ہی جاتا ہے

وجہ یہ ہے کہ یہ قصہ ہزاروں عبرتوں اور محنتوں پر اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب مظاہر پر مشتمل ہے جس سے انسان کا ایمان بچتہ ہوتا ہے اور اس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی پیش آتیں ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اسکے ذیل میں کئی اور عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کا کچھ حصہ بھی لکھ دیا جائے۔

فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اُس پر | فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا قدرت حق کا حیرت انگیز ردِ عمل | جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش بند کرنے کے لئے قتل عام کا حکم دے دیا۔ پھر اپنی مملکت اور ذاتی مصلحت سے ایک سال کے لڑکوں کو باقی رکھنے اور دوسرے سال کے لڑکوں کے قتل کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اُس سال میں پیدا کر دیتے جو سال بچوں کو باقی چھوڑ کا تھا مگر قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اس احمق کی اس ظالمانہ تدبیر کو پوری طرح اس پر اٹھ دیا جائے اور اس کو خوب بیوقوف بنایا جائے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اور اپنی حکمت بالغہ سے صورت ایسی پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس جہل ظالم کے گھر میں پرورش پائیں، فرعون اور اُس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق و رغبت سے اپنے گھر میں پالا، سارے شہر کے اسرائیلی لڑکے موسیٰ کے شبہ میں قتل ہو رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں آرام و آسائش اور عزت و اکرام کے ساتھ اُن کے خرچ پر پرورش پا رہے تھے۔

در یہ بند و دشمن اندر خانہ بُود | حیلہ فرعون زیرِ افسانہ بُود
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حیرانہ انعام | حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عام بچوں کی طرح کسی آتما اور سرخونی تدبیر کا ایک اور انتقام | کا دودھ قبول کر لیتے تو اُن کی پرورش اپنے دشمن فرعون کے گھر پر بھی آرام کے ساتھ ہوتی مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اُن کی جدائی سے پریشان رہتیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کافر عورت کا دودھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کافر عورت کے دودھ سے بھی بچالیا اور اُن کی والدہ کو بھی جدائی کی پریشانی سے نجات دی اور نجات بھی اس طرح کہ فرعون کے گھر والے ان کے ممنون احسان ہونے پر ہدایا اور تحفوں کی بارش ہوئی اور اپنے ہی محبوب بچے کو دودھ پلانے پر فرعونی دربار سے معاوضہ بھی ملا اور عام ملازموں کی طرح فرعون کے گھر میں بھی رہنا نہ پڑا فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔

صنعت کاروں و تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت | ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت و حرفت میں نیت نیک ثواب کی رکھے اُس کی مثال

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا جائیں اور اسکا دوسروں سے معاوضہ لیں (ابن کثیر) مطلب یہ ہے کہ کوئی مہتمم مسجد، خانقاہ، مدرسہ یا کوئی رفاہ عام کا ادارہ تعمیر کرتا ہے اگر اُس کی نیت صرف اپنی مزدوری کرنے اور پیسے کمانے کی ہے تو اس کو صرف وہی ملے گا اور اگر اُس نے نیت یہ بھی کرنی کہ یہ تعمیرات نیک کاموں میں آئیں گی اُن سے اول دین کو نفع پہنچے گا اس لئے دوسری قسم کی تعمیرات پر اُن کو ترجیح دی تو اسکو اُمّ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مزدوری بھی ملے گی اور اپنا دینی فائدہ بھی۔

اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک والقیّت علیک صلیتہ ربّی میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ محبوبیت کی مشاں عطا ہوتی ہے کہ اپنے مخصوص بندوں کو ایک خاص شان محبوبیت کی عطا فرمادیتے ہر دیکھنے والا اُن سے محبت کرتا ہے۔ ہیں جن کو دیکھ کر اپنا پرایا، دوست دشمن سب محبت کرنے لگتے ہیں

انبیاء علیہم السلام کا تو بڑا مقام ہے بہت سے اولیاء اللہ میں بھی اس محبوبیت کا مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ فرعون کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی مسلمان سے کے ہاتھ ہو گیا اسکو خطا کس بنا پر سزا دیا گیا ایک فرعون کا فر کو لڑتا ہوا دیکھ کر فرعون کو متکا مارا جس سے وہ مر گیا اُس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی عمل شیطان فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اُس خطا کی معافی طلب کی وہ معاف بھی کر دی گئی۔

مگر یہاں ایک فقہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرعون کا فر جو بی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ صلح بھی نہ تھا نہ اُس کو اہل ذمہ کافروں کی فہرست میں داخل کیا جاسکتا ہے جن کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، یہ تو عربی کافر تھا جس کا حکم اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ مباح الدم ہے اسکا قتل کوئی گناہ نہیں، پھر یہاں اس کو عمل شیطان اور خطا کس بنا پر قرار دیا گیا۔

عام کتب تفسیر میں کسی نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا۔ احقر جب سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے حکم سے احکام القرآن کی تصنیف میں مشغول تھا اور اس میں یہ واقعہ زیرِ تحریر آیا تو حضرت نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ اس فرعون کا شخص سے براہِ راست کوئی صلح معاہدہ صلح یا ذمہ کا نہیں تھا مگر چونکہ اُس وقت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی نہ اس فرعون کی، بلکہ دونوں حکومت فرعون کے شہری تھے اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن تھے یہ ایک قسم کا غلط معاہدہ تھا، فرعون کے قتل میں اس غلط معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی اسلئے اسکو خطا قرار دیا گیا اور یہ خطا چونکہ قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً ہو گئی اسلئے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت کے منافی نہیں۔

سیدی حضرت حکیم الامت اسی بنا پر مشترک ہندوستان میں جبکہ مسلمان الہ ہندو دونوں
انگریز کی حکومت میں رہتے تھے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہ رکھتے تھے کہ وہ کسی ہندو کی جان مال پر ظلم کرے
ضیفوں کی امداد خدمت خلق | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین سے باہر کنوئیں پر دو عورتوں
دین و دنیا کے لئے نافع اور مضر کے | کو دیکھا جو اپنے صنعت کی بنا پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی
تھیں، یہ عورتیں بالکل اجنبی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر تھے مگر ضیفوں کی امداد خدمت
مقتضائے شرافت اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل تھا اسلئے اُن کے واسطے نعمت اُٹھائی، اور اُنکی
بکریوں کو پانی پلا دیا اسکا اجر و ثواب تو اللہ کے پاس بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اُنکے اسی
عمل کو مسافرانہ بے کسی اور بے سرو سامانی کا ایسا علاج بنا دیا جو اُن کی اگلی زندگی اُن کی شان
کے مطابق سنوارنے کا ذریعہ بن گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور اُن کی دامادی شرف
حاصل ہوا، جو ان ہونے کے بعد جو کام اُن کی والدہ کو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے غربت کے عالم میں اپنے
ایک نبی کے ہاتھ سے انجام دلوایا۔

دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ | موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچا
اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبے | جو کہ فرعونی سپاہیوں کے خوف سے بھاگے ہوئے تھے حضرت
شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی کے مشورہ پر اُن کو اپنے یہاں اجیر رکھنے کا خیال ظاہر فرمایا
اسیں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور خلق اللہ کے لئے اہم ہدایتیں ہیں۔

اقل یہ کہ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول تھے ایک مسافر غریب الوطن کی اتنی
اعداد اُن سے کچھ مستبد نہ تھی کہ کچھ عرصہ اپنے یہاں بلا کسی معاوضہ خدمت کے مہمان رکھ لیتے مگر غالباً
اُنھوں نے پیغمبرانہ فراست سے موسیٰ علیہ السلام کا عالی موصلاً ہونا معلوم کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ
دیر تک مہمانی قبول نہ کریں گے اور کسی دوسری جگہ چلے گئے تو اُن کو تکلیف ہوگی اسلئے بے تکلف
معاملہ کی صورت اختیار کر لی جس میں دوسروں کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی کے گھر جا کر اپنا بار اُن
پر ڈالنا شرافت کے خلاف ہے۔

دوسرے اسیں یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت
سے فائز کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اگرچہ کوئی مجاہدہ و عمل نہ شرط ہے اور نہ وہ کسی عمل و مجاہدہ
کے ذریعہ حاصل کیا سکتی ہو وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوتا ہے مگر عادتہ اللہ
یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی مجاہدات اور محنت و مشقت کے دور سے گزارتے ہیں جو اخلاق
انسانی کی تکمیل کا ذریعہ اور دوسروں کی اصلاح کا بڑا سبب بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی
اسوقت تک شاہانہ اعزاز و اکرام میں گزری تھی آگے اُن کو خلق خدا کے لئے ہادی و رہبر اور انکا

مصلح بننا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس مزدوری و محنت کے معاہدہ میں اُن کی اخلاقی تربیت کا راز بھی پوشیدہ تھا، عارف شیرازی نے اسی کو کہا ہے کہ

شبان دادی ایمن گئے رسد بمراد : کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کن
تیسرا جو خدمت ان سے لی گئی وہ بکریاں پرانے کی تھی، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کام اکثر انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے شاید اس میں یہ راز بھی ہو کہ بکری ایسا جانور ہے جو غلے سے آگے پیچھے بھاگنے کا عادی ہوتا ہے جس پر پرانے دانے کو بار بار غصہ آتا ہے، اس غصہ کے نتیجہ میں اگر وہ اس بھاگنے والی بکری سے قطع نظر کرے تو بکری ہاتھ سے گئی وہ کسی بھی طریقے کا لقمہ بنے گی اور اپنی مرضی کے تابع پلانے کے لئے اسکو مار پیٹ کرے تو وہ کڑوا تھی ہے کہ ذرا چوٹ مار دو تو ٹانگ ٹوٹ جائے اس لئے چر دا ہے کو بڑے صبر و حلم سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام خلق خدا تعالیٰ کا بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی حال ہوتا ہے جس میں انبیاء نہ اُن سے صرف نظر کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ تشدد کر کے اُن کو راستہ پر لاسکتے ہیں صبر و حلم ہی کو شیوہ بنانا پڑتا ہے۔

کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کے لئے بہترین دستور العمل والدہ کی مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے اس مشورہ کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بہترین اجیر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی۔ قوی سے مراد اس کام کی قوت و صلاحیت والا ہونا جو کام اُسکے سپرد کرنا ہے اور امین سے مراد یہ ہے کہ اُس کی سادہ زندگی کے حالات اس کی امانت و دیانت پر شاہد ہوں، آجکل مختلف ملازمتوں اور سرکاری و غیر سرکاری عہدوں کے لئے انتخاب کا جو اصول رکھا جاتا ہے اور درخواست گزار ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اگر غور کریں تو سب کے سب ان دو غلطیوں میں جمع ہیں بلکہ اُن کے تفصیلی شرائط میں بھی یہ جا سمیت عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ امانت و دیانت تو کہیں زیر غور ہی نہیں آتی صرف علمی قابلیت کی ڈگریاں معیار ہوتی ہیں اور آجکل جہاں کہیں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے نظام میں ابتری پائی جاتی ہے وہ بیشتر اسی اصول دیانت کو نظر انداز کر کے نتیجہ ہوتا ہے۔ قابل اور عاقل آدمی جب امانت و دیانت سے کورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چوری اور رشوت خوری کے بھی ایسے راستے نکال لیتا ہے کہ کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اسی نے آج دنیا کے بیشتر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو بیکار بلکہ مضر بنا رکھا ہے۔ اسلامی نظام میں اسی لئے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس کے برکات دنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔

ساحرول اورغیر کے مسائل میں کھلا ہوا فرق | فرعون نے جن جادو گروں کو جمع کیا تھا اور پورے ملک کے قوم کا نظریہ اُن کے سامنے رکھ کر کام کرنے کو کہا تھا اسکا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اپنا کام سمجھ کر

اس خدمت کو دل و جان سے انجام دیتے مگر وہاں ہوا یہ کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے سوئے بازی شروع کر دی کہ میں کیا لئے گا۔

اس کے بالمقابل تمام انبیاء علیہم السلام کا عام اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِنَ

آج، یعنی میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ و دعوت کے موثر ہونے میں اُن کے اس استغناء کا بڑا دخل ہے۔ جب سے علماء دین اہل فتویٰ اہل خطبات و وعظ کی خدمت کا انتظام اسلامی بیت المال میں نہیں رہا ان کو اپنی تعلیم اور وعظ و امامت پر تنخواہ لینے کی مجبوری پیش آئی وہ اگرچہ متاخرین فقہاء کے نزدیک بدرجہ مجبوری جائز قرار دی گئی مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس معاوضہ لینے کا اثر تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق پر نہایت بُرا ہوا جس نے اُن کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا۔

فرعونی جادوگروں کے جادو کی حقیقت | ان لوگوں نے اپنی لالچیوں اور رسیوں کو بظاہر شکر بنا کر دکھلایا تھا کیا وہ واقعی سانپ بن گئی تھیں اسکے مقلد الفاظ قرآن یَخِيلُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَائِهِمْ أَنَّهٗمُ اسْمٰی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقتہً سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یہ ایک قسم کا سمرزم تھا جس نے خیالات حاضرین پر تصرف کر کے ایک قسم کی نظر بندی کر دی کہ حاضرین کو وہ چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے۔

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی جادو سے کسی شے کی حقیقت تبدیل ہی نہیں ہو سکتی، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کا جادو تبدیل حقیقت کے درجہ کا نہیں تھا۔

قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات | اسلام نے وطنی، لسانی، نسبی، قبائلی تقسیموں کو قومیت کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں کی بنیاد بنانے پر سخت نکیر کیا ہے اور ان تفرقوں کو مٹانے کی ہر قدم ہر کام میں کوشش کی ہے بلکہ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد ہی اسلام کی دینی قومیت ہے جس میں عربی، عجمی، فارسی، ہندی، سندھی سب ایک قوم کے افراد ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لئے سب سے پہلا کام مہاجرین و انصار میں یکجہت اور موافقات قائم کرنے سے شروع فرمایا تھا اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں قیامت تک کے لئے یہ دستور العمل دیدیا تھا کہ ملاقاتی اور نسبی اور لسانی امتیازات سب بُت ہیں جن کو اسلام نے توڑ ڈالا ہے، لیکن معاشرتی معاملات میں ایک حد تک ان امتیازات کی رعایت کو گوارا کیا گیا ہے کیونکہ کھانے پینے رہنے کے طریقے مختلف قبائل اور مختلف اوطان کے الگ الگ ہوتے ہیں اُس کے خلاف کرنا تکلیف شدید ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ساتھ لیکر مکے تھے اُن کے

بارہ قبیلہ تھے، حق تعالیٰ نے ان قبیلوں کے امتیاز کو معاشرتی معاملہ میں جائز رکھا اور دریا میں بھی جو راستے بطور سمجھنے پیدا فرمائے تو بارہ راستے الگ الگ ہر قبیلہ کے لئے پیدا فرمائے، اسی طرح وادی تیسہ میں جس پتھر سے بطور سمجھنے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے وہ بھی بارہ ہوتے تھے۔ تاکہ قبائل میں مزاحمت نہ ہو، ہر ایک قبیلہ اپنا مقررہ پانی حاصل کرے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

جماعتی انتظام کے لئے | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک جینے کے لئے اپنی قوم سے الگ خلیفہ اور نائب بنانا | ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کو ہدایت کی کہ میرے پیچھے سب ان کی اطاعت کرنا تاکہ آپس میں اختلاف و نزاع نہ پھوٹ پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو مسندت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا جائے جو ان کے نظم و ضبط کو قائم رکھے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے | بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر ماضی کے لئے بڑی سے بڑی برائی کو وقتی طور پر وقت جو گوسالہ پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرقہ ہو گئے پر یہ داشت کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق تو دی مگر

ان میں سے کسی فرقہ سے علیٰ اجتناب اور بیزاری و عیودگی کا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔ اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انھوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا، اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقْتُلُوْا قَرۡبَتَیْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَلَکُمْ قُرۡبٰتٌ قَرِیۡبٰتٌۢ بَیۡنِیْ وَبَیۡنَہُمۡ اَیۡنِیْ فَرَقَہُ سَہُ عَیۡوَدَکِیْ اَوۡرِیۡزِیۡ مِیۡنَ کَاشِدَتِ سَہِ اَنۡہَارِہِمۡ نَہِیۡ کَہِیۡسَ اَپَ وَاپِسَ اَکَرۡ جَہَہِ یَہِ الزَّامَ نَہِ دِیۡنَ کَہِ تَمۡ نَہِ بَنِیۡ اِسْرَآئِیْلَ مِیۡنَ تَفَرَّقَہُ پَیۡدَا کَرۡ دِیَا اَوۡرِ مِیۡرِیۡ ہِدَیۡتِ کِیۡ یَا بَندِیۡ نَہِیۡ کِی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے عذر کو غلط نہیں قرار دیا بلکہ صحیح تسلیم کر کے ان کے لئے دعا و استغفار کیا اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لئے وقتی طور پر اگر کسی بڑائی کے معاملہ میں نرمی برتی جائے تو درست ہے وَاللّٰهُ یُبَیِّنُ کَہِ قُرۡبَاطِیۡ اَعْلَمُ

فقہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات اُد پر لکھی گئی ہیں ان کے آخر میں حضرت موسیٰ د ہارون علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجنے کا حکم ایک خاص ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے یعنی تَقَرَّبَاۤ اِلَیَّ قَوۡلًا مَّیۡمَنًا لَّعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ اَوۡرِیۡزِیۡ مِیۡنَ کَاشِدَتِ سَہِ اَنۡہَارِہِمۡ نَہِ دِیۡنَ کَہِ تَمۡ نَہِ بَنِیۡ اِسْرَآئِیْلَ مِیۡنَ تَفَرَّقَہُ پَیۡدَا کَرۡ دِیَا اَوۡرِ مِیۡرِیۡ ہِدَیۡتِ کِیۡ یَا بَندِیۡ نَہِیۡ کِی۔

پیشبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول | یہ بیان ہوا ہے کہ فریقِ مخالفت کتنا ہی سرکش اور غلط سے غلط عقائد و خیالات کا حامل ہو اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پر لازم ہے کہ اسکے ساتھ بھی ہمدردانہ خیر خواہی نہ اُٹھائے سے بات نرم کریں اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کو

غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور اسکے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

فرعون جو خدائی کا دعویدار جبار اور ظالم ہے، جو اپنی ذات کی حفاظت کے لئے ہزار ہا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا مجرم ہے اُس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اُس کی بات نرم کریں تاکہ اسکو غور و فکر کا موقع ملے۔ اور یہ اُس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے اور گمراہی سے باز آنے والا نہیں ہے مگر اپنے پیغمبروں کو اس اصول کا پابند کرنا تھا جس کے ذریعہ خلق خدا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کے خوف کی طرف آجائے۔ فرعون کو ہدایت ہو یا نہ ہو مگر اصول وہ ہونا چاہیے جو ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

آجکل جو بہت سے اہل علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کو اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں انہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا أَفْطَرْنَا عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئُ ۖ قَالَ

یوے اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ جبک بڑے ہم پر یا جوش میں آجائے۔

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى ۖ ۝ قَاتِلِيهِ فَقُولَا

نہ ڈرد میں ساتھ ہوں تمہارے سُنتا ہوں اور دیکھتا ہوں سو جاؤ اس کے پاس اور کہو

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا

ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے سو بھیجوے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مست

تَعِدْ بِهِمْ قَدْ جُئْنَاكَ يَا إِلَٰهَ قُرَيْشٍ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ

تسا ان کو ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لیکر تیرے رب کی اور سلامتی ہو انکی جرمان لے

اتَّبِعِ الْهُدَىٰ ۖ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ

راہ کی بات ہم کو حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو

مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ ۝ قَالَ قَسِمَ رَبِّكُمْ يُوسَىٰ ۖ قَالَ

اور منہ پھیرے بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا لے ہوئی کہا

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۖ ۝

رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ

خلاصہ تفسیر

(جب یہ حکم دونوں صاحبوں کو پہنچ چکا تو) دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار! تبلیغ کے لئے حاضر ہیں لیکن ہم کو اندیشہ ہے کہ (کہیں) وہ ہم پر (تبلیغ سے پہلے ہی) زیادتی نہ کر بیٹھے کہ تبلیغ ہی وہ جادو ہے، یا یہ کہ (دین تبلیغ کے وقت اپنے کفر میں) زیادہ شرارت نہ کرنے لگے کہ اپنی بک بک میں تبلیغ نہ ٹھنسنے نہ سننے دے جس سے وہ عدم تبلیغ کے برابر ہو جائے) ارشاد ہوا کہ (اس امر سے مطلق) اندیشہ نہ کرو (کیونکہ) میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب شہتا دیکھتا ہوں (میں تمہاری حفاظت کروں گا اور اس کو مرعوب کر دوں گا جس سے پوری تبلیغ کر سکو) جیسا دوسری آیت میں ہے فَعَلَّ لَلْكَاسُطَانَا سو تم (بے خوف و خطر) اس کے پاس جاؤ اور (اس سے) کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادے ہیں (کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے) سو (تو ہماری اطاعت کو اصلاح عقیدہ میں بھی کہ توحید کی تصدیق کر اور اصلاح اخلاق میں بھی کہ ظلم وغیرہ سے باز آ اور) بنی اسرائیل کو (جن پر تو ناحق ظلم کرتا ہے) اپنے پیغمبر ظلم سے (الو کہے) ہمارے ساتھ جاتے دے کہ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں رہیں) اور ان کو تکلیفیں مت پہنچا (اور) ہم (جو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں تو خالی غولی نہیں بلکہ ہم) تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے (اپنی نبوت کا) نشان (یعنی سورۃ بھی) لائے ہیں اور (تصدیق اور قبول حق کا ثمرہ اس قاعدہ کلیہ سے معلوم ہو گا کہ) ایسے شخص کے لئے (عذاب الہی سے) سلامتی ہے جو (سیدھی) راہ پر چلے (اور تکذیب و رد حق کے باب میں) ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ (اللہ کا) عذاب (تہر کا) اس شخص پر ہو گا جو (حق کو) جھٹلاوے اور (اس سے) رد گردانی کرے (غرض یہ سارا مضمون جا کر اس سے کہو چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور جا کر اس سے سب کہہ دیا) وہ کہنے لگا کہ پھر (یہ تو بتلاؤ کہ) تم دونوں کا رب کون ہے (جس کے تم اپنے کو فرستادہ بتلاتے ہو) اے موسیٰ (جواب میں) موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ ہمارا (دونوں کا بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر (ان میں جو جائداد چیزیں تھیں ان کو ان کے منافع و مصالح کی طرف) رہنمائی فرمائی (چنانچہ ہر جانور اپنی مناسب غذا اور جوڑہ اور مسکن وغیرہ ڈھونڈ لیتا) پس وہی ہمارا بھی رب ہے۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ کو خوف کیوں ہوا | لَا تَنفَخُفْ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اس جنگِ اشر تعالیٰ کے سامنے در طرح کے خوف کا اظہار کیا۔ ایک از ان یہ خط کے لفظ سے جس کے اصلی

مٹنے سے تجاوز کرنے کے ہیں تو مطلب یہ ہو کہ شاید فرعون ہماری بات سُننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے، دوسرا خوف ان بیٹے کے نفاذ سے بیان فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آئے کہ آپ کی شان میں نامناسب کلمات کہنے لگے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتداء کلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا اور اُنہوں نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ شریک کرنیکی درخواست کی اور یہ درخواست قبول ہوئی تو اُسی وقت حق تعالیٰ نے اُن کو یہ بتلادیا تھا کہ سَنَسُئُكَ عَنْنَا لَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطٰنًا فَلَا يَصْلٰوَنَ إِلَيْكَ، نیز یہ بھی اطمینان دلادیا گیا تھا کہ آپ کی درخواست میں جو جو چیزیں طلب کی گئی ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دیدیں دَنُ أَوْبَيْتٍ سُبْحَانَكَ يٰمُوسٰى، ان مطالب چیزوں میں شرح صدر بھی تھا جس کا حاصل یہی تھا کہ مخالف سے کوئی دل تنگی اور خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے بعد پھر یہ خوف اور اس کا اظہار کیسا ہوا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلا وعدہ کہ ہم آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ ایک مبہم وعدہ ہے کہ مراد غلبہ سے جوت و دلیل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور مادی غلبہ بھی۔ نیز یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اُن پر غلبہ تو جب ہو گا کہ وہ ان کے دلائل شہیدانہ و دیکھیں مگر خطرہ یہ ہے کہ وہ کلام سُننے سے پہلے ہی اُن پر حملہ کر بیٹھے اور شرح صدر کے لئے یہ لازم نہیں کہ طبعی خوف بھی جاتا رہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف تو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جو وعدوں پر پورا ایمان و یقین ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی لاشعی کے سانپ بن جانے کے بعد اُسکے پکڑنے سے ڈرنے لگے تو حق تعالیٰ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ ذٰلِکَ فِیْہِیْ اور دوسرے تمام مواقع خوف میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ طبعی اور بشری خوف لاحق ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت کے ذریعہ اس کو زائل فرمایا۔ اسی واقعہ کی آیات میں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ اور مَا جِئْتُمْ فِی الْہٰدِیْنَةِ خَائِفًا اور فَادْجَسَ فِیْ نَفْسِہِ خِیْفَةً مَّوْسٰی کی آیات اس مضمون پر شاہد ہیں حضرت خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بشری خوف کی وجہ سے مدینہ شریف کی طرف اور کچھ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احزاب میں ہی خوف سے بچنے کے لئے خندق کھودی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نصرت و غلبہ بار بار آچکا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ مواعید ربانی سے یقین تو ان سب کو پورا حاصل تھا مگر طبعی خوف جو بمقتضائے بشریت انبیاء میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

اِنَّ هٰذَا مَعَكُمْ اَنْتُمْ وَاٰرَی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کیساتھ ہوں سب کچھ متاثر کیا رہو گے۔ میت سے مراد حضرت داؤد ہے جسکی پوری حقیقت و کیفیت کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوتِ ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو معاشی محیبت سے بھی پھڑانے کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام جیسے خلقِ خیر کو ہدایتِ ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں اسی طرح اپنی امت کو دنیوی اور معاشی مصائب سے آزاد کرنا بھی

انکے منصب میں شامل ہوتا ہے اسلئے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ فرعون میں دونوں چیزیں شامل ہیں اول اللہ پر ایمان، دوسرے بنی اسرائیل کی آزادی خصوصاً اس آیت مذکورہ میں تو صرف اسی دوسرے جز کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک کے وجود کے مناسب ہر ایک کو ہدایت فرمائی جس سے وہ اس کام میں لگ گئی

تفصیل اسکی یہ ہے کہ ایک ہدایت جو انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے وہ تو خاص ہدایت ہے جس کے مخاطب اول عقول انسان اور جنات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری قسم کی تکوینی ہدایت بھی ہے جو مخلوقات میں ہر چیز کے لئے عام اور شامل ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور ان سے مرکب ہونیوالی ہر شئی کو حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ادراک شعور دیا ہے جو اگرچہ انسان و جن کی برابر نہیں و اسی لئے احکامِ حلال و حرام ان چیزوں پر عائد نہیں ہوتے مگر ادراک شعور

سے خالی نہیں، اسی ادراک شعور کے راستہ حق تعالیٰ نے ہر شے کو اسکی ہدایت کر دی کہ تو کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ اسی تکوینی حکم اور ہدایت کے تابع زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ چاند سورج اپنا کام کرتے ہیں اور دوسرے سیارے و ثوابت اپنے اپنے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ یا سیکنڈ کا بھی کمی فرق نہیں ہوتا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منشاء میں لگے ہوئے ان سے بغیر حکم ربانی سرسوفرق نہیں کرتے۔ ہاں جب ان کا حکم ہوتا ہے تو کبھی آگ، مٹی اور مٹی بن جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے، اور کبھی پانی آگ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جیسے قوم نوح کیلئے

اُغْرِفُوا اَفَادِخْلُوا نَارًا، بچہ کو ابتداء پیدائش کے وقت جبکہ اسکو کوئی بات سمجھنا کسی کے بس میں نہیں یہ کس نے سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے اسکے لئے چھاتی کو دبا کر چوسنے کا ہنر کس نے بتلایا، بھوک پیاس سردی گرمی کی تکلیف ہو تو رو پڑنا اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر یہ روزانہ کس نے سکھایا یہ وہی ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو اسکی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب کے بغیر کسی کی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک عام ہدایت تکوینی ہر ہر مخلوق کے لئے ہے جسکی ہر مخلوق

تکوینی طور پر پابند ہے اور اسکے خلاف کرنا اسکی قدرت سے خارج ہے، دوسری ہدایت خاص اہل عقل انسان و جن کے لئے ہے یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے، اسی اختیار کے نتیجہ میں اُس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى میں پہلی ہر قسم کی ہدایت مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے رب العالمین کا وہ کام بتلایا جو ساری مخلوق پر عادی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے انسان نے کیا ہے۔ فرعون اسکا تو کوئی جواب نہ دے سکا اب ادھر ادھر کی باتوں میں ڈالایا اور ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ جسکا حقیقی جواب عوام نہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو جائیں وہ یہ کہ پچھلے دور کی تمام امتیں اور اقوام عالم جو بتوں کی پرستش کرتے رہے آپکے نزدیک اُن کا کیا کام ہے وہ کہتے ہیں اُن کا انجام کیا ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب گمراہ اور جہنمی ہیں تو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ وہ ساری دنیا ہی کو بیوقوف گمراہ اور جہنمی سمجھتے ہیں اور لوگ یہ منکر اُن سے بدگمان ہونگے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائیگا مگر پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام نے اسکا ایسا حکیمانہ جواب دیا جس سے اُسکا یہ منصوبہ غلط ہو گیا۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَايَةِ رَبِّهِمْ كَمَا حَقَّ قَوْلُ رَبِّي الْأُولَىٰ ۝۵۲

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۝۵۱ قَالَ أَجِئْتَنَا

اور ہم نے فرعون کو دکھا دیں اپنی سب نشانیاں، پھر اُس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا کیا تو آیا ہے

لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسُوءِ الْيَمِينِ ۝۵۲ فَلَنَأْتِيَنَّكَ يُسُوءُ

ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جہاد کے زور سے اے موسیٰ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلہ میں

قَتْلِهِ ۖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ

ایک ایسا ہی جادو، سو ٹھہرائے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ نہ ہم خطا نہ کریں اُس کا

وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝۵۳ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ

اور نہ تو ایک میدان صاف میں کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن

وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُبًى ۝۵۴

اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے

خلاصہ تفسیر

فرعون نے (اس پر شبہ کیا اَنْ الْعَذَابَ سَيَكُنْ مِنْ كَنَزِّ بَرٍّ وَكَفَّارٍ اور) کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا (جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اُن پر کون سا عذاب نازل ہوا) موسیٰ نے (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عذاب موعود دنیا ہی میں آنا ضرور ہے بلکہ کسی دنیا میں بھی آجاتا ہے اور آخرت میں ضرور ہی ہوگا چنانچہ ان لوگوں (کی بد اعمالیوں) کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر (اعمال) میں (محفوظ) ہے (گو ان کو دفتر کی حاجت نہیں مگر بعض حکمتوں سے ایسا ہی کیا گیا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور) میرا رب (ایسا جاننے والا ہے کہ) نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے (پس ان کے اعمال کا صحیح صحیح علم اسکو حاصل ہے مگر عذاب کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے جب وہ وقت آویگا وہ عذاب اُتار جاری کر دیا جائیگا۔ پس دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر و تکذیب علت عذاب کی نہ ہو یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں جسکا ذکر اجمالاً موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں ملتا رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى الْخُمْرَ عَلٰہَا عَذَابَ رَبِّیْ اَلَمْ لَا یَعْنٰی رَبِّیْ اَلَا چنانچہ ارشاد ہے کہ) وہ (رب) ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو (مثل) فرش (کے) بنایا کہ اس پر آرام کرتے ہو اور

اس (زمین) میں تمہارے (چلنے کے) واسطے رستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر تم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کئے (اور تم کو اجازت دی کہ) خود بھی (کھاؤ اور اپنے مویشی کو بھی) یراؤان سب (مذکورہ) چیزوں میں اہل عقل کے (استدلال کے) واسطے (قدرت الہیہ کی) نشانیاں ہیں اور جس طرح نباتات کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح، تم نے تم کو اسی زمین سے (ابتداء میں) پیدا کیا، (چنانچہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے سو اُن کے واسطے سے سب کا مادہ بعید خاک ہوئی) اور اسی میں تم کو (بعد موت) لے جا دیں گے (چنانچہ کوئی مردہ کسی حالت میں ہو لیکن آخر کو گوشتوں کے بعد بھی مگر مٹی میں ضرور ملے گا) اور (قیامت کے روز) پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکال لیں گے (جیسا پہلی بار اس سے پیدا کر چکے ہیں) اور تم نے اس (فرعون) کو اپنی (وہ) سب ہی نشانیاں دکھلائیں (جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں) سو وہ (جب بھی) جھٹلایا ہی کیا اور انکار ہی کرتا رہا (اور) کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس (یہ دعویٰ ایکسر) اس واسطے آئے ہو (گے) کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو (کے زور) سے نکال باہر کرو (اور خود عوام کو فریفتہ اور تابع بنا کر رئیس بن جاؤ) سو اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم خلاف کرو کسی ہموار میدان میں (تاکہ سب دیکھ لیں) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا تمہارے (مقابلہ کے) وعدہ کا وقت وہ دن ہے جس میں (تمہارا) میلا ہوتا ہے، اور (جس میں) دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں (اور ظاہر ہے کہ میلے کا موقع اکثر ہوا ہی زمین میں ہوتا ہے اسی سے مکان موسیٰ کی شرط بھی پوری ہو جاوے گی)۔

معارف مسائل

قَالَ وَلَمَّا عِنْدَ رَدْفِ بْنِ كَثِثٍ كَايِفُكَ كَدْفِ وَكَيَشْنَى، فرعون نے پچھلی اُمتوں کے انجام کا سوال کیا تھا اگر اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام اُن کے گمراہ اور جہنمی ہونیکا صاف طور سے اظہار کرتے تو فرعون کو موقع اس طعن کا ملتا کہ یہ تو صرف ہمیں ہی نہیں ساری دُنیا کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور عوام اس سے شبعہ میں پڑ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ بات بھی پوری آگئی اور فرعون کو بہکانیکا موقع نہ ملا۔ فرمایا کہ اُن کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ اُنکا کیا انجام ہوگا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ غلطی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے ہو جائے کچھ اور بھولنے کا مطلب ظاہر ہے۔

أَنَّا وَاجِبَانُ نَبَايَتِ شَيْئٍ، ازدواج بمعنی الزام و اصراف ہے اور شئی شقیّت

کی جمع ہے جس کے معنی ہیں متفرق۔ مراد یہ ہے کہ نباتات کی اتنی بیشمار قسمیں پیدا فرمائیں کہ انکی قسموں کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر ہر نبات جڑی بوٹی، پھول، پھل، درخت کی پھال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ علم طب اور ڈاکٹری کے ماہرین حیران ہیں اور ہزاروں سال سے انکی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوئی ہے یا وجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسکے متعلق جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ ساری نباتات کی مختلف قسمیں انسان اور اسکے پالتو جانوروں کی جنگلی جانوروں کی غذا یا دوا ہوتی ہیں، ان کی ٹکڑی سے انسان مکانوں کی تعمیر میں کام لیتا ہے۔ اور گھریلو سامان استعمال کی ہزاروں قسمیں بناتا ہے قَدْ بَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اسی لئے اسکے آخر میں فرمایا ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ہیں عقل دانوں کے لئے۔ نہی، تہیہ کی جمع ہے نہیہ عقل کو اس لئے کہا جاتا کہ وہ انسان کو بڑے اور مضر کاموں سے روکتی ہے۔

ہر انسان کے خیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، منہا کی ضمیر زمین کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔
مخالف اسکے سب انسان ہیں حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش مٹی سے نہیں بلکہ نطفہ سے ہوتی ہے۔ جسے آدم علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش براہ راست مٹی سے ہوئی تو یہ خطاب یا تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں انکے واسطے سے سب کی تخلیق مٹی کی طرف منسوب کر دینا کچھ بعید نہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر نطفہ مٹی ہی کی پیداوار ہوتا ہے اسلئے نطفہ سے تخلیق درحقیقت مٹی ہی سے تخلیق ہو گئی۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مٹی شامل فرماتے ہیں اسلئے ہر ایک انسان کی تخلیق کو براہ راست مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے جس جگہ اسکا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں روایت کر کے فرمایا ہے ہذا حدیث غریب من حدیث عون لم تکتبه الامم حدیث عاصم بن نمیر و ہذا حدیث الثقات الاعلام من اہل بصرہ، اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے اور خطاب خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ اسکی

تخلیق پر مامور ہے وہ جا کر اُس جگہ کی مٹی لے کر اسکا دفن ہونا مقرر ہے اور یہ مٹی اُس لطف میں شامل کر دیتا ہے اس لئے تخلیق لطف اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے اور اسی آیت کے استدلال کیا۔ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** (قرطبی)

تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی نافر میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے اور جب مرتا ہے تو اُسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اُسکے غمیر میں شامل کی گئی تھی اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اُسی میں دفن ہونگے۔ یہ روایت خطیب نے نقل کر کے فرمایا ہے کہ حدیث غریبہ اور ابن جوزی نے اسکو موضوعات میں شمار کیا ہے مگر شیخ محدث میرزا محمد عارفی بخشتیؒ نے فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سے مشاہد حضرت ابن عمرؓ ابن عباسؓ ابو سعیدؓ ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ جن سے اس روایت کو قوت پہنچتی ہے اس لئے یہ حدیث حسن (لغیرہ) سے کم نہیں (مظہری)

مَكَانًا سَوًى، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے مقابلہ کے لئے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون اور حضرت موسیٰ دینی اسرائیل کے لئے مسافت کے اعتبار سے برابر ہو تاکہ کسی فریق پر زیادہ دُور جانے کی مشقت نہ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو قبول کر کے دن اور وقت کی تعیین اس طرح فرمادی **مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنَّ تُحِشِّرَ النَّاسَ حُشًى**، یعنی یہ مقابلہ یوم الزیتہ میں ہونا چاہیے مراد عید یا کسی میلے وغیرہ کے اجتماع کا دن ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کونسا دن تھا؟ بعض نے کہا کہ آل فرعون کی کوئی عید مقرر تھی جس میں وہ زینت کے کپڑے پہن کر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے، بعض نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا کسی نے کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کا دن تھا جس کی یہ لوگ تعظیم کرتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ عاشوراء یعنی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔

فَإِذْ هَآءِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن اُن کی عید کا تجویز کیا جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا جسکا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے اور وقت صبح یعنی چاشت کا رکھا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے ایسے ہی وقت میں لمبی اور سکون کے ساتھ اہم کام کئے جاتے ہیں اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ

منتشر ہوتے ہیں تو بات دور دور تک پھیل جاتی ہے چنانچہ اس روز جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساتروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دور دور تک کی شہرت ہو گئی۔
جادو کی حقیقت ادا کی اقسام اور شرعی احکام | یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ ہادوت وادوت کے تحت میں معارف القرآن جلد اول ص ۲۱۷ سے ص ۲۲۳ تک بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ جَمْعَ كَيْدٍ ۖ ثُمَّ آتَىٰ ۖ قَالَ لَهْمُ مُوسَىٰ وَإِلَٰكُمْ

پھر اٹھا پھر فرعون پھر جمع کئے اپنے سارے داؤ، پھر آیا کہا اُن کو موسیٰ نے کم نہیں تمہاری

لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَيْدًا بِأَلْسِنَتِكُمْ ۚ يَعْنِي ۖ وَقَدْ خَابَ

جھوٹ نہ بولو اللہ پر پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے اور غرادر کو نہیں پہنچا

مَنْ أَفْطَرَىٰ ۖ ۖ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرًا وَالتَّجْوَىٰ ۖ ۖ

جس نے جھوٹ باندھا پھر بھگدے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کیا مشورہ

قَالُوا إِنَّا هَذَا بِنِ كَسْرٍ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے

بِسِحْرِهِمَا وَيَذُ بَابُ طَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۖ ۖ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ

اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کرادیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو سو مقرر کر لو اپنی تدبیر

ثُمَّ اتَّوَا صَفَاءَ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ ۖ ۖ قَالُوا

پھر آؤ قطار بانہ کر اور جیت گیا آج جو غالب رہا بولے

يَمُوسَىٰ ۖ إِنَّمَا أَنْ سُلِقَ ۖ وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ ۖ

اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ہیں پہلے ڈالنے والے

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِجَابٌ لَّهُمْ وَرِيعٌ لَّهُمْ خَيْلٌ إِلَهُ مِنْ

کہا نہیں تم ڈالو پھر تبھی اُن کی رسیاں اور لاشیاں اُنکے خیال میں آئیں انکے

سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تَسْعَىٰ ۖ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَىٰ ۖ ۖ

جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ،

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ ۖ وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ

ہم نے کہا تو مت ڈر۔ مقرر تو ہی رہے گا غالب اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے

تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كِبْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ

کہ سچل ہائے جو کچھ انھوں نے بنایا، اُن کا بنایا ہوا تو فریب، جادو گر کا، اور بھلا نہیں ہوتا جادو گر کا

حَيْثُ أَنَّى ۝۶۱۱ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا ۖ قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّهِ ظُورًا

جہاں ہو پھر گڑ بڑ سے جادو گر سجدہ میں بولے ہم یقین لائے رب پر اور

وَمُوسَى ۝۶۱۲ قَالَ أَمِنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ

اور موسیٰ کے بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا وہ ہی

لَكَبِيرٌ ۚ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَا تُقِطَعَنَّ أَيْدِيكُمْ

تھارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو سواب میں کٹاؤں گا تمہارے ہاتھ

وَأَرْجُلُكُمْ مِمَّنْ خَلَا فِي ۖ وَلَا وَصَلَبْنَكُمْ فِي جُدُوعٍ ۖ وَالنَّخْلُ

اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنہ پر

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝۶۱۳ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ

اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ کہیں

عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

اس چیز سے جو ہم پر ہم کو صاف دلیل اور اُس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو تجھ کو

قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۶۱۴ إِنَّا أَمْنَابِرُ

کرنا ہے تو یہی کرے گا اس دُنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر

لِيُفْقِرَ لَنَا خَطِينًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ جادو اور اللہ بہتر ہے

وَأَبْقَى ۝۶۱۵ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبُّكَ جُرمًا ۖ فَإِنْ لَهُ جَهَنَّمُ

اور سدا باقی رہنے والا بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سوا کے واسطے دوزخ ہے

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝۶۱۶ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

نہ مرے اس میں نہ جئے اور جو آیا اسکے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر

الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝۶۱۷ جَنَّاتُ

سوداں لوگوں کے لئے ہیں درجہ بلند باغ ہیں

عَذِّبَ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ خِلْدٍ بَيْنَ فَيْحَاءَ وَذَلِكَ

بسنے کے جوتی ہیں اُن کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہا کر رہے اُن میں اور یہ

جَزْءٌ ۱۰۳ مِّنْ تَزَكِيٍّ ۝

بدلت امکا جو پاک ۱۵۶

خلاصہ تفسیر

غرض یہ سن کر فرعون (دربار سے اپنی جگہ) ٹوٹ گیا پھر اپنا منکر کا (یعنی جادو کا) سامان جمع کرنا شروع کیا پھر سب کو لیکر اس میدان میں جہاں وعدہ ٹھہرا تھا، آیا (اسوقت) موسیٰ (علیہ السلام) نے ان (جادوگر) لوگوں سے فرمایا کہ ارے کج خلقی مارو! اللہ تعالیٰ پر جھوٹا فرماست کرو کہ اسکے وجود یا توحید کا انکار کرنے لگو یا اسکے ظاہر کئے ہوئے معجزات کو سحر بتلانے لگو (کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے باطل نیست و نابود ہی کر دے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ (آخر کو) ناکام رہتا ہے پس جادوگر (یہ بات سحر ان دونوں حضرات کے بارہ میں) باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرتے رہے (بالآخر سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ بیشک یہ دونوں جادوگر ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ (مذہبی) طریقہ کا دفتر ہی اٹھا دیں تو اب تم ملکر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے (مقابلہ میں) آؤ اور آج وہی کامیاب ہو جو غالب ہو (پھر) انہوں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) کہا کہ اے موسیٰ (کہئے) آپ (اپنا عصا) پہلے ڈالینگے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں آپ نے (نہایت بے پروائی سے) فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو (چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈالیں اور نظر بندی کر دی) پس یکایک ان کی رسیاں اور لٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ (علیہ السلام) کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے (سانپ کی طرح) چلتی دوڑتی ہوں سو موسیٰ (علیہ السلام) کے دل میں تصور اس خوف ہوا کہ جب دیکھنے میں یہ رسیاں اور لٹھیاں بھی سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میرا عصا بھی بہت سے بہت سانپ بن جادو کیا تو دیکھنے والے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی سا سمجھیں گے تو حق و باطل میں امتیاز کس طرح کریں گے اور یہ خوف باقوتنائے طبع تھا ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو اسکے تمام نشیب و فراز کا بھی انتظام کر دیکھا اور اپنے مرسل کی کافی مدد کرے گا اور ایسا خوف طبعی جو درجہ و سوسہ میں تقاضاں کمال کے منافی نہیں الغرض جب یہ خوف ہوا اسوقت کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے اور اسکی صورت یہ ہے کہ یہ تمہارے دانہ ہاتھ میں جو

(عصا) ہے اس کو ڈالو، ان لوگوں نے جو کچھ (سانگ) بنایا ہے یہ (عصا) سب کو جگمگا رہا ہے جو کچھ بنایا ہے جادو گردوں کا سانگ ہے اور جادو گر کہیں جادوے (سجڑے کے مقابلے میں کبھی) کامیاب نہیں ہوتا (موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اب امتیاز خوب ہو سکتا ہے چنانچہ انھوں نے عصا ڈالا اور واقعی وہ سب کو جگمگا گیا) سو جادو گردوں (نے جو یہ فعل فوق السجود کیا تو سمجھ گئے کہ یہ بیشک سجزہ ہے اور فوراً ہی سب سجدہ میں گر گئے) اور باوازا بلند کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے پروردگار پر، فرعون نے (یہ واقعہ دیکھ کر جادو گردوں کو جگمکایا اور کہا کہ بد دن اسکے کہ میں تم کو اجازت دوں (یعنی میری خلاف مرضی) تم موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آئے واقعی (معلوم ہوتا ہے کہ) وہ (سحر میں) تمہارے بھی بڑے (اور استاد) ہیں کہ انھوں نے تم کو سحر سکھایا ہے (اور استاد شاگردوں نے سازش کر کے جنگ زرگری کی ہے تاکہ تم کو ریاست حاصل ہو) سو (اب حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے) میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر لٹکواتا ہوں (تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں) اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم دونوں میں (یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں) کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے ان لوگوں نے صاف جواب دیدیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تجھ کو جو کچھ کرنا ہو (دل کھول کر گردال تو بجز اسکے کہ اس دنیوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر ہی کیا سکتا ہے بس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ ہمارے (پچھلے) گناہ (کمزور وغیرہ) صاف کر دیں اور تونے جو جادو کے مقدمہ میں ہم پر زور ڈالا اسکو بھی صاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ (باعتبار ذات و صفات کے بھی تجھ سے) بدرجہا اچھے ہیں اور (باعتبار ثواب و عتاب کے بھی) زیادہ بقا دالے ہیں (اور تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا تو تیرا کیا انعام جسکا وعدہ ہم سے کیا تھا اور کیا عذاب جس کی اب وعید سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جس ثواب اور عذاب کو بقا ہے اسکا قانون یہ ہے کہ جو شخص (بغادت کا) غبیرم ہو کر (یعنی کافر ہو کر) اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لئے دوزخ مقرر ہے اس میں کہتی گاہ ادا نہ جائے گی گا (نہ مرنا تو ظاہر ہے اور نہ جینا یہ کہ جینے کا آرام نہ ہوگا) اور جو شخص اس کے پاس مؤمن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں سو ایسوں کے لئے بڑے ادبھے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور جو شخص (کفر و مصیبت سے) پاک ہو اس کا بھی انعام ہے (پس اس قانون کے موافق ہم نے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا۔

معارف و مسائل

جَعَلَمَ كَيْدًا، فرعون نے اپنے کید یعنی مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر میں ساحروں اور ان کے آلات کو جمع کر لیا۔ حضرت ابن عباسؓ سے ان ساحروں کی تعداد بہتر منقول ہے اور دوسرے اقوال کی تعداد میں بہت مختلف ہیں، چار سو سے لیکر نو لاکھ تک انکی تعداد بتلائی گئی ہے اور یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت اسکے حکم کیطابق کام کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انکار میں ایک اندھا آدمی تھا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغمبرانہ خطاب | جادو کا مقابلہ معجزات سے کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو ہمدردانہ نصیحت آمیز چند کلمات کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا وہ الفاظ یہ تھے **وَلْيَكْفُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجُتْكُمْ بِدَنٍ** اب وَقَدْ خَابَ مَنْ اخْتَرَى، یعنی تمہاری ہلاکت سامنے آچکی ہے، اللہ تعالیٰ پر افسوس اور بہتان نہ لگاؤ کہ اسکے ساتھ خدائی میں فرعون یا کوئی اور شریک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم کو عذاب میں پیس ڈالینگا اور تمہاری جڑ بنیاد اکھاڑ دے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے وہ انجام کار ناکام اور محروم ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ فرعون کی طاغوتی طاقت و قوت اور شتم و خدَم کے سہارے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آچکے تھے ان داعطانہ کلمات کا ان پر کوئی اثر ہونا بہت ہی بعید تھا مگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین کیساتھ حق کی ایک مخفی طاقت و شوکت ہوتی ہے ان کے سادے الفاظ بھی سخت سے سخت دلوں پر تیر و نشتر کا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سن کر ساحروں کی صفوں میں ایک زلزلہ پڑ گیا اور آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ کلمات کوئی جادوگر نہیں کہہ سکتا یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں اس لئے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں، اور بعض اپنی بات پر جمے رہے **(فَتَنَّا زَمْرًا وَأَمْرًا رَبِّيَ نَزَّلَ)** کا یہی مطلب ہے، پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے آپس میں سرگوشی اور آہستہ مشورے ہونے لگے **(وَأَسْرَدَ اللَّجْجِيُّ)** مگر بالآخر غبوی رائے مقابلہ کرنے ہی پر جم گئی اور کہنے لگے **إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَسَاحِرُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسُورِهِمْ** وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ بَطْرِيْقَتُكَ الْمَشْلُوبَةُ، یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم کو یعنی فرعون اور آل فرعون کو تمہاری زمین میں سے نکال دیں، مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعہ تمہارے ملک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ تمہارا طریقہ جو سب سے افضل و بہتر ہے اسکو مٹا دیں **مُشَلًى**، امثال کا عیشہ منوش ہے جس کے معنی افضل و اعلیٰ کے ہیں، مطلب یہ تھا کہ تمہارا مذہب و طریقہ کہ فرعون کو اپنا خدا اور صاحب اختیار اقدار مانتے ہو یہی سب سے افضل و بہتر

حضرت نافع بن ابی حمزہ کی قمرات میں **إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَسَاحِرُونَ** منقول ہے۔ یہ بظاہر عربی زبان کے غوی قاعدہ کے خلاف ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے بعض لغات میں یہ صورت بھی جانتے ہیں۔ (نفسہ القرآن)

طریقہ ہے یہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنا دین و مذہب پھیلانا چاہتے ہیں اور حفظ طریقہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ قوم کے سرداروں اور نمائندہ لوگوں کو اس قوم کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور علی مرتضیٰؓ رضی اللہ عنہما سے اس جگہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت لوگوں کو ختم کر دیں، اسلئے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لئے اپنی پوری تدبیر و توانائی صرف کر دو اور سب جادوگر صفت بستہ ہو کر یکبارگی ان کے مقابلے پر عمل کرو (فَأَتَّبِعُوا كَيْدَهُمْ فَتَبَايَعُوا لَهُمْ قَوْمُ فَارِصَٰةٍ مِّنْ دُونِهِمْ) صفت بستہ ہونے کو مقابل پر رعب ڈالنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس لئے جادوگروں نے اپنی صفت بندی کر کے مقابلہ کیا۔

جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پردائی کا مظاہرہ کرنے کے لئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ پہلے آپ کرتے ہیں یا ہم کریں یعنی پہلے آپ اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بَلْ أَتَقُولُوا يَنْفَعُكُمْ إِلَهُي یعنی پہلے تمہیں ڈالو اور اپنے جادو کا کرشمہ دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں بہت سی نکیتیں مضمر تھیں۔ اول تو ادبِ مجلس کہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھایا کہ مخالف کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو اس کا شریفانہ جواب یہی تھا کہ ان کی طرف سے اس سے زیادہ جو حملے کے ساتھ ان کو ابتداء کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ جادوگروں کا یہ کہنا اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ہی کو ابتداء کرنے کا موقع دیکر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دیدیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکے جادو کے سب کرشمے آجادیں اسکے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لاثعیاں اور رتیاں جو بڑی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دیں اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔

يُخَيِّلُ الْإِثْمَ مِنَ رِجْلِهمْ أَنَّهُمْ تَسْعَىٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جادوگروں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جو مسمریزم کے ذریعہ بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لاثعیاں اور رتیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، وہ حقیقتہً سانپ نہ بنی تھیں اور اکثر جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ صورت حال دیکھ کر خوف طاری ہوا جس کو انہوں نے اپنے نفس میں چھپائے رکھا دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ خوف اگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کے لئے ہوا تو مقتضائے بشریت سے ایسا ہونا نبوت کے خلاف نہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا بلکہ اسکا تھا کہ اس نفع کے سامنے ساحروں کا غلبہ محسوس کیا گیا تو جو مقصد دعوتِ نبوت کا تقادہ پورا نہ ہو سکے گا اسی لئے اسکے

جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا اسی میں یہ المیہ ان دلائل کی کہ جادو گر غالب آسکیں گے آپ ہی کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اگلی آیت میں لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَالِبُ فسر ماکر اس خطرہ کو دور کیا گیا ہے۔

وَاَنْتَ قَارِئُ يَسِيْرٍ ذِكْرٌ، موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی خطاب ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اُس کو ڈال دو، مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی مگر یہاں عصا کا ذکر نہیں فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اُن کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اسکی پروا نہ کرو اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہو ڈال دو وہ اُنکے سب سانپوں کو ننگل جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی وہ ایک بڑا اثر دہا بن کر ان سب جادو کے سانپوں کو ننگل گیا۔

فرعونی جادو گردوں کا مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اثر دہا بن کر جب اُن کے خیالی سانپوں ہو کر سحرہ میں پڑ جانا کو ننگل لیا تو چونکہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے ان کو یقین ہو گیا کہ کلام جادو کے ذریعہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بلاشبہ معجزہ ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے اسلئے سجدہ میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ ان جادو گردوں نے سجدہ سے اُس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اُن کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ قدرت نے نہیں کرا دیا (رواہ عبد بن حمید وابن ابی شیبہ وابن المنذر رحمہم - روح)

قَالَ اَمْضُو لَكُمْ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ، فرعون کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان جمع کے سامنے واضح کر دی تو بوجھل کر اول تو سنازدوں کو یہ کہنے لگا کہ بغیر میری اجازت کے تم کیسے ان پر ایمان لائے۔ گویا لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادو گردوں کا کوئی قول فعل معتبر نہیں مگر ظاہر ہے کہ اس کھٹے ہوئے معجزہ کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت کسی عاقل انسان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے اب جادو گردوں پر اس سازش کا الزام لگایا کہ اب معلوم ہوا کہ تم سب موسیٰ کے شاگرد ہو اسی جادو گر نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم نے سازش کر کے اُس کے سامنے اپنی ہار مان لی ہے۔

ذَلَا وَطَعَنَ ابْنُ يَكُوْذُ وَارْجَلَ كُوْذُ قِنْ خِلَافٍ، اب جادو گردوں کو سخت سزا سے ڈرایا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ صورت یا تو اسلئے تجویز کی کہ فرعونی قانون میں سزا کا یہی طریقہ رائج ہو گایا اسلئے کہ اس صورت میں انسان ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے ذَلَا وَطَعَنَ ابْنُ يَكُوْذُ قِنْ خِلَافٍ جُنْدُومِ التَّخْلِ یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ کر پچھرتیں کھجور کے درختوں پر سولی دی جاوے گی کہ تم اُن پر اسی طرح لٹکے رہو گے یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤ۔

قَالُوا لَنْ شُوْرَكَ عَلٰی مَا لَجَاۤءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيۡ فَطَرَنَا، جادوگروں نے فرعون کی یہ سخت دھمکی اور سخت سزا دینے کا اعلان سنکر اپنے ایمان پر بڑی سختی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان بیّنات و معجزات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ جادوگر جب سجدہ میں گرے تو اللہ تعالیٰ اُن کو جنت کے ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کرا دیا جو اُن کو ملنے والے تھے اسکو ان لوگوں نے کہا کہ ان بیّنات کے ہوتے ہوئے ہم تیری بات نہیں مان سکتے (قطبی) نیز خالق کائنات رب سموات کو چھوڑ کر تجھے اپنا رب نہیں مان سکتے فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ، اب جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر، اور جو چاہے سزا تجویز کر۔ اِنَّمَّا نَقْضُ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی ہی تک ہوگی مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر قبضہ نہیں ہے گا بخلاف حق تعالیٰ کے کہ ہم اسکے قبضہ میں مرنے سے پہلے بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی، اُس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے۔

وَمَا اَكْثَرُ هٰٓؤُلَآءِ عَلٰیكَ مِنَ السَّٰخِرِ، جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا تھا ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے، اب ہم ایمان لا کر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے اور اس مقابلہ کی سودا بازی بھی فرعون سے کرچکے تھے کہ ہم غالب آئیں گے تو کیا ملے گا، پھر انکا فرعون پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اسکی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلہ کے لئے تیار تھے بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسوقت فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا اسلئے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا (روح)

اہلِ فرعون آسیہ کا انجام خیر | تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس معرکہ کے وقت فرعون کی بیوی برابر خیر رقصی رہی کہ انجام کیا ہوا۔ جب اُس کو یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ و ہارون غالب آگئے تو فوراً اُس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو اپنے گھر کی خبر لگی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اسکے اوپر ڈال دو۔ آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی۔ حق تعالیٰ نے پتھر اسکے اوپر گرنے سے پہلے اسکی روح قبض کر لی پھر پتھر اُس بے جان جسم پر گرا۔

فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب | اِنَّ مِّنْ يَّآتٍ رَبِّہٖ یُجِیۡمُ مَا اِلٰی ذٰلِكَ جَزَآءٌ مِّنْ تَزَكٰی

یہ کلمات اور حقائق جنکا تعلق خالص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے ان جادو گروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان تھے ہیں اور اسلامی عقائد و اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں، یہ سب حشر موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالیٰ نے ان پر دین کے تمام حقائق ان کی آن میں ایسے گھول دیئے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پر داری نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا، گویا ایمان کیساتھ ساتھ ہی ان کو ولایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے مجاہدوں و ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے **فَقَدَّرْنَا لَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ** حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ مشرک دن میں کفار جادو کرتے اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء (ابن کثیر)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنِ اسْرِ بِعِيَادِي ۖ فَاغْرِبْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے بھل میرے بندوں کو رات سے پھر

لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكَاوَلَا تَحْشَىٰ ۝۵۷

ڈال دے ان کے لئے سمندر میں رستہ سوکھا نہ خطرہ کر آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے

فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعُونُ ۖ فَنُفِثَ لَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۵۸

پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیساکہ ڈھانپ لیا

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَهْدَىٰ ۝۵۹ يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ

اور بہکا یا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا اے اولاد اسرائیل

قَدْ أَفْجَيْكُمْ قَوْمٌ وَعَدْتُكُمْ وَوَعْدُ نَاكِمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

پھر ایسا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ تمہارا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلَٰوٰی ۝۶۰ كَلَّا مِنْ طَبِئَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

اور اتارا تم پر من اور سلوی کھاؤ مستحری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ

اور نہ کرو اس میں زیادتی پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ اور جس پر اترا میرا

غَضَبِي فَقَدْ هَوٰی ۝۶۱ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ

غصہ سورہ ہنکا گیا اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے

وَعَمَلٌ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝۴۱

اور کرے بھلا کام پھر راہ بدر ہے

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون اس پر بھی ایمان نہ لایا اور ایک عرصہ تک مختلف معاملات و واقعات ہوتے رہے اسوقت ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے (ان) بزدلوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے) راتوں رات (پاہر) لے جاؤ اور دُور چلے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم و شرارت سے ان کو نجات ہو، پھر (راہ میں جو دریا ملے گا تو) ان کے لئے دریا میں (عصا مار کر) خشک راستہ بنادینا (یعنی عصا مارنا کہ اس سے خشک راستہ بن جائیگا) نہ تو تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا (کیونکہ اہل تعاقب کا مہیا نہ ہونگے گو تعاقب کریں) اور نہ اور کسی قسم کا (مثلاً غرق وغیرہ کا) خوف ہوگا (بلکہ اسن و اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام موافق حکم کے انکو شباب شب بھال لے گئے اور صبح مصر میں خبر مشہور ہوئی) پس فرعون اپنے لشکروں کو لیکر ان کے پیچھے چلا (اور بنی اسرائیل موافق وعدہ الہیہ کے دریا سے پار ہو گئے اور ہنزدہ دریائی راستے سے طرح اپنی حالت پر تھے جیسا دوسری آیت میں ہے وَاتْلُكُ الْبَحْرَ هَوًّا اِثْمَقَمُ حُنْدٌ مُّخْرَقُونَ، فرعون نے جلاری میں کچھ آگ بجھایا سوچا نہیں، ان رستوں پر ہوئے، جب سب اندر آئے) تو اس وقت چاروں طرف سے، دریا کا پانی سمٹ کر، ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا (اور سب غرق ہو کر رہ گئے) اور فرعون نے اپنی قوم کو بُری راہ پر لگایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی (جس کا اسکو دعویٰ تھا) مَا اَهْلِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ، اور بُری راہ ہونا ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی ضرر ہوا کہ سب ہلاک ہوئے اور آخرت کا بھی، کیونکہ جہنم میں گئے جیسا کہ آیت میں ہے وَاَدْخَلُوْا اِلٰی فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے تعاقب اور غرق دریا سے نجات کے بعد اور نعمتیں نہایت ہوئیں مثلاً عطاۃ توراۃ اور امن و سلوی، ان نعمتوں کو عطا کر کے ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کو کسی کی نعمتیں دیں کہ تم کو تمہارے (ایسے بڑے) دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے (یعنی تمہارے پیغمبر سے تمہارے نفع کے واسطے) کوہ طور کی داہنی جانب آئینکا (اور وہاں آئینکے بعد توراۃ دینے کا) وعدہ کیا اور (عادی تیرا) ہم نے تم پر حق و سلوی نازل فرمایا (اور اجازت دی کہ) ہم نے جو نفیس چیزیں (مشرعاً بھی کہ حلال ہیں اور طبعاً بھی کہ لذیذ ہیں) تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس (کھانے) میں حد (مشرقی) سے مت گزرو (مثلاً یہ کہ حرام سے جائز کیا جاوے، کذا فی الدریا کھا کر معصیت

کی جاوے) کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا
گزر رہا ہوا اور (نیز اُسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ) میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشش والا بھی ہوں جو کفر و معصیت سے
توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں اور نیک عمل کریں پھر (اسی راہ) پر قائم (بھی) رہیں (یعنی ایمان و عمل صالح
پر مداومت کریں یہ مضمون ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تذکیرِ نعمت اور امر بالشر و نہی عن المعصیت
اور وعدہ و وعید یہ خود بھی دینی نعمت ہے۔

معارف و مسائل

وَ اَوْحَيْنَا لَیْ مُوسٰی ، حق دے باطل مجبور اور جاؤ کے فیصلہ کن معرکہ نے فرعون اور آل
فرعون کی کمر توڑ دی اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی قیادت میں جمع ہو گئے تو اب
اُن کو یہاں سے ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ اور چونکہ فرعون کے تعاقب اور آگے دریا کے راستہ میں حائل
ہونے کا خطرہ سامنے تھا اس لئے دونوں چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کر دیا گیا کہ دریا
پر اپنی لاشی ماریں گے تو درمیان سے خشک راستہ نکل آئے گا اور پیچھے سے فرعون کے تعاقب کا خطرہ
نہ رہے گا جسکا تفصیلی واقعہ حدیث الفتون کے تحت میں اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاشی ماری تو اس میں بارہ سڑکیں اس طرح بن گئیں کہ پانی
کے تودے بجز نہج کی طرح دونوں طرف پہاڑ کی برابر کھڑے رہے اور درمیان سے راستے خشک نکل
آئے جیسا کہ سورۃ شعراء میں ہے فَکَانَ کُلٌّ فِیْ کَافٍ مِّنْ عَذَابٍ عَظِیْمٍ، اور درمیان میں جو یہ
پانی کی دیواریں ان بارہ سڑکوں کے درمیان تھیں اُن کو قدرت نے ایسا بنا دیا کہ ایک سڑک
سے گزرنے والے دوسری سڑکوں سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور باہم باتیں بھی
کر رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں یہ خوف دہرا س جی نہ رہے کہ ہمارے دوسرے قبیلوں کا کیا حال ہوا (جی
مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت
حالات اور اُن کی تعداد اور لشکر فرعون کی تعداد موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل
کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے قارون کی طرف نکلے۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں
یہ شہرت دیدی تھی کہ ہماری عید ہے ہم عید منانے کے لئے باہر جائیں گے اور اس بہانے سے قبیل
لوگوں سے کچھ زیورات عاریۃ مانگ لئے کہ عید سے آکر واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اسی
چھ لاکھ تین ہزار اور دوسری روایت میں پچھ لاکھ ستر ہزار تھی یہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں مبالغہ
ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات قرآن کریم کے اشارات اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ اُن کے بارہ
قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ بھی قدرت حق تعالیٰ کا ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ

جب یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تو بارہ بھائی تھے، اب بارہ بھائیوں کے بارہ قبیلوں کی اتنی عظیم الشان تعداد مصر سے نکلی جو چھ لاکھ سے زائد بتلائی جاتی ہے۔ فرعون کو جب ان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو اپنی فوجیں جمع کیں جنہیں ستر ہزار سیاہ گھوڑے تھے اور لشکر کے مقدمہ میں سات لاکھ سوار تھے۔ جب پیچھے سے اس فوجی سیلاب کو اور آگے دریائے قلم کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی إِنَّا لَكَاكِلُ دَكُونٍ، کہ ہم تو پکڑ لئے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ إِنِّ مَعِيَ ذَرْبُ سَبْعَةِ مِائَاتٍ، کہ میرے ساتھ میرا رب کا وہ مجھے راستہ دے گا، پھر حکم ربانی دریا پر لاٹھی ماری اور اُس میں بارہ سڑکیں خشک نکل آئیں۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان سے گزر گئے۔ جس وقت فرعون اور اس کا لشکر یہاں پہنچا تو لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر سہم گیا کہ ان کے لئے دریا میں کس طرح راستے بن گئے مگر فرعون نے اُن کو کہا کہ یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانگی ٹک کر راستے بن گئے ہیں یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا دریا کے اس راستے میں ڈال دیا اور سب لشکر کو پیچھے آنیکا حکم دیا۔ جس وقت فرعون نے اپنے تمام لشکر کے ان دریائی راستوں کے اندر سما چکے اُسی وقت حق تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دیدیا اور دریا کے سب حصے بل گئے فَغَشَّيْهُم مِّنَ الْيَمِّ مَاءً غَاشِيًّا کا یہی حاصل ہے وَرَأَوْا الْمَوْجَ يَكْبُرُ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اُن کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہمکلامی کا مشاہدہ کر لیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالطُّورَ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کے بعد آگے بڑھے اور ایک مقدس شہر میں داخل ہوئے اُن کو حکم ملا۔ اُنھوں نے خلافت ورزی کی، اسکی یہ سزا دی گئی کہ اسی دادی میں جس کو دادی تیرہ کہتے ہیں قید کر دیئے گئے۔ یہاں سے چالیس سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اُن پر اس قید کے زمانے میں بھی طرح طرح کے انعامات ہوتے رہے اُنھیں میں سے من و سلویٰ کا انعام تھا جو انکی غذا کیلئے دیا جاتا تھا۔

وَمَا أَجْعَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۝۸۹ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى

اور کیوں بدل دی کی تو نے اپنی قوم سے اسے موسیٰ بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے

أَثَرِي وَبَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝۹۰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا

پیچھے اور میں بدل دی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو، فرمایا ہم نے تو پر بھلا دیا

قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝۹۱ فَرَجَعَ مُوسَى

تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بھکایا ان کو سامری نے پھر اٹھا پھر موسیٰ

إِلَى قَوْمِهِ غَضِبَانَ إِسْفَاهَ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

اپنی قوم کے پاس غصہ میں بھرا بھجاتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا

رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَأَيْتُمْ

تمہارے رب نے ابھنا وعدہ کیا توں پر سوئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَجِيءَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝۹۲

کہ آئے تم پر غصہ تمہارے رب کا اس لئے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَانًا

بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ

مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَنُّوا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝۹۳

قوم فرعون کے زیور کا سوہم نے اس کا پھینک دیا، پھر اس طرح ڈھالا سامری نے

فَاخْرَجَ لَهُمُ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَهُ خَوَّارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بھڑا ایک دھڑ جس میں آواز گانے کی، پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا

وَاللَّهُ مُوسَى ۝۹۴ فَلَمَّا يَرُونَ الْآيَاتِ يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ

اور معبود ہے موسیٰ کا سودہ بھول گیا بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ نہ جواب تک نہیں دیتا ان کو

قَوْلَاهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۹۵

کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے بڑے کا اور نہ بچنے کا

خلاصہ تفسیر

اور جب اللہ تعالیٰ کو توراۃ دینا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنیکا حکم فرمایا اور قوم کو بھی یعنی بعضوں کو ساتھ آنیکا حکم ہوا (کذا فی فتح المنان عن الباب التاسع عشر من سفر الخروج) موسیٰ علیہ السلام شوق میں سب سے آگے تنہا جا پہنچے اور دوسرے لوگ اپنی جگہ رہ گئے طور کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ (اے موسیٰ، آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنیکا کیا سبب ہوا، انہوں نے (اپنے گمان کے موافق) عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے (آ رہے ہیں) اور میں (سب سے پہلے) آپ کے پاس (یعنی اُس جگہ جہاں مکالمات و مخاطبت کا آپ نے وہاں فرمایا جلدی سے اس لئے چلا آیا کہ آپ (زیادہ) خوش ہو گئے (کیونکہ امتثال امر میں پیشقدمی کرنا زیادہ موجب خوشنودی کا ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے (چلے آنے کے) بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا (جسکا بیان آگے آتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ صِغْرًا مِّنْ ذَهَبٍ اور فَعَصَىٰ آدَمُ ابْنَهُ ابْنَةَ حَاوَةَ ابْنَةَ آدَمَ) اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب اس لئے کیا کہ خالق ہر فعل کا وہی ہے ورنہ اصل نسبت اس فعل کی سامری کی طرف ہے جس کو اَصْلُهُمُ السَّامِرِيُّ میں ظاہر فرمایا ہے) غرض موسیٰ (علیہ السلام) بعد انقضائے عباد کے، غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے (اور) فرمانے لگے کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک ایچھا (اور سچا) وعدہ نہیں کیا تھا (کہ ہم تم کو ایک کتاب احکام کی دیں گے تو اس کتاب کا تو تم کو انتظار واجب تھا) کیا تم پر (میعاد مقرر سے بہت) زیادہ زمانہ گزر گیا تھا (کہ اس کے ملنے سے نا اُمیدی ہو گئی اسلئے اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کر لی) یاد باد وجود نا اُمیدی نہ ہونے کے) تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کریں گے اور آئیے نائب ہارون علیہ السلام کی امانت کر لیں گے، اُسے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسکو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا (یعنی نہیں کہ کسی نے اُن سے زبردستی یہ فعل کرا لیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس رائے کو ہم نے ابتداء جبکہ خالی الذہن تھے اختیار کر لیا تھا، اس کے خلاف سامری کا فعل ہمارے لئے منشأ اشتباہ بن گیا جس سے ہم نے وہ رائے سابق یعنی توحید اختیار نہ کی بلکہ رائے بدل گئی۔ گو اس پر بھی عمل اختیار ہی سے ہوا چنانچہ آئندہ کہا گیا) لیکن قوم (قطب) کے زیور میں سے ہیر بوجھ لے رہا تھا سو ہم نے اسکو (سامری کے کہنے سے آگے میں) ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے (پھر اپنے ساتھ کا زیور) ڈال دیا (آگے اللہ تعالیٰ قصہ کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں) پھر اُس (سامری) نے ان لوگوں کے لئے ایک بچھڑا (بناکرم) ظاہر

کیا کہ وہ ایک قالب (خالی از کمالات) تھا جس میں ایک (بے حسنی) آواز تھی سو (اسکی نسبت وہ حق
لوگ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی مسبود تو یہ ہے (اسکی عبادت کرو) موسیٰ
تو بھول گئے کہ طور پر خدا کی طلب میں گئے ہیں حق تعالیٰ ان کی احمقانہ جسارت پر فرماتے ہیں کہ (کیا وہ
لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ (بواسطہ یا بلا واسطہ) نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے
اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے (ایسا ناکارہ خدا کیا ہوگا اور اللہ حق بواسطہ انبیاء
کے خطاب کلام ضروری فرماتا ہے)۔

معارف و مسائل

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے
بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بُت پرست قوم پر ہوا اور ان کی عبادت و پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل
کہنے لگے کہ جس طرح انھوں نے موجود اور محسوس چیزوں یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ہمارے لئے
بھی کوئی ایسا ہی مسبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احمقانہ سوال کے جواب میں
بتلا کر کہ تم بڑے جاہل ہو یہ بت پرست لوگ تو سب ہلاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ باطل ہے
إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ ذُرِّيَّتِهِ رَبُّنَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اس وقت حق تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ بات کہہ کر طور پر آجائیے تو ہم آپ کو اپنی کتاب
تورات عطا کریں گے جو آپ کی قوم کے لئے دستور العمل ہوگا مگر عطار تورات سے پہلے آپ
تیس روز اور تیس رات کا مسلسل روزہ رکھیں پھر اس کے بعد اس میعاد میں دس کا اور اضافہ کر کے
چالیس روز کر دیئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدہ زبانی کی وجہ سے شوق بھڑک اٹھا اور اپنی قوم کو یہ نصیحت
کر کے آگے چلے گئے کہ تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، میں آگے جا کر عبادت روزہ وغیرہ میں مشغول ہوتا
ہوں جبکی میعاد مجھے تیس روز بتلائی گئی ہے، میری غیبت میں ہارون علیہ السلام میرے نائب اور
قائم مقام ہوں گے۔ بنی اسرائیل مع ہارون علیہ السلام کے اپنی رفتار سے پیچھے چلتے رہے اور حضرت موسیٰ
علیہ السلام جلدی کر کے آگے بڑھ گئے اور خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچیں گے
مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ گو سالہ پرستی کا پیش آ گیا۔ بنی اسرائیل کے تین فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا
ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا وَمَا أَجَلَكَ عَنْ
قَوْمِكَ يٰمُوسٰی، یعنی اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے آگے جلدی کر کے کیوں آ گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عجبت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت

ہونگے اور قوم فتنہ میں مبتلا ہو چکی ہے اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دیدی جائے (ارتضیٰ ان کہیں) اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس سوال کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینا اور ان کی اس عجبت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے۔ آپ کی عجبت کرنا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اس میں خود فعل عجبت کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شان انبیاء کی نہ ہونی چاہیے۔ اور بحوالہ انتصاف نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی ساتھ سفر کرنا طریقہ بتلایا گیا کہ رئیس القوم کو پیچھے رہنا چاہیے جیسے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں حق تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ مؤمنین کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے نکل جائیے، اُن کو آگے رکھ کر خود اُن سب کے پیچھے رہیے۔ وَاقْبِمْ آذِ بَارِئِمْ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے پہنچنا ہی چاہتے ہیں میں کچھ جلدی کر کے آگے آگیا کہ حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کرنا حکم کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کو قوم بنی اسرائیل میں پیش آنے والے فتنہ گرو سالہ پرستی کی اطلاع دیدی اور یہ کہ ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

سامری کون تھا | بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آل فرعون کا قبیلہ آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو لیکر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلہ سامرہ کا رئیس تھا اور قبیلہ سامرہ ملک شام میں معروف ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا مگر اس کے دل میں نفاق تھا (قرطبی) حاشیہ قرطبی میں ہے کہ یہ نفس ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ انتہی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا یا پہلے ہی سے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے تو بچہ کو اپنے سامنے

قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اُد پر سے بند کر دیا (کبھی کبھی اسکی خبر گیری کرتی ہوگی) ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر شہر ایک پرکھن ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چٹا دیتے تھے یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا اور اسکا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے دو شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے

(از روح المعانی) ۵

اذا لم یخلق سجدت عیون عقول من بقیہ و خاب المؤمن
فموسی الذی رباه جبریل کافر و موسی الذی رباه فرعون مرسل
(ترجمہ) جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بنت نہ ہو تو اُسکے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں اور اس سے اُمید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جس موسیٰ کو جبریل امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا اور جس موسیٰ کو فرعون بنین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔

اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا رَبُّکُمْ وَرَبُّکُمْ حَسْبُکُمْ ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنج و غم کے عالم میں واپس کر قوم سے خطاب کیا اور پہلے اُن کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلایا جس کے لئے وہ سب قوم کو لیکر طور کی جانب امین کی طرف چلے تھے کہ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت عطا فرمائیں گے اور جس کے ذریعہ دین و دنیا کے تمام مقاصد تمہارے پورے ہوں گے۔

اَفْطَالٌ عَلَیْکُمْ اَلْعَهْدُ ، یعنی اللہ کے اس وعدہ پر کوئی بڑی مدت بھی تو نہیں گزری جس میں تمہارے بچوں جانے کا احتمال ہو کہ وعدہ کا انتظار زمانہ دراز تک کرنے کے بعد واپس ہو گئے اس لئے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔

اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ یَّجْعَلَ عَلَیْکُمْ غَضَبًا قَرِیْنًا رَبُّکُمْ ، یہی بچوں جانے یا انتظار سے تھک جانے کا تو کوئی احتمال نہیں تو اب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنے قصور و اختیار سے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَلٰئِکِنَا ، لَفْظُ مَلٰئِکَ بفتح میم و بغیم میم دونوں کے معنی تقریباً ایک ہیں اور مراد اس جگہ اس سے اپنا اختیار ہے اور قصور اسکا یہ ہے کہ تم نے گویا سالہ کی پریش پر اقدام اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔ سامری یا اس کے عمل نے ان کو مجبور تو نہیں کر دیا تھا خود ہی غور و فکر سے کام نہ لیا تو مبتلا ہو گئے آگے سامری کا وہ واقعہ بیان کیا۔

وَلٰکِنَّا جَعَلْنَا اَوْزَارًا فِیْ رِیْثَةِ الْقَوْمِ ، لفظ اوزار ذرا کی جمع ہے، بکے

میں نقل اور بوجھ کے ہیں انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اُس پر بوجھ بنکر لادے جائیں گے اس لئے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ زینۃ القوم، لفظ زینت سے مراد زیور ہے اُد قوم سے مراد قوم فرعون (قبیلہ) ہے جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستعار لئے تھے اور وہ پھر اُن کے ساتھ رہے۔ اُن کو اوزار یعنی گناہوں کا بوجھ اس لئے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لئے تھے جس کا حق یہ تھا کہ اُن کو واپس کئے جا دیں چونکہ واپس نہیں کئے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔ اور حدیث فقہان کے نام سے جو مفصل حدیث اُد پر نقل کی گئی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اُس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نیکانے کے لئے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے اُس کا رکھنا وبال ہے اسکے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔

کفار کا مال مسلمان کیلئے | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ یعنی مسلمانوں کی حکومت کس صورت میں حلال ہے | میں اُن کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ جان و مال وغیرہ کے امن کا ہو جائے ان کا فردوں کا مال تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال نہیں لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ ہے نہ اُس سے الگ کوئی عہد معاہدہ ہے جن کو فقہاء کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے اُن کے اموال تو مسلمانوں کے لئے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو وزر و گناہ کیسے قرار دیا اور اُن کے قبضہ سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو عاتقہ منسربین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لئے جائز ہے مگر وہ مال محکم مال غنیمت ہے اور مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اُٹھانا حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلہ وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ (بجلی وغیرہ) آکر اس کو کھا جاتی تھی یہی علامت اُن کے جہاد قبول ہونے کی تھی اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں اس لئے وہ مال بھی منہوس سمجھا جاتا اور کوئی اسکے پاس نہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا

تھا مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا اسی وجہ سے اس مال کو اذکار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت ہارون کے حکم سے اسکو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔
فائدہ ہمسہ | لیکن فقہی نظر سے اس معاملہ کی جو تحقیق امام محمدؒ کی کتاب سیر اور اسکی شرح مشرعی میں بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم اور اقرب الی الصواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بھی ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ اسکی مشروط یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد و قتال کے ذریعہ بزورِ شمشیر ان کے مال کھینچا جائے اسی لئے شرح سیر میں مغالبہ بالمغار بہ مشروط قرار دیا ہے اور کافر حربی کا جو مال مغالبہ اور غارتہ کی صورت سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فبیٰ کہتے ہیں مگر اس کے حلال ہونے میں ان کفار کی رضا و اجازت مشروط ہے جیسے کوئی اسلامی حکومت ان پر ٹیکس عائد کر دے اور وہ اس پر راضی ہو کہ یہ ٹیکس دیدے تو اگرچہ یہ کوئی جہاد و قتال نہیں مگر رضامندی سے دیا ہوا مال مال فبیٰ کے حکم میں ہے اور وہ بھی حلال ہے۔

یہاں قوم فرعون سے لئے ہوئے زیورات ان دونوں قسموں میں داخل نہیں کیونکہ یہ ان سے غارتہ کہہ کر لئے گئے تھے وہ ان کو مالکانہ طور پر لینے کے لئے رضامند نہ تھے کہ اس کو مال فبیٰ کہا جائے اور کوئی جہاد و قتال تو وہاں ہوا ہی نہیں کہ مال غنیمت شمار کیا جائے اس لئے غارتہ اسلام کی رو سے بھی یہ مال ان کے لئے حلال نہ تھا۔

واقعہ ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ جانیکا قصد فرمایا اور آپ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں کیونکہ سارا عرب آپ کو امانتدار یقین کرتا اور امین کے لفظ سے خطاب کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں۔ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم

فَقَدْ فَتَنَّا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ حدیث فزون مذکورہ کی رو سے یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے انکو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈالوا دیئے اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں یہ بھی کوئی مستبعد نہیں۔

فَكَانَ لَكَ الْفَقْرُ الشَّاهِرِيُّ، حدیث فزون مذکور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سب زیورات گڑھے میں ڈالوا دیئے اور اس میں آگ جلوا دی کہ سب زیورات پگھل کر یک جسم ہو جائیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے آنے کے بعد اسکا معاملہ طے کیا جاوے گا کہ کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات
اسیں ڈال چکے تو سامری بھی مٹی بندھے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں
بھی ڈال دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا، فرمایا
کہ ڈال دو۔ اسوقت سامری نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دُعا کریں
کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام کو اسکا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا
دُعا کر دی۔ اب جو اُس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی جس کو اُس نے جبریل امین
کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھالیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم
پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشوونما اور آثارِ حیات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اُس نے سمجھا کہ اس مٹی میں
آثارِ حیات رکھے ہوئے ہیں شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک بچھڑا
زندہ کر کے دکھلا دے۔ بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دُعا کا
کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کی دُعا کرنے کے
ساتھ ایک زندہ بچھڑا بن کر بولنے لگا جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو
زیورات اس گروہ میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا ان میں یہ بھی ہے کہ اُس نے زیورات کو پگھلا کر ایک
بچھڑے کی صورت تیار کر لی تھی مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ پھر یہ جبریل امین کے نشانِ قدم
کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ یہ سب روایات تفسیر قرطبی وغیرہ میں مذکور ہیں
اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات میں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا مگر انکو غلط کہنے کی بھی کوئی دلیل
موجود نہیں، فَاَخْرَجَ لَهُمْ جَسَدًا اَلًا خَوَّارًا، یعنی نکال لیا سامری نے ان زیورات سے
ایک بچھڑے کا جسم جس میں گاسے کی آواز (خوار) تھی۔ لفظ جسد اسے بعض حضرات مفسرین نے
فرمایا کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا زندگی اس میں نہیں تھی اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب
اس سے نکلنے لگی تھی، مگر مفسرین کا قول وہی ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس میں آثارِ زندگی کے تھے۔

فَقَالُوا هَذَا اِلٰهٌ بَيْنُنَا وَمَوْسٰى فَنَسٰى، یعنی سامری اور اس کے ساتھی یہ بچھڑا
بولنے والا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام
بمحل بھٹک کر کہیں اور چلے گئے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے غدر رنگ کا بیان تھا جو انھوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عتاب کے وقت پیش کیا اس کے بعد اَفَلَا يَرْجِعُوْنَ اِلٰی رَبِّهِمْ
فَاَوْفُوا بِوَعْدِكُمْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَرَاقِعًا میں ان کی حماقت اور گمراہی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر
یہ فی الواقع ایک بچھڑا زندہ ہی ہو گیا اور گاسے کی طرح بولنے بھی لگا تو عقل دشمنو یہ تو سمجھو کہ
خدا ہی کا اس سے کیا واسطہ ہے جبکہ نہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی

نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو خدا ماننے کی حماقت کا کیا جواز ہے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اسْمَا فِتْنَتُمْ بِهِ ج

اور کہا تھا اُن کو ہارون نے پہلے سے اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس پیرے

وَإِنْ رَبِّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰

اور تمہارا رب تو رحمن ہے سو میری راہ چلو اور مانو بات میری

قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا

بولے ہم برابر اسی پر گئے بیٹھے رہیں گے جب تک ٹوٹ کر آئے ہمارے پاس

مُوسَىٰ ۝۹۱ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۹۲

موسیٰ ۹۱ کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے

أَلَا تَتَّبِعُنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۝۹۳ قَالَ يَا بَنُوٓا مَرَّا تَاخِذُ

کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کیا تو نے رد کیا میرا حکم ۹۳ وہ بولا اے میری ماں کے بچے نہ پکڑو

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے

بَيْنَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۹۴

بینی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں سے ہارون (علیہ السلام) نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے) پہلے

بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم اس (گو سالہ) کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو (یعنی اسس کی پرستش کسی طرح درست نہیں ہو سکتی یہ کھلی گمراہی ہے) اور تمہارا رب (حقیقی) رحمان ہے (نہ کہ یہ

گو سالہ) سو تم (دین کے بالے میں) میری راہ پر چلو اور (اس باب میں) میرا کہنا مانو (یعنی

میرے قول و فعل کی اقتدا کرو) انھوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ (علیہ السلام)

واپس (ہو کر) آئیں اسی (کی عبادت) پر برابر جے بیٹھے رہیں گے (غرض ہارون علیہ السلام

کا کہنا نہیں مانا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے اور قوم سے اذل خطاب کیا جو اُدرا چکا

بعد اس کے ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ہارون جب تم نے (انکو) دیکھا

تھا کہ یہ (بالکل) گمراہ ہو گئے (اور نصیحت بھی نہیں سنی) تو (اس وقت) تم کو میرے پاس چلے آنے کے کون امر مانع ہوا تھا (یعنی اس وقت میرے پاس چلا آنا چاہیے تھا تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو تاکہ تم اُن کے فعل کو نہایت ناپسند کرتے ہو اور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے) سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا (کہ میں نے کہا تھا) (لَا تَقْبَلُوا سَبِيلَ الْمُنَافِقِينَ) جیسا پارہ ہنم میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مفسدین کے راستہ کا اتباع نہ کریں جس کے مہم میں یہ بھی داخل ہے کہ مفسدین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اور سب سے الگ ہو جائیں (ہارون علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے مٹیا جائے (یعنی میرے بجائی) تم میری داڑھی مست پکڑو اور نہ سرو کے بال) پکڑو (اور میرا غدر سن لو میرے تمہارے پاس نہ آنے کی یہ وجہ تھی کہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ (اگر میں آپ کی طرف چلا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلیں گے جو گوسالہ پرستی سے الگ رہے تو بنی اسرائیل کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جاویں گے کیونکہ گوسالہ کی پرستش کو برا سمجھنے والے میرے ساتھ ہونگے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت پر ہی تھے رہیں گے اور اس حالت میں) تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی (جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے کہ مفسدین خالی میدان پا کر بے خطر فساد میں ترقی کرتے ہیں) اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا کہ میں نے کہا تھا اصلاح، یعنی اس صورت میں آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ میں نے تمہیں اصلاح کرنیکا حکم دیا تھا تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال کر فساد کھڑا کر دیا۔

معارف و مسائل

بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی کا فتنہ پھوٹ پڑا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اُن میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ تو حضرت ہارون کے ساتھ رہا اُن کی اطاعت کی اس نے گوسالہ پرستی کو گمراہی سمجھا اُن کی تعداد بارہ ہزار بتلائی گئی ہے، کذا فی القرطبی۔ باقی دو فرقے گوسالہ پرستی میں تو شریک ہو گئے فرق اتنا رہا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آکر اس سے منع کریں گے تو ہم گوسالہ پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا فرقہ اتنا پختہ تھا کہ اسکا یقین یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آکر اسی کو معبود بنالیں گے اور ہمیں اس طریقے کو بہر حال چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ان دونوں فرقوں کا یہ جواب حضرت ہارون نے سنا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک گوسالہ ہی کی عبادت پر جمے رہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ہم عقیدہ بارہ ہزار ساتھیوں کو لیکر اُن سے الگ ہو گئے مگر رہنے بہنے وغیرہ کی جگہ دہی متقی اسیں اُن کے ساتھ اشتراک رہا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر اول تو بنی اسرائیل کو وہ خطاب کیا جو پہلی آیتوں میں بیان ہوا ہے پھر اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان پر سخت غصہ اور ناراضی کا اظہار کیا ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لئے اور فرمایا کہ جب ان بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ کھٹل گمراہی یعنی شرک و کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے تو تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ اِسْ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ تمہیں میرا اتباع کرنے سے کس چیز نے روکا، اس اتباع کا ایک فہم تو وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس طور پر چلا جانا ہے اور بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ تفسیر دی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا کیونکہ میری موجودگی میں ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس شرک و کفر پر قائم رہنے والوں سے جہاد اور مقابلہ کرتا تھا ایسا کیوں نہ کیا۔ دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہارون علیہ السلام پر الزام یہ تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان سے مقابلہ اور جہاد کیا جاتا یا پھر ان سے برات اور علیحدگی اختیار کر کے بھاگے پاس آجاتے، ان کے ساتھ رہتے بستے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی غلطی اور غلطی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس معاملے کے باوجود ادب کی پوری رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لئے خطاب کیا بَلِّغُوا مَآ أَمَرَکُمْ بِہِمْ مِیْرٰی ماں کے بیٹے اس خطاب میں ایک خاص اشارہ سختی کا معاملہ نہ کرنے کی طرف تھا کہ میں آپ کا بھائی ہی تو ہوں کوئی خائف تو نہیں اس لئے آپ میرا عذر نہیں۔ پھر عذر یہ بیان کیا کہ مجھے خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے ان لوگوں سے مقابلہ اور مقابلہ کرنے پر آپ کے آنے سے پہلے اقدام کیا یا انکو چھوڑ کر خود بارہ ہزار بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے پاس چلا گیا، تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جائیگا اور آپ نے جو چلتے وقت مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ اَخْلَفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَاَعْصِیْہِمْ مِیْنِ اِسْلَاحِ کا مقتضایہ سمجھا تھا کہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دوں دیکھ کر آپ نے واپس آنے کے بعد یہ سب ہی سمجھ جائیں اور ایمان و توحید پر واپس آجائیں اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہارون علیہ السلام کے عذر میں یہ قول بھی ہے کہ اِنَّ اَقْرَبَ مَا سَقَعْتُ الْعِبَادَ مِنَ الْقُدْرَةِ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ سُبْحَانَیْ یعنی قوم بنی اسرائیل نے مجھے ضعیف و کمزور سمجھا کیونکہ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلہ میں بہت کم تھے اس لئے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔

خلاصہ عذر کا یہ ہے کہ میں ان کی گمراہی کا ساتھی نہیں تھا جتنا سمجھانا اور ہدایت پر رکھنا میرے بس میں تھا وہ میں نے پورا کیا ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ایسی صورت میں ان سے مقابلہ کرتا یا ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس جاتا تو صرف یہ بارہ ہزار

بنی اسرائیل میرے ساتھ چوتھے باقی سب مقابلہ اور مقابلہ پر آجاتے اور باہمی معرکہ گرم ہو جاتا، میں نے اس سے بچنے کے لئے آپ کی واپسی تک کے لئے کچھ مسابقت کی صورت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ٹھنڈا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اصل بانی فساد سامری کی خبر لی۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی رائے کو صحیح مان لیا یا محض اُن کی خطا را اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دیا۔

دو پینیروں میں اختلاف رائے | اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد اور دونوں طرف صواب کے پہلو یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آجاتے جس سے اُن کے عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو جاتا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا اور چونکہ اُن کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد اُن کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے اُن کے ساتھ مسابقت اور مسابقت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے۔ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو ان کی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی اُمید تک اُن کے ساتھ مسابقت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔ دونوں جانبین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے محل غور و فکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آسان نہیں بھیدین اُمت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں انہیں کسی کو گناہ گار یا نافرمان نہیں کہا جاتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے اُنہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر اپنے لئے اور اُن کے لئے دُعا و مغفرت فرمائی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا

کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے سامری بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا

بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس کیجے ہوئے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح

سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ⑨ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

دی مجھ کو میرے ہی نے کہا موسیٰ نے دُور ہو تیرے لئے زندگی بھر اتنی سزا ہے

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

کہ کہا کرے ست پیڑو اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ برگزیدہ سے خلاف نہ ہوگا

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُْحَرِّقَنَّهُ

اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو مستکف رہتا تھا ہم اس کو جلا دیں گے

ثُمَّ لَنَنْزِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ⑩ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا

پھر بکیر دیں گے دریا میں اڑا کر تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی

إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَرِيعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑪

کی بندگی نہیں سب چیز سہاگئی ہے اس کے علم میں

خلاصہ تفسیر

(پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے) کہا کہ اسے سامری تیرا کیا معاملہ ہے (یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی) اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اردوں کو نظر نہ آئی تھی (یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام گھوڑے پر چڑھے ہوئے جس پر دریا تہ پار اترے ہیں جو بے ساخت نصرت مومنین و اہل اک کفار کے آئے ہوں گے اور تاریخ طبری میں سدی سے بت نقل کیا ہے کہ حضرت جبرئیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم لیکر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے کہ آپ طور پر جاویں تو اس وقت سامری نے دیکھا تھا) پھر میں نے اس فرستادہ (خداوندی کی سواری) کے نقش قدم سے ایک ٹھٹی (بھر کر خاک) اٹھالی تھی (اور خود بخود میرے قلب میں یہ بات آئی کہ اس میں زندگی کے اثرات ہونگے جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں زندگی پیدا ہو جائے گی) سو میں نے وہ ٹھٹی (خاک اس پھڑے کے قالب کے اندر) ڈالی اور میرے ہی کو یہی بات (یعنی اور) پست آئی، آپ نے فرمایا تو بس تیرے لئے اس (دنیوی) زندگی میں یہ سزا (تویر کی گئی) ہے کہ تو یہ کہتا پھر لگیا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے (اس سزا کے علاوہ) ایک درود (حق تعالیٰ کے عذاب کا) ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں (یعنی آخرت میں جہاد عذاب ہوگا) اور تو اپنے اس معبود (باطل) کو دیکھ جس (کی عبادت) پر تو جہاد ہوا بیٹھا تھا (دیکھ) ہم اسکو جلا دیں گے پھر اس (کی راگ) کو دریا میں بکیر کر ہلا دیں گے (تاکہ نام و نشان اُسکا نہ رہے) پس افسار

(حقیقی) سہود تو صرف الشریعہ میں کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ (اپنے) علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

معارف و مسائل

بَصُرَتْ بِسَالِكٍ يُبْصِرُ دَارِهِ، (یعنی وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی) اس سے مراد جبریل امین ہیں اور اُن کے دیکھنے کے واقعہ میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قازم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور فرعونی لشکر دیا میں داخل ہو رہا تھا تو جبریل امین گھوڑے پر سوار پہا موجود تھے دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لئے جبریل امین گھوڑے پر سوار تشریف لائے تھے انکو سامری نے دیکھ لیا دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا اسکی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سامری کی پرورش خود جبریل امین کے ذریعہ ہوئی تھی جو وقت اسکی ماں نے اسکو غار میں ڈال دیا تھا تو جبریل امین روزانہ اسکو غذا دینے کے لئے آتے تھے اسکی وجہ سے وہ اُن سے مانوس تھا اور پہچانتا تھا دوسرے لوگ نہیں پہچان سکے (بیان القرآن)

فَلَمَّا حَضَرَتْ لِقَاءَهُ قَرْنٌ أَثَرُ الذُّسُولِ، رسول سے مراد اس جگہ فرستادہ خداوندی حضرت جبریل امین ہیں۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبریل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوں گے یہ مٹی اُٹھالی جاوے اس نے نشانِ قدم کی مٹی اُٹھالی۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے اَللّٰهُ فِي رَوْعِ اَنْتَ لَا يَلْقِيَنَّهَا عَلٰى شَيْءٍ فَيَقُولُ كَذًا اَلَا كَذًا، یعنی سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشانِ قدم کی اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز بن جاوے وہی چیز بن جائیگی۔ اور جن حضرات نے فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشانِ قدم کا یہ اثر شاہدہ کیا کہ جس جگہ قدم پڑتا وہیں سبزہ فوراً نمودار ہو جاتا تھا جس سے یہ استدلال کیا کہ اس مٹی میں آثارِ حیات ہیں، کذا فی الکمالین۔ اسی تفسیر کو روح المعانی میں صحابہ و تابعین اور مجاہد و خضر بن سے منقول کہا ہے اور اس میں آئینک ظاہر پرست لوگوں نے جو شبہات برپا کیے ہیں ان سب کا جواب دیا ہے بخزاة اللہ خیر الجزاء (بیان القرآن)

پھر جب بنی اسرائیل کے جمع کئے زیورات سے اس نے ایک بچھڑے کی ہیئت بنالی تو اپنے گمان کے مطابق کہ اس مٹی میں آثارِ حیات ہیں جس چیز میں ڈال جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی اس نے یہ مٹی اُس بچھڑے کے اندر ڈال دی بقدرتِ خداوندی اُس میں حیات کے

آثار پیدا ہو گئے اور بدلتے آگے۔ اور حدیث فتون جو پہلے فتنل آپکی ہے اس میں یہ ہے کہ اسے حضرت ہارون علیہ السلام سے دُعا کرانی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسکو ڈالتا ہوں بشرط یہ ہے کہ آپ یہ دُعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاوے۔ حضرت ہارون اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے وقعت نہ تھے دُعا کر دی اور اسے وہ خاک نشان قدم کی آئیں ڈال دی تو حضرت ہارون کی دُعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایسے ایسے حوالے سے یہ پہلے لکھا جا چکا کہ سامری فارس یا ہندوستان کا باشندہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کرتی ہے، حضرت خچر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا بعد میں پھر مرتد ہو گیا یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا پھر نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اسکو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوٰةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لئے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں کوئی اس کے پاس نہ جاوے اور اسکو بھی یہ حکم دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے۔ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون کی صورت میں جو جس کی پابندی اسپر اور دوسرے سب بنی اسرائیل پر منجانب موسیٰ علیہ السلام لازم کر دی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے خود اسکی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ وہ دوسروں کو چھو کے نہ کوئی دوسرا اسکو چھو سکے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددُعائے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دے یا کوئی اسکو ہاتھ لگا دے تو دونوں کو بھاؤ چڑھ جاتا تھا، کذا فی المعالم۔ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ بھاگا پھرتا تھا اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دُور سے پکارتا تھا لَا مِسَاسَ یعنی کوئی مجھے نہ چھوئے۔ سامری کی سزا میں ایک لطیفہ روح المعانی میں بحوالہ بحر مہجہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی خدات اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا۔ (بیان القرآن)

لَنُحَرِّقَنَّهُ (یعنی ہم اس کو آگ میں جلائیں گے) یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھڑا سونے چاندی کے زیورات سے گھرا ہوا تھا تو اس کے آگ میں جلانے کی کیا صورت ہوگی سونا چاندی پگھلنے والی چیز ہے جلنے والی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اول تو خود اس میں اختلاف ہے کہ پھڑے میں آثار حیات پیدا ہونے کے بعد بھی وہ چاندی سونے ہی کا رہا یا اسکی حقیقت تب ہی ہو کر گوشت اور خون بن گیا۔ اگر وہ گوشت اور لحم و دم بن گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اسکو جلائیکا مطلب ہوگا کہ ذبح کر کے جلادیا جائیگا اور اگر دوسرا قول لیا جائے تو اسے جلائیکا مطلب ہوگا کہ اسکو سوہان سے تیکر

ذرہ کر دیا جاوے گا (کافی الدر المنثور) یا کسی خیلہ اکسیریہ سے جلا دیا جاوے گا (کافی روح المعانی)
اور یہ بھی کوئی امر مستبعد نہیں کہ احراق اور جلانا بطور خرق عادت و مجرہ ہو (واللہ اعلم) (بیان القرآن)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءٍ مَّا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ اَتَيْنَاكَ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے انباء جو پہلے مجھ سے پہلے اور ہم نے دی تجھ کو

مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۹ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ

اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب جو کوئی اس سے پھیر لے اُس سے سودہ اٹھائے گا دن

الْقِيَمَةِ وَنُرَذِّرًا ۝۱۰۰ خٰلِدٍ فِيْهِ وَاَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

قیامت کے ایک بوجھ سدا رہیں گے اس میں اور بُرا ہے ان پر قیامت میں وہ

حِمْلًا ۝۱۰۱ يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَحِيْمِ يَوْمَ يَؤْمِلُ

بوجھ اٹھانے کا جس دن پھونکیں گے صور میں اور کھیر لائیں گے ہم گناہگاروں کو اُس دن

زُرْقًا ۝۱۰۲ يَتَخَفَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝۱۰۳ خَرَجْنَا

نیلی آنکھیں چمکے چمکے کہتے ہوئے آپس میں تم نہیں رہے مگر دس دن ہم کو

اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُوْنَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ

خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں اچھی راہ روشن والا تم نہیں رہے

اِلَّا يَوْمًا ۝۱۰۴ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ

مگر ایک دن اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ انکو کھیر دے گا میرا رب

نَسْفًا ۝۱۰۵ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۰۶ لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا

اڑا کر پھر کر چھوڑ دے گا زمین کو صاف میدان نہ دیکھے تو اُس میں موڑ

وَلَا اَمْتًا ۝۱۰۷ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ اِلٰى عِوَجٍ لَّهِ وَ

اور نہ ٹیلا اُس دن بھیجے دوڑیں گے پکارنے والے کے پیر بھی نہیں جس کی بات اور

خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝۱۰۸

دب جائیں گی آوازیں رحمن کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز

يَوْمَ يَدْعُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

اُس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمن نے

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ⑩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور پسند کی اس کی بات وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ⑪ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلَّذِي الْقِيَوْمِ

اور یہ تابو میں نہیں لائے اسکو دریافت کر اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ⑫ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیوں

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا فَضْيًا ⑬ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو سوا اسکو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا اور اسی طرح اُتارا ہم نے

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَعَرَفْنَاهُ بِهَذَا الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ

قرآن عربی زبان کا اور پھر پھر کر سنائی اسیں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ

يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ⑭ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ

پر تیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچ سو بلند درجہ الشرح اس سے

الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى

بادشاہ کا اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو سکے

إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ⑮

اس کا اُتارنا اور کہہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیات | سورۃ قلمہ میں اصل بیان توحید، رسالت اور آخرت کے انوکھی سائل کا ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اسی سلسلہ میں بیان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے ذکر فرماتا ہے اور انیس کے ضمن میں رسالت محمدیہ کا اثبات بھی ہے اسی اثبات رسالت محمدیہ کا یہ حصہ ہے جو اگلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ان واقعات و قصص کا اظہار ایک نبی اقی کی زبان سے خود دلیل رسالت و نبوت اور وحی الہی کی ہے اور ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے اور حقیقت قرآن کے ذیل میں کچھ تفصیل معاد و آخرت کی بھی آگئی ہے جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں (اور حکایتیں) بھی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ نبوت کے دلائل میں زیادتی ہوتی چلی جائے، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت کی ہے

دیا ہے (یعنی قرآن جس میں وہ خبریں ہیں اور وہ خود بھی استقلالاً بوجہ اپنے اعجاز کے دلیلِ نبوت ہے اور وہ نصیحت نامہ لیا ہے کہ) جو لوگ اس (کے مضامین مانتے) سے روگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ (غذاب کا) لادے ہوئے (اور) وہ اس (غذاب) میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے بڑا بوجھ ہوگا جس روز مگور میں پھونک ماری جاوے گی (جس سے مرنے زندہ ہو جا دیں گے) اور ہم اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگوں کو (میدانِ قیامت میں) اس حالت سے جمع کریں گے کہ (نہایت بد صورت ہو گئے کہ آنکھوں سے آکر بجے ہو گئے) جو آنکھوں کا بدترین رنگ شمار ہوتا ہے اور خوفزدہ اس قدر ہو گئے کہ (چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے) اور ایک دوسرے سے کہتے ہوئے کہ تم لوگ (قبروں میں) صرف دس روز رہیں گے (مطلب یہ کہ ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ مگر پھر زندہ ہونا نہیں یہ گمان تو بالکل غلط نکلا، نہ زندہ ہونا تو درکنار یہ بھی تو نہ ہوا کہ دیر ہی میں زندہ ہوتے بلکہ بہت ہی جلدی زندہ ہو گئے کہ وہ مدت دس روز کے برابر معلوم ہوتی ہے بوجہ اس مقدار کے برابر معلوم ہونے کی اس روز کی درازی اور ہول اور پریشانی ہے کہ قبر میں رہنے کی مدت اس کے سامنے اس قدر کم معلوم کی جاتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ) جس (مدت) کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہے جبکہ ان سب میں کا زیادہ صاحبِ الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں تم تو ایک ہی روز (قبر میں) بہت ہو (اسکو صاحبِ الرائے اس لئے فرمایا کہ یوم کے مادل اور ہول کے اعتبار سے یہی نسبت اقریب ہے پس اس شخص کو حقیقت شدت کا زیادہ ادراک ہوا اس لئے اس شخص کی رائے پہلے شخص کے اعتبار سے بہتر ہے اور یہ مقصود نہیں کہ اس شخص کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مقدار ایک اصولی تحدید کے اعتبار سے صحیح نہیں اور نہ ان قائلین کا یہ مقصود تھا) اور (اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا حال سن کر بعضے) لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا سو آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ میرا رب ان کو (ریزہ ریزہ کر کے) بالکل اڑا دیگا پھر زمین کو ایک میدان ہوا کر دیگا کہ جس میں تو (اے مخاطب) نہ ناہواوی دیکھے گا اور نہ کوئی بنی (پہاڑ ٹیلہ وغیرہ کی) دیکھے گا اس روز سب کے سب (خدا کی) بلا نیوالے (یعنی صورتوں کو نکلنے والے فرشتے) کے کہنے پر ہوں گے (یعنی وہ اپنی صورت چھوکنے کی آواز سے سب کو قبروں سے بلا دیگا تو سب بیل پڑیں گے) اسکے سامنے (کسی کا) کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا کہ قبر سے زندہ ہو کر نہ نکلے جیسے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے سامنے ٹیڑھے رہتے تھے کہ تصدیق نہ کرتے تھے) اور (اے ہدایت کے) تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بجا دیں گی سو (اے مخاطب) تو بجز پاؤں کی آہٹ کے کہ میدانِ شر کی طرف چپکے چپکے چل رہے ہو گئے اور کچھ (آواز) نہ سنیگا انداز

بوجہ اس کے کہ اس وقت بولتے ہی نہ ہونگے گو دوسرے موقع پر آہستہ آہستہ بولیں، بیسار اُپر آیا ہے
 یہ مخافتون اور خواہ بوجہ اس کے کہ بہت آہستہ بولتے ہونگے جو ذرا غافل سے ہو وہ نہ سُن سکے،
 اُس روز (کسی کو کسی کی، سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو) انبیاء و سادات کی سفارش
 نفع دے گی، کہ جس کی سفارش کرنے کی واسطے اللہ تعالیٰ نے (شافعین کو) اجازت دیدی ہو اور
 اُس شخص کی واسطے (شافع کا) بولنا پسند کر لیا ہو (مگر اس سے مومن بہت کہ شافعیین کو اس کی سفارش
 کے لئے اجازت ہوگی اور اس باب میں شافعی کا بولنا پسند یہ حق ہوگا اور کفار کیلئے سفارش کی
 کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی پس عدم نفع بوجہ عدم شفاعت کے ہے اس میں اعتراض کرنا بے فائدہ ہے
 کہ تم تو شفاعت سے بھی محروم رہو گے اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے
 اور اس (کے معلومات کو انکا علم احاطہ نہیں کر سکتا) یعنی ایسا تو کوئی امر نہیں جو خلق کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ
 کو معلوم نہ ہو اور ایسے بہت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور خلق کو معلوم نہیں پس غیبتات کے وہ سب
 احوال بھی اس کو معلوم ہیں جن پر شفاعت کی قابلیت یا عدم قابلیت مرتب ہے سو ہوا سکا اہل ہوگا اسکے
 واسطے سفارش کرنے کی شافعیین کو اجازت ہوگی اور جو اہل نہ ہوگا اسکے لئے اجازت نہ ہوگی، اور
 (اس روز) تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہونگے (اور سب تکبرین اور منکرین کا تکبر انکا
 ختم ہو جائیگا) اور (اس وصف میں تو سب مشترک ہونگے پھر آگے انہیں یہ فرق ہوگا کہ ایسا شخص تو
 (ہر طرح) ناکام رہیگا جو ظلم (یعنی شرک) لیکر آیا ہوگا اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان
 بھی رکھتا ہوگا سو اسکو (کمال ثواب ملیگا) نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی (مثلاً یہ کہ کوئی گنا
 اسکے نامہ اعمال میں زیادہ لکھ دیا جاوے یا کوئی نیک کام لکھ دی جاوے اور یہ گنا یا یہ کام ثواب
 پس اسکے مقابلہ میں کفار سے ثواب کی نفی مقصود ہوگی بوجہ عدم موجب ثواب کے جو ظلم اور حق تلفی
 کفار کی بھی نہ ہوگی اور کفار کے نیک اعمال کا سبب میں نہ لکھا جائیگا کوئی ظلم نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ ان
 کے اعمال شرط ایمان سے خالی ہونکی وجہ سے کالعدم ہو گئے) اور ہم نے (جس طرح یہ مضامین مذکور
 مقام صاف صاف ارشاد کئے ہیں) اسی طرح اسکو (سارے کو) عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے
 (جسکے الفاظ واضح ہیں) اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید (قیامت و عذاب کی) بیان کی ہے
 (جس سے معنی بھی واضح ہو گئے) مطلب یہ کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتائے ہیں،
 تاکہ وہ (سُننے والے) لوگ (اس کے ذریعہ سے بالکل) ڈر جائیں (اور فی الحال ایمان لے آئیں)
 یا (اگر بالکل نہ ڈریں تو یہی ہو کہ) یہ قرآن ان کیلئے کسی قدر (تو) سمجھ پیدا کر دے (یعنی اگر پورا
 اثر نہ ہو تو تھوڑا ہی ہو اور اسی طرح چند بار تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر کافی مقدار ہو جائے اور کسی وقت
 مسلمان ہو جائیں) سو اللہ تعالیٰ بوبادشاہ حقیقی ہے مالی شان ہے کہ ایسا نافع کلام نازل

فرمایا) اور (جس طرح عمل کرنا اور نصیحت ماننا جو اد پر مذکور ہوئے قرآن کی تبلیغ کا حق واجب ہے، جسکا ادا کرنا سب مسلمانوں پر جو احکام کے مکلف ہیں فرض ہے اسی طرح بعض آداب قرآن کی تنزیل سے بھی متعلق ہیں ان کے ادا کرنا بھی تعلق آپ سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ، قرآن (پڑھنے) میں قبل اسکے کہ آپ پر اسکی وحی پوری نازل ہو چکے عجلت نہ کیا کیجئے (کہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے سُنا اور اس کو پڑھتا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے سو ایسا نہ کیجئے اور اسکا اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید یاد نہ رہے یا دکرنا ہمارے ذمہ ہے) اور آپ (بھی یاد ہونے کیلئے ہم سے) یہ دُعا لیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھادے (اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصول کی اور جو حاصل ہو نہیوالا نہیں اس میں عدم حصول ہی کو خیر اور مصالحت سمجھنے کی اور سب علوم میں خوش فہمی کی یہ سب دُعائیں داخل ہیں تو لا تعجل کے بعد اسکا آنا نہایت ہی مناسب ہوا حاصل یہ کہ تدبیر حفظ میں سے تدبیر تعجیل کو ترک کیجئے اور تدبیر دعا کو اختیار کیجئے)۔

معارف و مسائل

قَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، ذکر سے مراد اس جگہ تمہارے مفسرین کے نزدیک قرآن ہے
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا، یعنی جو شخص قرآن سے اعراض (روگردانی) کر چکا قیامت کے روز اسکے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ لادیا ہوگا۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں اسکی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے تصحیح حروف کی فکر نہ کرے یا صحیح بھی پڑھے مگر بے دلی اور بے پروائی پڑھے یا کسی دنیوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اسکے احکام کی خلاف ورزی یہ تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پروائی کرنے کا بڑا وبال ہے جو قیامت کے روز بارگراں بن کر اسکی گردن پر لاد دیا جاوے گا جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ انسان کے بُرے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بارگراں جگہ اسکے اوپر لاد جائیں گے۔
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا کہ سُور کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتہ کی پھونک مارنے کا پوری دُنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مُرمے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے حقیقت اس سُور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، صحیح حدیث میں حضرت

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ابتداءِ وحی میں جب جبریل امین کوئی آیت قرآن بیکراتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو آپ اُن کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے! میں آپ پر دوسری مشقت ہوتی تھی اول قرآن کو جبریلؑ سننے اور سمجھنے کی اسکے ساتھ اسکو یاد رکھنے کے لئے اپنی زبان سے ادا کرنے کی حق تعالیٰ نے اس آیت میں نیز سُورۃ قیامۃ کی آیت لَا تَحْزَنْكَ بِهِ سَأَذْكُرْكَ مِنْ أَمَامِیْ لَیْءِ اسانی یہ پیدا فرمادی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہیں اُن کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے اسلئے آپ کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں آپ اُس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سنا کریں البتہ یہ دعا کرتے رہیں کہ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اسکے سمجھنے کی توفیق بھی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

اور ہم نے تاکید کردی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر قبول کیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت

وَرَاٰدُ قُلْنَا لِلْمَآلِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدَ ۖ اِلَّا الْاِبْلِیْسَ ۝۱۱۶

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے، مگر نہ مانا ابلیس نے

فَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اَنْ هٰذَا عَدُوُّكَ ۖ وَارْزُقْكَ فَلَاحِیْزُجْجَمَا

پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سو نکلو نہ دے

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَعِلُ ۝۱۱۷ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰی ۝۱۱۸

تم کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے عذبت میں، بجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ ٹھوکا ہو تو اس میں اور نہ تنگ

وَاَنْتَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰی ۝۱۱۹ قُوْ سُوْا لَیْسَ

اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ پھر جی میں ڈالا اس کے

الشَّیْطٰنُ قَالَ یٰۤاٰدَمُ هٰذَا اَدُوُّكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ ۖ

شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درختِ سدا زندہ رہنے کا اور

مُلْكٌ لَا یَبۜیۡلُ ۝۱۲۰ فَاَكَلَا مِنْهَا قَبۜدَتۡ لَہُمَا سَوَآتِہُمَا وَطَقَقَا

بادشاہی جو پرانی نہ ہو پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھل گئیں اُن پر انکی بڑی چیزیں اور گئے

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّ الْجَنَّةِ زَوْجَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَمِنْ رِجِّ عَصَى آدَمَ رَبُّهُ

کانشنے اپنے اوپر پتے بہشت کے اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا

فَقَوَى ۝۱۲۱ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَقَتَابَ عَلَيْهِ وَهْدَى ۝۱۲۲ قَالَ

پھر راہ سے بہکا پھر نواز دیا اس کو اُس کے رب نے پھر توجہ ہوا اُس پر اور راہ پر لایا

الْأَيْمَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا أَلْبَعُضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝۱۲۳ فَأَمَّا يَا تِئَسُّكُمْ

اُتر د یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن پھر اگر پہنچے تم کو

مِنِّي هُدًى ۝۱۲۴ فَاتَّبِعْ هَذَا يَٰ قُلُوبُ لَا يَضِلُّ ۝۱۲۵ وَلَا يَشُقُّ ۝۱۲۶

میری طرف سے ہدایت پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر سو رہ نہ بکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی اور لائیں گے ہم اس کو

يَوْمَ الْقِيَامَةِ آعْصَى ۝۱۲۷ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ

دن قیامت کے اندھا وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھالایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو

كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۲۸ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۝۱۲۹ وَكَذَلِكَ

تھا دیکھنے والا فرمایا یونہی پہنچی تھیں تجھے کو ہماری آیتیں پھر تو نے انکو بھلا دیا، اور اسی طرح

الْيَوْمَ تُنْسَى ۝۱۳۰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَكِنَّ يَوْمًا

آج تجھ کو بھلا دیں گے اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے بگلا اور یقین نہ لایا اپنے

بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝۱۳۱

رب کی باتوں پر اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا

خلاصہ تفسیر

اور اس سے (بہت زمانہ) پہلے ہم آدم (علیہ السلام) کو ایک حکم دے چکے تھے (جسکا بیان آگے آتا ہے) سدان سے غفلت (اور بے احتیاطی) ہو گئی اور ہم نے (اس حکم کے اہتمام میں) ان میں پختگی (اور ثابت قدمی) نہ پائی اور (اس اجمال کی تفصیل اگر مطلوب ہو تو) وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ (تخیت) کرو

سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے (کہ) اُس نے انکار کیا پھر ہم نے (آدم سے) کہا کہ اے آدم (یاد رکھو) یہ بلاشبہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا (اسوجہ سے) دشمن ہے (کہ تمہارے معاملہ میں مردود ہوا) سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوانے (یعنی اسکے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤ) پھر مصیبت (اکتسابِ معاش) میں پڑ جاؤ (اور ساتھ میں) تمہاری بی بی بھی بگڑ جائے۔
 حصہ مصیبت کا تم کو بھگتنا پڑے (اور) یہاں جنت میں تو تمہارے لئے یہ (آرام) ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے ہو گے (جس سے تکلیف ہو یا اسکی تدبیر میں دیر اور پریشانی ہو) اور نہ تنگے ہو گے (کہ کپڑا نہ ملے یا احتیاج کے اتنی دیر بعد ملے کہ تکلیف ہونے لگے) اور نہ یہاں پیاسے ہو گے (کہ پانی نہ ملے یا دیر ہونے سے تکلیف ہو) اور نہ دھوپ میں تپو گے (کیونکہ جنت میں دھوپ ہی نہیں اور مکان بھی ہر طرح پناہ کے ہیں بخلاف اس حالت کے کہ اگر جنت سے نکل کر دُنیا میں گئے تو یہ ساری مصیبتیں پیش آویں گی اسلئے ان امور کو پیش نظر رکھا خوب ہی ہوشیاری و بیداری سے رہنا) پھر ان کو شیطان نے (جوانسہ دیا یعنی) بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی (کی نصیب) کا درخت بتا دوں (کہ اسکے کھانے سے ہمیشہ شاد آباد رہو) اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی ضعف نہ آوے سو (اسکے بہکانے سے) دونوں نے اس درخت سے کھالیا (جس سے منافعت ہوئی تھی اور شیطان نے اسکو شجرۃ الخلد کہہ کر بہکایا تھا) تو (اسکے کھاتے ہی) ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور (اپنا بدن ڈھانکنے کو) دونوں اپنے (بدن کے) اوپر جنت (کے درختوں) کے پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا تصور ہو گیا سو (جنت میں ہمیشہ رہنے کا مقصد حاصل کرنے کے باب میں) غلطی میں پڑ گئے پھر (جب انھوں نے معذرت کی تو) ان کے رب نے (زیادہ) مقبول بنا لیا سو ان پر (مہربانی سے) توجہ فرمائی اور راہ (راست) پر ہمیشہ قائم رکھا (کہ پھر ایسی خطا نہیں ہوئی اور جب درخت کھالیا تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اُتر دو (اور دُنیا میں) ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں (ایک کا دشمن ایک ہو گا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت (کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب) پہنچے تو (تم میں) جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ (دُنیا میں) گمراہ ہو گا اور نہ (آخرت میں) شقی ہو گا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اسکے لئے (قیامت) سے پہلے دنیا اور قبر میں) تنگی کا جینا ہو گا اور قیامت کے روز ہم اسکو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے وہ (تعجب سے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دُنیا میں) آنکھوں والا تھا (مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی) ارشاد ہو گا کہ (جیسی تجھ کو سزا ہوئی ہے) ایسا ہی (تجھ سے ملے ہوا تھا وہ یہ کہ) تیرے پاس (انبیاء و علماء کے واسطے سے) ہمارے احکام

پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاوے گا (جیسا تو نے خیال نہ کیا تھا) اور (جس طرح کہ یہ سزا مناسب عمل دی گئی) اسی طرح (ہر) اس شخص کو ہم (مناسب عمل) سزا دیں گے جو حد (اطاعت) سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لادے اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بڑا دردناک ہے اس کی کہیں انتہا ہی نہیں تو اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کرنا واجب ہے۔)

معارف و مسائل

رابطہ | یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے یہ قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور اعراف میں پھر کچھ سورہ حجر اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے اور آخر میں سورہ حق میں آئیگا، ہر مقام پر اس کے مناسب اجزاء قصہ کو مع ہدایات متعلقہ کے بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر اس قصہ کی مناسبت پچھلی آیات سے حضرات مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے انہیں سب سے زیادہ روشن اور بے غبار بات یہ ہے کہ سابقہ آیات میں یہ ارشاد آیا ہے **كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ**، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات اور آپ کی امت کو متنبہ کرنے کے لئے ہم انبیاء سابقین کے حالات و واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکا ہے اور ان تمام قصوں میں سب سے پہلا اور بعض حیثیات میں سب سے اہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں سے اسکو شروع کیا گیا ہے جس میں امت محمدیہ کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کا پُرانا دشمن ہے اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جال پھیل کر ان کو ایک لغزش میں مبتلا کر دیا جس کے نتیجہ میں جنت سے اترنے کے احکام جاری ہوئے اور جنت کی پوشاک ان سے سلب ہو گئی پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر ان کو رسالت و نبوت کا مقام بلند عطا ہوا۔ اس لئے تمام بنی آدم کو انخوارِ شیطانی سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے، احکام دین کے معاملے میں شیطانی دس دوس اور حیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ قَسِيْمًا دَلَّ عَلٰى نَجْدِكَ سَعْرًا مَا، اس میں لفظ عہدنا اترنا یا دشمنی کے معنی میں ہے (بحر معیط) مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وحیست کی یعنی تاکید کی کہ جسکا ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آچکا،

اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے کہ ایک درخت کو میتیں کر کے بتلا دیا تھا کہ اس درخت کو یعنی اس کے پھل بھول یا کسی جز، کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لئے کھلی ہوئی ہیں اُن کو استعمال کرتے رہو اور جیسا کہ آگے آتا ہے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اب میں تمہارا دشمن ہے کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لئے مصیبت بنے مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہیں ہم نے ارادہ کی نچنگی نہ پائی۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں ایک نسیان دوسرے عزم، نسیان کے معنی مشہور ہیں بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا اور عزم کے معنی کسی کام کے لئے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول طاری ہو جائیگا ذکر ہے اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے اسلئے اس کو گناہ ہی میں شمار نہیں کیا گیا جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے (رض عن ائمتی الخطا والنسیا) یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور قرآن کریم کا ارشاد عام ہے (لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا) یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا گم نہیں دیتے جو اس کے اختیار و قدرت سے باہر ہو۔ لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ اُس عالم میں ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا ہے انبیاء علیہم السلام چونکہ حق تعالیٰ کے مقربین خاص ہیں اُن سے اتنی بات پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اُن اسباب اختیار یہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعہ اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک زیر سلطنت کیلئے وہ کام قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے جو عام نوکر دں کے لئے قابل انعام ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حسنات الارباب سیئات المقربین، یعنی امت کے صالحین اور نیک لوگوں کے بہت سے نیک عمل مقربان بارگاہ الہی کے حق میں سیئات اور لغزش قرار دی جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ادل تو نبوت و رسالت سے پہلے کا ہے جس میں کسی گناہ کا صدور و انبیاء سے بعض علمائے اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں۔ دوسرے دو حقیقت یہ بھول ہے جو گناہ نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بندہ و تقرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو بھی اُن کے حق میں ایک لغزش قرار دی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ادا اور اُن کو متنبہ کرنے کے لئے اس لغزش کو عصبان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ آگے آتا ہے۔

دوسرا لفظ عزم ہے اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا گیا اور پرہیزگار

نہیں کیا گیا بلکہ صرف اُن کا ذکر کیا جن پر انسانی زندگی موقوف ہے اور اس سے ڈرایا گیا کہ شیطانی اغوار میں آکر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکالے جاؤ اور یہ سب نعمتیں سلب ہو جائیں اور پھر زمین پر اُن ضروریات زندگی کو بڑی سخت مشقت اٹھا کر حاصل کرنا پڑے یہ مفہوم لفظ فَتَشْقٰی کا ہے جو مہر مفسرین نے لکھا ہے۔ امام قرطبی نے اس جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبریل نے جنت سے کچھ دلے گیہوں چاؤل وغیرہ کے لاکر دیئے کہ اُنکو زمین میں کاشت کرو پھر جب یہ پودا نکلے اور اُس پر دانے جمیں تو اس کو کاٹو پھر پیس کر روٹی بناؤ اور ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم کو سمجھا دیئے اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لئے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑھک گئی آدم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے تو جبریل امین نے کہا کہ اے آدم آپ کا اور آپکی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا۔ (قرطبی)

بیوی کا نفقہ ضروریہ | اس مقام پر شروع آیت میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت تنوار شوہر کے ذمہ ہے | کو بھی خطاب میں شریک کیا **وَلٰیٰنَ ذٰلِكَ وَلٰیٰنَ ذٰلِكَ فَلَا یُخْرِجُکُمَا مِنْ الْجَنَّةِ** جس میں بتلایا ہے کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے مگر آخر آیت میں لفظ فَتَشْقٰی کو مفرد استعمال فرمایا بیوی کو اس میں شریک نہیں کیا اور نہ بمقتضائے مقام فتشقی کہا جاتا۔ امام قرطبی نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ ہیں ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہو اسکا تنہا ذمہ دار مرد ہے اسی لئے فَتَشْقٰی بعینہ مفرد لاکر اشارہ کر دیا کہ زمین پر اتارے گئے تو ان ضروریات زندگی کی تکمیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانا پڑیگی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی کیونکہ حواء کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمہ ہے۔

نفقہ واجبہ صرف | قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت نے ہمیں یہ بھی بتلادیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے چار چیزیں ہیں | ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں۔ کھانا پینا اور لباس اور سکن۔ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا یا اُس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع و احسان ہے واجب لازم نہیں ماسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمہ مانا ہے اس میں بھی چار چیزیں اس کے ذمہ واجب ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمہ جبکہ وہ محتاج اور مذکور بالا غیر ذلک جسکی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

اِنَّ لَکَ الْاَلٰیْنَ جَوْعًا فِیْہَا وَلَا تَعْرٰی | جنت میں ضروریات زندگی کی بنیادی چاروں چیزیں بے مانگے بلا مشقت ملتی ہیں۔ اور جنت میں جھوک گئے سے یہ شے نہ لیا جائے کہ جب تک جھوک

المقدم الذی عنده اللہ سبحانہ و تعالیٰ و تاب
علیہ و غفرلہ (از تفسیر قرطبی ذکرہ فی البحر المحیط ایضاً)

پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آبا سے مقدم اور عظیم اکرام ہو
اور اللہ تعالیٰ کے بغیر معزز ہیں جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا
اور معافی کا اعلان کر دیا ان کے لئے تو کسی حال میں جائز نہیں۔

اسی لئے قشیری ابو نصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا
جائز نہیں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ خلافت اور
امور ہیں یا نبوت کے پہلے کے ہیں۔ اس لئے بعض آیات قرآن و روایات حدیث تو ان کا تذکرہ درستہ لیکن اپنی طرف
سے ان کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں (قرطبی)

إِهْطَأْ صُحُفًا يَجْمَعُهَا یعنی اتر جاؤ جنت سے (دونوں) یہ خطاب حضرت آدم و ابلیس دونوں کے
لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس سورت میں بَعْضُكُمْ رِبَيعِيٌّ عَدُوٌّ کا مضمون واضح ہے کہ دنیا میں جس کربھی
شیطان کی دشمنی جاری ہے گی اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا
تھا اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے تو دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا
علیہما السلام دونوں کو ہو۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد ان کی اولاد میں باہمی عداوت ہونے
کو بیان کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تلخ کر دیتی ہے۔

وَمَنْ آخَوْا مِنْهُمْ ذُكُرِيَ، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مبارک بھی جیسا کہ دوسری آیات میں ذُكُرًا شَوْكًا آیا ہے دونوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص قرآن
سے یا رسول سے اعراض کرے یعنی قرآن کی تلاوت اور اسکے احکام پر عمل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت سے اعراض کرے اس کا انجام یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَعِيشُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى، یعنی اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اُٹھایا جائیگا۔ پہلا عذاب نیا ہی
میں اس کو مل جائیگا اور دوسرا یعنی اندھا ہونیکا عذاب قیامت میں ہوگا۔

کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں | یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے
تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت | لئے مخصوص نہیں، مومنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے بلکہ انبیاء
علیہم السلام کو سب سے زیادہ شداۃ و مصائب اس دنیا کی زندگی میں اُٹھانے پڑے۔ تھے ہیں صحیح بخاری
اور تمام کتب حدیث میں روایت سعد و غیرہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دُنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں ان کے بعد جو جس درجہ کا صالح اور
دلی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اسکے بالمقابل مومنا کفار و فجار کو خوشال اور
عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ ان کی معیشت تنگ ہوگی آخرت کے لئے تو
ہو سکتا ہے دنیا میں خلافت مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔

اسکا صاف بے غبار جواب تو یہ ہے کہ یہاں دُنیا کے عذاب کے قبر کا عذاب مراد ہے کہ قبر میں کی
معیشت تنگ کر دی جاوے گی۔ خود قبر جو اُن کا مسکن ہو گا وہ اُن کو ایسا دباؤ لگے گا کہ اُنکی پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی
بیکہ بعض احادیث میں اسکی تصریح ہے اور مسند بزار میں بسند جید حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث
منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے لفظ مَعِيشَةٍ ضَنْكٍ کی تفسیر یہ فرمائی ہے
کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے۔ (مظہری)

اور حضرت سعید بن جبیرؓ نے تنگی معیشت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اُن سے تمناعت کا وصفت
سلب کر لیا جاوے گا اور جس دُنیا بڑھادی جاوے گی (مظہری) جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اُسکے پاس کتنا ہی
مال و دولت جمع ہو جائے کہ بی فلی سکون اسکو نصیب نہیں ہو گا ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں
نقصان کا خطرہ اسکو بدچین رکھے گا۔ اور یہ بات عام اہل تمول میں مشاہد و معروف ہے جسکا حاصل
یہ ہوتا ہے کہ اُن لوگوں کے پاس سامانِ راحت تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر جسکا نام راحت ہے
وہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ قلب کے سکون و اطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

أَفَلَا يَهْدِي لَهُمْ كَذَٰلِكَ ظَلَمُوا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَيسِرُونَ فِي مَسِيرِهِمْ

سو کیا اُن کو سیدھے نہ آئی اس بات سے کہ کتنی غارت گری پہلے اُن سے پہلے جماعتیں یہ لوگ پھرتے ہیں انکی جگہوں میں

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ

اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ پہلی تکی تیرے

رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ

رب کی طرف سے تو نہ درہم جوانی تمہارے اور اگر تمہارا وعدہ مقرر کیا گیا سو تو سہارا جو وہ کہیں اور

سُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاةٍ

بڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی سبوح سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور کچھ گھڑیوں میں

الْبَيْلِ فَسُبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝۱۴۰ وَلَا تَكُن مِّنَ الْعَاثِرِينَ

رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر شاید تو راضی ہو اور مت پسار اپنی آنکھیں

إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجَ مَنَازِلَ زُخْرُفٍ لِّلْأَعْيُنِ لَا يَخْفَىٰ لَهَا شَيْءٌ وَ

اُس چیز جو فائدہ اٹھانے کو دی ہم نے اُن طرح کے لوگوں کو رونق دُنیا کی زندگی کی اُن کے جانچنے کو اور

رِشْقٍ رَّيَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝۱۴۱ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

سب سے زیادہ دیر روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ

عَلَيْهَا لَا تَنسَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَزَّرْنَاكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝۱۴۲ وَ

اُن پر ہم نہیں مانتے جو سے روزی ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو اور انجام بدلا ہے پرستار کی کا اور

قَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّفْرِ

لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا جسے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے، کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اُن کی کتابوں میں

الْأُولَىٰ ۝ وَكُودًا أَهْلَكَ بِمَعْرُوفٍ ابْنُ قَيْلٍ لَقَالُوا آتِنَا

کی اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے چلے تو کہتے اے رب

لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْذِرَ وَ

کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر ذیل اور گرسوا ہونے سے

نُخْرِى ۝ قُلْ كُلٌّ مَّتْرٍ يُصِىءُ فَارْتَبِصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ

پہلے تو کہہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو آئندہ جان لو گے کون ہیں سیدھی

الْقَصْرِاطِ السُّوَيِّ وَمَنْ أَهْتَدَىٰ ۝

راہ والے اور کس نے راہ پائی

مُلَاصَّةُ تَفْسِيرِ

(یہ مترضین جو اعراض پر اصرار کر رہے ہیں تو) کیا ان لوگوں کو (اب تک) اس سے بھی ہدایت

نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گردہوں کو (اس اعراض ہی کے سبب عذاب کے ہلاک کر چکے ہیں

کو ان میں سے بعض) کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی چلتے (پھرتے) ہیں (کیونکہ شام کو جاتے

ہوئے اہل مکہ کے رستہ میں بعض ان قوموں کے سکانات آتے تھے) اُس (امر مذکور) میں تو اہل اہم کے

(سمجھنے کے) لئے (کافی) دلائل (اعراض کے نتائج بد ہونے کے) موجود ہیں اور (ان پر فوری عذاب

نہ آنے سے جو ان کو شبہ اپنے مذہب کے مذہم نہ ہونیکا ہوتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ

کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی (وہ یہ کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے ان کو

مہلت دی جائے گی) اور (عذاب کے لئے) ایک میعاد مبین نہ ہوتی (کہ وہ قیامت کا دن ہے) تو

(ان کے کفر و اعراض کے امتناع سے) عذاب لازمی طور پر ہوتا (خاصہ یہ کہ کفر تو یقینی عذاب کا ہے

لیکن ایک مانع کی وجہ سے توقف ہو رہا ہے پس ان کا وہ شبہ اور فوری عذاب نہ آئیے اپنے حق پر

جہنم کا استدلال غلط ہے، غرض یہ کہ اہمال ہے اہمال نہیں) سو (عیب عذاب کا آنا یقینی ہے تو)

آپ ان کی (کفر آمیز) باتوں پر صبر کیجئے (اور بعض فی اللہ کی وجہ سے جو ان پر غلط آتا ہے اور ان پر

تاخیر عذاب ہے اضطراب ہوتا ہے اس اضطراب کو ترک کیجئے اور اپنے رب کی حمد (دُعا) کے ساتھ

(اُنکی) تسبیح (و تقدیس) کیجئے (اس میں نماز بھی آگئی) آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً نماز فجر) اور اسکے

غروب سے پہلے (مثلاً نماز ظہر و عصر) اور اوقات شب میں (بھی) کیا کیجئے (مثلاً نماز مغرب و عشاء)

اور دن کے اول و آخر میں (تسلیم کرنے کے واسطے اہتمام کے لئے مکرر کہا جاتا ہے جس سے نماز خرد و خرب کے ذکر کی بھی اہتماماً تکریر ہو گئی) تاکہ (آپ کو ثواب ملے) آپ (اس سے) خوش ہوں (مطلب یہ کہ آپ اپنی توجہ مسمود حقیقی کی طرف رکھتے لوگوں کی فکر نہ کیجئے) اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے (جیسا اب تک بھی نہیں دیکھا) جس سے ہم نے کفار کے غفلت گرد ہوں کو (مثلاً یہود و نصاریٰ و مشرکین کو) ان کی آزمائش کے لئے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ (مغض) دنیاوی زندگی کی رونق و مطلب اور دن کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لئے یہ ممانعت ہے جنہیں احتمال بھی نہیں تو غیر معصوم کو تو اسکا اہتمام کیونکر ضروری نہ ہو گا۔ اور آزمائش یہ کہ کون احسان مانتا ہے اور کون کشتی کرتا ہے اور آپ کے رب کا عطیہ (جو آخرت میں ملے گا) بدرجہا (اس سے) بہتر اور دیر پا ہے کہ کبھی فنا ہی نہ ہو گا۔ خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ نہ ان کے اعراض بکسر الجوزہ کی طرف التفات کیا جاوے نہ انکے اعراض بفتح الجوزہ یعنی اسباب پیش کی طرف سب کا انجام مذاہب سے اور اپنے متعلقین کو دینی اہل خانہ ان کو یا تو نہیں (کو) بھی ناز کا حکم کہتے رہتے اور خود بھی انکے پابند رہتے (یعنی زیادہ توجہ کے قابل۔ امور میں ہم آپ سے اور اسی طرح دوسروں سے ایسے) محاش (کو مانا) نہیں چاہتے (جو معاملات ضروریہ سے مانع ہوں) محاش تو آپ کو (اور اسی طرح اوروں کو) ہم دیں گے (یعنی مقصود اعلیٰ کتاب نہیں بلکہ دین اور طاعت ہیں) کتاب کی اسی حالتیں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعتیں و منہل نہ ہو) اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ (اسلئے ہم حکم دیتے ہیں) لا تشعروا اور وَاْمُرْ اَهْلَكَ اَلَمْ اور مترجمین کے بعض احوال و اقوال جو اوپر معلوم ہوئے اسی طرح ان کا ایک اور قول بھی مذکور ہوتا ہے کہ) وہ لوگ (غناڈا) یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی (اپنی نبوت کی) کیوں نہیں لاتے (آگے جواب ہے کہ) کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا (مگر اس سے قرآن ہے کہ اس سے کتب سابقہ کے مضمون پیشین گوئی کے صدق کا ظہور ہو گیا) مطلب یہ کہ کیا انکے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے سے شہرت تھی کہ وہ نبوت پر کافی دلیل ہے) اور اگر ہم ان کو قبل قرآن آنے کے (سزائے کفر میں) کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے (اور پھر قیامت کے روز اسلی سزا کفر کی دی جاتی کہ وہ لازم ہی تھی) تو یہ لوگ (بظور نذر کے) یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول (دنیا میں) کیوں نہیں بھیجا تھا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اسکے کہ ہم (یہاں خود) بے قدر ہوں اور دوسروں کی نگاہ میں) رسوا ہوں (مواب اس عذر کی بھی گنجائش نہیں رہی، اگر وہ یوں کہیں کہ وہ عذاب کا لے گا تو) آپ کہہ دیجئے کہ (ہم) سب انتظار کر رہے ہیں سو (چند سے) اور انتظار کر لو اب عقریب تم کو (بھی) معلوم ہو جاوے گا کہ راہ راست ولے کون ہیں اور وہ کون ہے جو (منزل مقصود تک پہنچا) یعنی وہ فیصلہ عقریب بعد موت یا بعد الحشر ظاہر ہو جاوے گا۔

معارف و مسائل

اَفَلَاذَرٰی اَکْفَرُ یٰحٰی میں شیر فاعل ہوئی کی طرف راجح ہے جو اسی لفظ کے ضمن میں مذکور ہے اور ہدی
 سے مراد قرآن یا رسول ہے تو معنی یہ ہیں کہ کیا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا دینی اہل مکہ کو یہ ہدایت نہیں دی
 اور اس کا خبر نہیں کیا کہ تم سے پہلے کتنی امتیں ادب جماعتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر
 ہلکے ہو چکی ہیں جن کے گھروں اور زمینوں میں اب تم چلتے پھرتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں شیر فاعل اللہ تعالیٰ
 کی طرف راجح ہو اور معنی یہ ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی۔ البتہ

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اہل مکہ جو ایمان سے جھگڑنے کے لئے طرح طرح کے حیلے پہانے تلاش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کلمات سے یاد کرتے تھے، کوئی ساحر کوئی شاعر کوئی کاذب کہتا تھا۔ اُن کی ایذا کا علاج قرآن کریم نے ایسے دو چیزوں سے بتلایا ہے اول یہ کہ آپ ﷺ اپنے کھنے کی طرف مناسکات نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا ہی جو آگے جیلے میں قِسْمَتِ دُجَا کی روشنی کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج | دشمنوں سے تو اس دُنیا میں کسی پھوٹے بڑے، اچھے بُرے انسان کو نجات نہیں ملتی۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کہتا ہی

مقدور نصیحت ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچا رہی دیتا ہے مذہبانی گھالی گھلجھلی ہی ہے، سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی رہی۔ اسلئے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے۔ اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور استقام کی فکر میں نہ پڑنا دوسرے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاہد ہے کہ صرف یہی نسخہ ہے جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے ورنہ استقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی اور بڑا اور صاحب اقتدار ہو بلا اوقات مخالف سے استقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر استقام ایک مستقل عذاب اس کیلئے بن جاتا ہے اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور وہ دھیان یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو کسی طرح کا نقصان یا ایذا بغیر مشیت خداوندی کے نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اسلئے جو صورت پیش آئی ہے ایسی ضرور کوئی حکمت ہوگی تو مخالف کی ایذاؤں سے بچنا اور ایذاؤں سے محفوظ رہنا خود بخود کا فور ہو جاتا ہے اسی لئے آخر ایت میں فرمایا **لَعَلَّكَ تَوْفَّقُنِي** یعنی اس تدبیر سے آپ راہی خوشی بسر کر سکیں گے **وَيَهْدِيْكَ لِرَاحَتٍ** یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اگلی حمد و شکر کیساتھ۔ اس پر اشارہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے یا کچھ عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے اسکو چاہئے کہ اپنے اس عمل پر ناز و کرشمے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کو اپنا وظیفہ بنائے یہ ذکر اللہ یا عبادت اسی کی توفیق کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اور یہ لفظ سبکچم عام ذکر و تہجد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور خاص نماز کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔

حضرات مفسرین نے اسی کو نیا ہے اور اس کے بعد جو اوقات معین کر کے بتلائے ہیں وہ بھی نمازوں کے اوقات قرار دیتے ہیں مثلاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے مراد نماز فجر اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے مراد نماز عصر اور بَيْنَ الْاُصْحٰی سے مراد رات کی سب نمازیں مغرب عشاء یہاں تک کہ تہجد بھی اس میں شامل ہے اور پھر اَطْرَافَ النَّهَارِ سے اس کی مزید تاکید بتلائی گئی ہے۔

دولت دنیا چند روزہ ہے یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں بلکہ مومن کے لئے خطرہ کی چیمیز ہے۔
وَلَا تَمُدَّدَنَّ عَيْنَيْكَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور دراصل ہدایت کرنا اُمت کو ہے کہ دنیا کے مالداروں سرمایہ داروں کو قسم قسم کی دنیوی رونق اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں۔ آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے کیونکہ یہ سب عیش فانی اور چند روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو اور آپ کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ بدرجہا ان کی اس چند روزہ رونق حیات سے بہتر ہے۔

دنیا میں کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و ثروت ہمیشہ ہی سے ہر شخص کے لئے یہ سوال بنتی رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض اور ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مومنین کی غربت و افلاس کیوں؟ یہاں تک کہ فاروق اعظمؓ جیسے عالی قدر بزرگ کو اس سوال نے متاثر کیا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرہ میں داخل ہوئے نہیں آپ خلوت گزریں تھے اور یہ دیکھا کہ آپ ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بورے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان تیلیوں کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر کھڑے ہو گئے ہیں تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کس پر ہے؟ فقیر اور ان کے امرا کیسی کسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب رسول اور محبوب ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کیا تم اب تک شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی نعمات و محبوبات اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دیدی ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہے (اور مومنین کا معاملہ برعکس ہے) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے یا وجودیکہ آپ کو بلوری قدرت حاصل تھی کہ اپنے لئے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیں۔ اور جب کبھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی و طلب کے آ بھی جاتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں غریب و فقرا پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے اور اپنے واسطے کل کے لئے بھی کچھ باقی نہ چھوڑتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت ابو سعید خدریؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان اخوف ما اخاف علیکم وایفتح اللہ لکم من دھمالة الدنیا (اس کا نہیں)
مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جاوے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دیدی ہے کہ کائناتِ زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ (یعنی صورتِ حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اُس میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے۔

اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اُس پر جمے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید دوسرے خود اس کی پابندی لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

لفظ اہل میں بیوی اولاد اور متعلقین سبھی داخل ہیں جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علیؓ اور فاطمہؓ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ (قطبی)

اور حضرت عروہ ابن زبیرؓ جب کبھی امرار و سلاطین کی دولت و حشمت پر اُن کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر میں لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لئے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے (قطبی)

جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے

لَا تَسْأَلُكَ دِينًا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور و علم و عمل سے پیدا کرو بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اسیں ڈال دے مگر دانہ کے اندر سے درخت نکالنا اور پیدا کرنا اس کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں وہ براہِ راست حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل پھول قدرت نے اُس کے اندر پیدا فرمائے ہیں اُن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ بارِ نعمت بھی اسکے لئے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں تہذیبی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ قَدْ خَلَقْتُ لِعِبَادَتِي اَمَلًا وَجَدْتُكَ غَنِيًّا وَاسْتَفْتَاكَ وَان لَّو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابنِ آدم تو میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میرے سینے کو نساں و استغناء بھر دے گا

تفعل ملاءت صدرك شغلا ولم

اسد ففرك (ابن کثیر)

اور تیری محتاجی کو دور کر دو مجھ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ

فکر اور شغل سے بھر دو مجھ اور محتاجی دور نہ کروں گا (یعنی جتنا

مال بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اس لئے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنائے تو

اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے فکروں کی خود کفالت کرتا ہے اور جس

کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا

نہیں کہ وہ اُن فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے۔

من جعل همومه فنا واحدا حل هم السعاد

كفاه الله هم دنيا و من تشعبت به هموم

في احوال الدنيا لم يبال الله في اعدا دية

هلك رواه ابن ماجه (ابن کثیر)

بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأَوَّلَى، یعنی پہلی آسمانی کتابیں تورات و انجیل اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام

وغیرہ سب کے سب رسول آخر الزماں محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے آئے

ہیں کیا یہ بیانات ان منکرین کے لئے کافی سے زیادہ ثبوت نہیں ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَكْثَبُ الصَّارِطِ السَّيُوفِ وَمَنِ اهْتَدَى، یعنی آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص

کو زبان دی ہوئی ہے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کے بہتر اور صحیح ہونیکا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن یہ

دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں۔ بہتر اور صحیح طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول و صحیح ہو،

اور اسکا پتہ قیامت کے روز سب کو لگ جائیگا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا کون صحیح اور سیدھے راستے پر۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ الْحَقَّ بِأَذْنِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَلَا تَجْعَلْ مِنْكَ إِلَّا الْيَقِينَ

الحمد لله الذي وفقني لتكميل سورة طه ضحى يوم الخميس لاربعة عشر

خلت من ذي الحجة الحرام سنة ١٣٩٠م والله سبحانه وتعالى اسأل لتكميل باقي

القرآن والله المستعان وعليه التكلان

سورة الانبیاء

سورة الانبیاء مکیہ و مکیہ و اثنی عشر آیت و مسمیٰ رکوع

سورة انبیاء مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی ایک سو بار آیتیں ہیں اور سات رکوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

اِقْتَرِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۱ مَا يَأْتِيهِمْ

لزدیک آگیا لوگوں کے اُن کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر مٹا رہے ہیں کوئی نصیحت نہیں

مِّنْ ذِكْرِ مَنْ رَّزَقَهُمْ قَدَرًا مَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۲ لَا هِيَ

پہنچی اُن کو اُن کے رب سے نئی مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے کھیل میں بے میں

قُلُوبُهُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِيْنَ فَكَمُوْا هَلْ هَذَا اِلَّا

دل اُن کے اور چپکے محفلت کی بے انصافوں نے یہ شخص کون ہے ایک

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ اَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۳ قُلْ رَزَقْنِيْ

آدمی ہے تم ہی جیسا پھر کیوں پہنتے ہو اسکے جادو میں آنکھوں دیکھتے اُس نے کہا میرے رب کو

يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۴ بَلْ

خبر ہے بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں اور وہ ہے سنتے والا جاننے والا اس کو

قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاتِنَا

پھر کر کہتے ہیں بیہودہ خواب میں نہیں بھوٹ بانڈھ لیا ہے نہیں شعر کہتا ہے پھر آئے آئے

بَايَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ۵ مَا اَمَدْتُ قَبْلَهُمْ مِّنْ قُرْبَةٍ

بائے پاس کوئی نشانی جیسے پہلے آئے ہیں پہلے نہیں مانا اُن سے پہلے کسی ہستی نے

اَهْلَكْنَاهُمْ اَفْهَمْ يُؤْمِنُونَ ۶ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَجُلًا

میں کو فارت کر دیا ہے کیا اب یہ مان لیں گے اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی مردوں کے ہاتھ

مُرْسِلًا اِلَيْهِمْ فَسُتُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۷

دئی بھیجتے تھے ہم اُن کو سو پہلے نہ یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ⑤ ثُمَّ

اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے

صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ⑥

پہا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ سو پہا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو

لَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑦

ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں۔

خلاصہ تفسیر

ان (منکر) لوگوں سے ان کا (وقت) حساب نزدیک آپہنچا (یعنی قیامت و قنات وقت نزدیک ہوتی جاتی ہے) اور یہ (ابھی) غفلت (ہی) میں (پرستے) ہیں (اور ان کے یقین کرنے اور اس کے لئے تیاری کرنے سے) اعراض کئے ہوئے ہیں (اور ان کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ) ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ (حسب حال ان کے) آتی ہے (بجائے اسکے کہ ان کو توبہ ہوتا) یہ اسکا ایسے طور سے سُنتے ہیں کہ (اس کے ساتھ) کوشی کرتے ہیں (اور) ان کے دل (اصلاً اُدھر) متوجہ نہیں ہوتے اور یہ لوگ (یعنی ظالم) (اور کافر) لوگ (آپس میں) چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں (اس لئے نہیں کہ ان کو اہل سلام کا خوف تھا کیونکہ مکریر کفار ضعیف نہ تھے بلکہ اس لئے کہ اسلام کے خلاف خفیہ سازش کر کے اسکو مٹائیں) کہ یہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) محض تم جیسے ایک (محمولی) آدمی ہیں (یعنی نبی نہیں اور یہ جو ایک دلکش و دربار کا کام سُنا تے ہیں اس پر اعجاز کا شبہ اور اس اعجاز سے نبوت کا خیال نہ کرنا کیونکہ وہ حقیقت میں سحر آمیز کلام ہے) تو کیا (باوجود اس بات کے) پھر بھی تم جادو کی بات سُنتے کو (ان کے پاس) جادو کے حالانکہ تم (اس بات کو خوب) جانتے (تو بوجھتے) ہو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جواب دینے کا حکم ہوا اور انھوں نے (موافق حکم کے جواب میں) فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو (خواہ) آسمان میں ہوا (خدا) زمین میں (ہو اور خواہ ظاہر ہو یا خفی ہو خوب) جانتا ہے اور وہ خوب سُنتے والا اور خوب جانتے والا (سو تمھارے ان اقوال کفر یہ کو بھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا دیگا اور انھوں نے کلام حق کو کفر جادو کہنے پر کتنا نہیں کیا) بلکہ یوں (بھی) کہا کہ (یہ قرآن) پریشان خیالات ہیں کہ واقع میں دلکش بھی نہیں) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) انھوں نے (یعنی پیغمبر نے) اس کو (قصداً و اختیاراً اپنے دل سے) تراش لیا ہے (اور خواب کے خیالات میں تو انسان قدرے بے اختیار اور معذور اور مبتلائے اشتیاء بھی ہو سکتا ہے اور یہ افتراء کچھ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں) بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں (ان کی تمام باتیں ایسی ہی تراشیدہ اور خیالی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول نہیں ہیں اور

بڑے بڑے مَدَنی رسالت کے ہیں) تو ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی (بڑی) نشانی لادیں جیسا پہلے لوگے سول بنائے گئے (اور بڑے بڑے معجزات ظاہر کئے اس وقت ہم رسول مانیں اور ایمان لائیں اور یہ کہنا بھی ایک بہانہ تھا ورنہ انبیاء سابقین کو بھی نہ مانتے تھے حق تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ) اُن سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے (باوجود ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہوجانے کے) ایمان نہیں لائے سو کیا یہ لوگ (ان معجزات کے ظاہر ہونے پر) ایمان لے آویں گے (اور ایسی حالت میں ایمان نہ لانے پر عذاب نازل ہو جائیگا اس لئے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے اور قرآن مجزہ کافی ہے) اور (رسالت کے متعلق جو ان کا یہ شہد ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم دینی بھیجا کرتے تھے سو (اے منکر و) اگر تم کو (یہ بات) معلوم نہ ہو تو اول کتاب سے دریافت کرو (کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر سواتر میں راوی کا مسئلہ یا ثقہ و فاضل نہیں، پھر تم اُن کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو تمہارے نزدیک کئی بات معتبر ہونی چاہیے) اور اسی طرح رسالت کے متعلق جو اس شہد کی دوسری تقریر ہے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان رسولوں کے (جو کہ گزر چکے ہیں) ایسے بہن نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں (یعنی فرشتہ نہ بنایا تھا) اور (یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں) قبولہ تکالیف بھی بہ رَیْبَ الْعَوْنِ کَذابی (المُحَالَم، یہ وفات بھی منافی نبوت نہیں کیونکہ) وہ گزشتہ حضرات (بھی دُنیا میں) ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے (پس اگر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو نبوت میں کیا اعتراض لازم آیا، غرض یہ کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ہیں اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات کی بھی اُس زمانے کے کفار نے تکذیب کی) پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا (کہ مکذبین کو عذاب سے ہلاک کریں گے اور تم کو اور مؤمنین کو محفوظ رکھیں گے) ہم نے اُس (وعدہ) کو سچا کیا یعنی ان کو اور جن جن کو (نجات دینا) منظور ہوا (اُس عذاب سے) ہم نے نجات دی اور (اس عذاب سے) حد (اخاعت) سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا (سوان لوگوں کو ڈرنا چاہئے) اے منکر و اس تکذیب کے بعد تم پر دُنیا و آخرت میں عذاب آوے تو تعجب نہیں کیونکہ) تم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہو کہ اس میں تمہاری نصیحت (کافی) موجود ہے کیا (باوجود ایسی تبلیغ و غفلت کے) پھر بھی تم نہیں سمجھتے (اور نہیں مانتے)۔

معارف و مسائل

سُورۃ انبیاء کی تفصیلت | حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ کہف اور قمر اور طہ اور

انبیاء یہ چاروں سُورۃیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سُورۃیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں

جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں (قطیف)

اِقْلَابُ رُلَّانِ جِسْمِ شَدِّم، یعنی وہ وقت قریب آگیا جبکہ لوگوں سے اُن کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اور اس سے قیامت ہے اور اُسکا قریب آجانا دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ امت آخر الائم ہے، اور اگر حساب عام مُراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرنیکے فوراً بعد دینا ہوتا ہے اور اسی لئے ہر انسان کی موت کو اسکی شخصی قیامت کہا گیا ہے من مات فحق قیامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اسکی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر شخص کی موت خود کتنی ہی عمر ہو کچھ دُور نہیں خصوصاً جبکہ عمر کی انتہا نامعلوم ہے تو بہر حال ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے۔

مقصود اس آیت سے غفلت شمار لوگوں کو مستنبہ کرنا ہے جن میں سب مومن و کافر داخل ہیں، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بھلا میں کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی ساری خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ لِيَذَّبُوا عَنْهَا اَلَا اسْمِعُوْنَا وَهُمْ يَكْتُمُوْنَ اَلَا رَحْمَةٌ لِّكُلِّمْ
جو لوگ آخرت اور قبر کے عذاب سے غفلت اور اُس کے لئے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں یہ اُن کے حال کا مزید بیان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اُنکو اس حالت میں سکتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں اسکی یہ مُراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی آیات سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اسی طرح لگے رہتے ہیں قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔

اَفْتَاكُوْنَ الرَّسُولَ اَنْذَرْتُمْ بَنِي اَدَمَ، یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے کو نبی اور رسول کہتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں کوئی فرشتہ تو ہیں نہیں کہ ہم اُن کی بات مان لیں اور پھر اس کلام الہی کو جو اُن کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور اس کی حلاوت و بلاغت اور دلوں میں تاثیر کا کوئی کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا اُس سے لوگوں کو ہٹانے کی صورت نکالی کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیں اور پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے تو پھر ان کے پاس جانا اور یہ کلام سننا دانشمندی کے خلاف ہے شاید یہ گھٹگو آپس میں آہستہ آہستہ کرتے تھے کہ مسلمان نہیں ہیں گئے تو اُن کی احمقانہ تبلیغ کا پول کھول دیں گے۔

بَلْ قَالُوا اَصْغَفَاتُ الْغُرُوحِ، اصغفات احوال ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ انسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں اسی لئے اسکا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا گیا ہے یعنی ان منکرین نے اُدل تو

قرآن کو جاد کہا پھر اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو کہنے لگے یہ تو خدا تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہے کہ یہ اسکا کلام ہے پھر کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر آدمی ہے شاعرانہ خیالات اسکے کلام میں ہوتے ہیں۔

ذٰلِکَ اٰیٰتُنا بَآیٰتِہٖ ، یعنی اگر یہ واقعی نبی و رسول ہیں تو ہمارے مانگے ہوئے خاص معجزات دکھلائیں اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اسکا بھی تبرہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے کہ جس طرح کا معجزہ انھوں نے خود طلب کیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں وہی معجزہ سامنے آگیا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور نہ مانگے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو قوم ایمان سے گریز کرے اسکے لئے اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا ہی میں عذاب نازل کر کے ختم کر دیا جاتی ہے اور چونکہ امت مرتبہ مرتبہ کو حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں دنیا کے عذاب عام سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے ان کو ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھانا محسوس نہیں آگئے اَفَتَمَّوْا یٰۤیٰۤہِیْمُوْنَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ کیا منہ مانگے معجزہ کو دیکھ کر یہ ایمان لائے آئینگے مراد یہ ہے کہ ان سے انکی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اسلئے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔

فَسَبِّحُوْا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ، اہل الذکر سے مراد اس جگہ علماء تورات و انجیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ انبیاء کا حال معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تو علماء تورات و انجیل سے معلوم کر لو کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء سابقین انسان ہی کی نوع سے تھے اسلئے اگر یہاں اہل الذکر سے مطلق اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہی مراد ہوں تو بعید نہیں کیونکہ اس محالے کے سبھی شاہد ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی احتمال کو اختیار کر کے تشریح کی گئی ہے۔ مسئلہ :- تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی تکوین احکام شریعت معلوم نہ ہوں اُسپر عالم کی تعلیم واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اسکے مطابق عمل کرے۔

قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و فخر ہے | کِتٰبٌ فِیْہٖ ذِکْرُکُمْ ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور ذکر اس جگہ بمعنی شرف و فضیلت اور شہرت کے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لئے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز ہے تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے جیسا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنادیا اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔

وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَأَنْتَ ظَالِمٌ دَلِيلٌ ۚ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

اور کتنی باتیں ڈالیں ہم نے بستیوں جو تیرے گناہگار اور اٹھا کھڑے کئے اُن کے پیچھے اور

آخِرِينَ ۝ فَلْيَا أَحْسُوا بِآسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكَضُونَ ۝ ۱۳ لَا

لوگ پھر جب آہٹ پائی انہوں نے جاری آفت کی تباہی وہاں سے ایڑا کرنے

تُرْكَضُونَ ۚ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسِكِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ۱۴

مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے بیش کما تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو بوجھے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ ۱۵ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

کہنے لگے ہائے خرابی ہماری ہم تھے بیش گناہگار پھر برابر ہی رہی اُن کی فریاد یہاں تک کہ

جَعَلَهُمْ حِصِيدًا خَبِثِينَ ۝ ۱۶

ذہیر کر دیئے گئے کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم (یعنی کافر) تھے تباہ کر ڈالیں اور ان کے

بعد دوسری قوم پیدا کر دی تو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع

کیا (تاکہ عذاب سے بچ جاویں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ) بھاگو مت اور اپنے مسلمان پیش اور اپنے

مکانات کی طرف واپس چلو شاید تم سے کوئی پوچھے یا چھے کہ تم پر کیا گزری مقتود اس سے بطور تفریض

کے ان کی احتیاج و مسرت پر تنبیہ ہے کہ جس مسلمان اور مکان پر تم کو ناز تھا اب نہ وہ مسلمان رہا نہ

مکان نہ کسی دوست بہرہ و کا نام و نشان رہا (وہ لوگ) (نزول عذاب کے وقت) کہنے لگے کہ ہائے

ہماری کم بختی بیشک ہم لوگ ظالم تھے اُن کا یہی شور و غل رہا یہاں تک کہ ہم نے اُن کو ایسا (نیست)

نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بجھ گئی ہو۔

معارف و مسائل

ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو عین کی بستیاں حضور اور

اور قلابہ قرار دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا جس کے نام میں روایات مختلف ہیں۔

بعض میں موسیٰ بن میشا اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے اور اگر شعیب نام ہے تو وہ مدین والے

شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان

کو ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کرایا۔ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل

نے جب فلسطین میں پہنچے، اہی اختیار کی تو ان پر بھی نجات نصیب نہ ہو سکتا تھا کہ سزا دی گئی تھی مگر سات بات یہ ہے کہ قسراں کے لئے بھی خاص سزا تھی کہ مہینہ نہیں کیا اس لئے عام ہی رکھا جائے کہ میں میں کی ہتھیلا بھی داخل ہوں گی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبِنَ ۝۱۵ لَوْ اَرَدْنَا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کہ ان کے پتہ میں ہے کہتے ہوئے اگر ہم چاہتے

اَنْ نَّخْلُجَهُمْ لَهَوًا لَا تَخَذُ مِنْهُمْ لَدُنَّا اَنْ كُنَّا فَعِلٰیۙنَ ۝۱۶

کہ بنالیں بکھر کھلونا تو بنالیتے ہم اپنے اس سے ہم کو کرنا

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاقِۙنٌ ۝۱۷

ہوں نہیں پر ہم بھینک مارنے ہیں حق کو جو بٹھکے پھیرا اسکا سر کھینک دالنا ہے کہ وہ باور نہ آجے اور

لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوۢنَ ۝۱۸ وَاِنَّ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تجارت کے لئے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو اور اسی کا ہے جو کہتے ہیں آسمان اور زمین میں

وَمِنْ عِنْدِهٖ لَا يَسْتَكْبِرُوۡنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَفْهِرُوۡنَ ۝۱۹

اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکش نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور جبر کرنا

يُسَبِّحُوۡنَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُوۡنَ ۝۲۰ اِمَّا تَخَذُ الذَّالِمِۙهٖ

یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تنکلتے کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود

مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يَلْمِزُوۡنَ ۝۲۱ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ

زمین میں کے کہ وہ ہلا آٹھائیں گے ان کو اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے

لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ۝۲۲

تو دونوں خراب ہو جائے، سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو بتلاتے ہیں اس سے

يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوۡنَ ۝۲۳ اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُوۡنِہٖ

پر پوچھا جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے دوسرے

اِلٰهَۃً ۚ قُلْ هَآلُوۡا اَبْرَہٰمَۙنَکُمْ ۚ هَآذَا الَّذِیْ رَفَعْنَا عَنْکُمْ رُوحَنَا ۚ

اور معبود تو کہہ لاؤ اسی مسئلہ میں بات ہے میرے ساتھ والوں کی اسی بات پر

قَبْلِۙۤ اَنْۢ بَلَّغْکُمْ لَہُمْ لَا یَعْلَمُوۡنَ الْحَقَّ فِہُمْ مُّضِرٌّ ۝۲۴

میرے پہلوں کو کوئی نہیں بدو بہت لوگ انہیں سمجھتے تھے کہ بات ۲۳ کے خلاف ہے

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیْۤ اِلَیْہِۤ اَنۡہٗ لَا

اور نہیں بھیجا پہلے تم سے پہلے کوئی رسول خواہ کچھ بھی تم سے پہلے کہ بات ۲۳ کے خلاف ہے

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝۲۵ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ

کی بندگی نہیں سوائے میرے سو میری بندگی کرو اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کسی کو بڑا وہ ہرگز اس کی نہیں

بَلْ عِبَادٌ مُّشْكُرُونَ ۝۲۶ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

نیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اُس سے بڑھ کر نہیں ہوں سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام

يَعْمَلُونَ ۝۲۷ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا

کرتے ہیں اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے اور وہ سفارش نہیں کرتے سوائے

لِمَنْ أَرَادَ نَصْرَهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝۲۸ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ

اسکی جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اسکی بیعت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی اُن میں کہے کہ میری

إِنِّي إِلَهُ مِثْلُ دُونِهِ قَدْ لَكُمْ فِيهِ جُزْءٌ مِّمَّا كَذَبَ الظَّالِمِينَ ۝۲۹

بندگی ہے اس سے دے سوا اسکو ہم بدلہ دیں گے ہم بدلہ نہیں دیتے ہیں بے انصافوں کو

خلاصہ تفسیر

اور دھارے یکتا ہونے پر ہماری مصنوعات دلائل کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے آسمان اور زمین کو اُدھر جو کچھ انکے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعلِ عبث کرنے والے ہوں (بلکہ انہیں بہت سی نعمتیں ہیں جنہیں بڑی حکمت و حیدریت پر دلائل ہے اور) اگر ہم کو (آسمان اور زمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی بلکہ ان کو غرض) مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا (جس میں کوئی مقصد نہ تھا نہ مقصود نہ تھا غرض دل بہلانا منظور ہوتا ہے) تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے (مثلاً اپنی صفات کمال کے مشاہدہ کو) اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا (کیونکہ مشغلہ کو مشاغل کی شان سے مناسبت چاہیے تو کہاں ذات خالق کائنات اور کہاں یہ مصنوعات حادثہ البتہ صفات کو بوجہ قدیم اور لازم ذات تحفہ کے باہم مناسبت کے سوجب بدلائل عقلیہ اجماع اہل عقل اسکا بھی مشغلہ قرار دیا جانا محال ہے تو مصنوعات حادثہ میں تو کسی کو اسکا دہم بھی نہ ہونا چاہیے پس ثابت ہوا کہ ہم نے عبث یعنی فخر یا پیدا نہیں کیا) بلکہ اثبات حق اور ابطال باطل کیلئے پیدا کیا ہے اور ہم (اُس) حق بات کو (جس کے ثبوت پر مصنوعات دلائل کرتی ہیں) باطل بات پر اس طرح غالب کر دیتے ہیں جیسے یوں سمجھو کہ ہم اس کو اس پر بھینک رہے ہیں سو وہ (حق) اس باطل کا بھیجاں نکال دیتا ہے (یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے) سو وہ باطل مغلوب ہو کر دفعۃً جاتا رہتا ہے (یعنی دلائل تو یہ جو ان مصنوعات سے حاصل ہوتے ہیں شرک کی بالکل نفی کر دیتے ہیں جس کی جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں رہتا) اور اتم جو باوجود ان دلائل قاطعہ کے شرک کرتے ہوتے تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرابی ہو جو تم (مخلاف حق کے) گھڑتے ہو اور (حق تعالیٰ کی وہ مثال ہے کہ)

جستے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے (ملوک) ہیں اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک (مقبول و مقرب) ہیں ان کی بندگی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ انکی عبادت سے خارج نہیں کرتے اور نہ ٹھکے ہیں (بلکہ) شب و روز (اللہ کی) تسبیح (و تقدیس) کرتے ہیں (کسی وقت) موت و قتل نہیں کرتے (جب انکی یہ حالت ہے تو عام مخلوق تو کس شمار میں ہے پس لائق عبادت کے وہی ہے اور جب کوئی دوسرا ایسا نہیں تو پھر اسکا شریک بننا کتنی بے عقلی ہے) کیا باوجود ان دلائل توحید کے ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنارکھے ہیں (بالفصوص) زمین کی چیزوں میں سے (جو کہ اور بھی ادنیٰ تر اور نازل تر ہیں جیسے پتھر یا سحابیات کے بُت) جو کسی کو زندہ کرتے ہیں (یعنی جو جان بھی نہ ڈال سکتا ہو ایسا عاجز کب عبود ہو سکے قابل ہوگا ان زمین (میں یا) آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود (واجب الوجود) ہوتا تو دونوں (کبھی کے) دو ہم برہم ہو جاتے (کیونکہ مادہ دونوں کے) رادوں اور افعال میں تزامن ہوتا ایک دوسرے سے نکلتے اور اس کے لئے فساد لازم ہے لیکن فساد واقع نہیں ہے اس لئے متعدد معبود بھی نہیں ہو سکتے) سو (ان تقریرات سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا ان امور سے پاک ہے جو کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اگر انھوں نے اللہ اس کے اور شریک کا بھی ہیں حالانکہ اس کی ایسی عظمت ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اُس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ باز پرس کر سکتا ہے پس کوئی عظمت میں اسکا شریک نہیں ہوا پھر نبی و رسل میں کوئی ایسے شریک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو بلکہ بطور ابطال اور نقض و استلزام محال کے کلام تھا آگے بطور سوال اور منہ کے کلام ہے کہ) کیا خدا کو چھو کر انھوں نے اور معبود بنارکھے ہیں (ان سے) کہیے کہ تم اپنی دلیل (اس دعویٰ پر) پیش کر دو یہاں تک کہ سوال اور دلیل عقلی سے شرک کا ابطال تھا آگے دلیل نقلی سے استدلال ہے کہ یہ میرے ساتھ والو کی کتاب (یعنی قرآن) اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں (یعنی توراۃ و انجیل و زبور) موجود ہیں (جن کا صدق و نزول من اللہ ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور اوروں میں گو تو قرین ہوئی ہے مگر قرآن میں شریعت کا اتمام نہیں ہوا پس جو شخص ان کتب کا قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً صحیح ہے اور ان سب دلائل مذکورہ کا متکلفا یہ تھا کہ یہ لوگ توحید کے قائل ہو جائے لیکن پھر بھی قائل نہیں بلکہ ان میں زیادہ دبی ہیں و احمق کو یقین نہیں کرتے سو (اسوجہ سے) وہ (اسکے قبول کرنے سے) اعراض کر رہے ہیں اور یہ توحید کوئی جسد و بات نہیں جس سے توشش ہو بلکہ شرع قدیم ہے چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہو) اس کے انھیں پس نہیری دی (عبادت کیا کرو اور یہ (مشرک) لوگ (جو ہیں ان میں بعض) یوں کہتے ہیں کہ (نور با اللہ) اللہ تعالیٰ نے انھیں (کو) اولاد بنارکھی ہے (تو بہ تو بہ) وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ فرشتے اسکی اولاد نہیں ہیں (بلکہ) اسکے بندے ہیں (ہاں) معزز (مقدس) ہیں اسی سے بے عقلوں کو استہزاء ہو گیا اور انکی عبادت

اور حکومت اور ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے (بلکہ منظر حکم رہتے ہیں) اور وہ اسی حکم کے موافق عمل کرتے ہیں (اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو (خوب) جانتا ہے (پس جو حکم ہو گا اور جب حکم ہو گا موافق حکمت کے ہو گا اس لئے نہ غلطی مخالفت کرتے ہیں نہ قوی مسابقت کرتے ہیں) اور ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بحر اس (شخص) کے جس کے لئے (شفاعت کرنے کی) خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور (یہ تو بیان تھا ان کی منسوبیت اور حکومت کا۔ آگے بیان ہے اللہ تعالیٰ کی غایت اور حاکمیت کا، گو حاصل دونوں کا متقارب ہے یعنی) ان میں سے جو شخص رہا فرض (یوں کہ) (نمود باشد) میں خدا وہ خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو سزا سے سزا دیں گے (اور) ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (یعنی خدا کا ان پر پورا بس ہے جیسے اور مخلوقات پر) پھر وہ خدا کی ادا دہی کے لئے خدا ہونا ضروری ہے کیسے ہو سکتے ہیں)۔

معارف و مسائل

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِيُعبَدُوا ۚ بَلْ لَّعَلَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ
 دونوں کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لئے نہیں بنایا۔ پچھلی آیتوں میں بعض بستیوں کو تباہ تباہ کرنے کا ذکر آیا تھا اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات کی تخلیق بڑی بڑی اہم حکمتوں اور محنتوں پر مبنی ہے جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کا تباہ کرنا بھی عین حکمت تھا۔ اس ضمن میں آیت میں تبصیر اس طرح کیا گیا کہ یہ توحید یا رسالت کے منکر کیا ہماری قدرت کاملہ اور علم و بصیرت کی ان نمایاں نشانیوں کو جو زمین و آسمان کی تخلیق میں اور تمام مخلوقات کی صنعت گری میں مشاہدہ کی جا رہی ہیں دیکھتے سمجھتے نہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں فضول ہی محض کھیل کے لئے پیدا کی ہیں۔

لا یعبدونہ، لعب سے مشتق ہے، لعب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعلق نہ ہو (در تعب) اور آواں کام کو کہتے ہیں جس سے کوئی صحیح یا غلط مقصد ہی نہ ہو غلطی وقت گزاری کا مشغلہ بنایا جائے منکرین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض اور توحید کا انکار کرتے ہیں، قدرت حق کی ان عظیم الشان نشانیوں کے باوجود نہیں مانتے تو ان کا یہ عمل گویا اسکا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں فضول ہی کھیل کے لئے بنائی گئی ہیں، ان کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ کھیل اور فضول نہیں ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو کائنات کے ایک ایک ذرہ میں اور قدرت کی ایک ایک صنعت میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور سب کی سب معرفت حق سبحانہ اور اس کی توحید کے خاموش سبق ہیں سہا ہر گیا ہو کہ از زمین و دیو و جلا نکلتے گوید

لَوْ اَرَادْنَا اَنْ نَنْزِلَ لَكَ الْاَنْبِيَاءَ فَاهْلًا مِنْ لَدُنَّا لَآ اَنَّا لَكُنَّا فَاعِلَانٌ ، یعنی اگر ہم کوئی مشغلہ یا لوگھیل کے بنانا ہی چاہتے اور ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوتا تو ہمیں انکی کیا ضرورت تھی کہ زمین و آسمان وغیرہ پیدا کریں یہ کام اپنے پاس کی چیزوں سے بھی ہو سکتا تھا۔

غری زبان میں حرف کو فرضی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جسکا کوئی وجود نہ ہو اس جگہ بھی اسی حرف سے یہ معنی بیان ہوا ہے کہ جو آسمان تمام علویات اور خلیات آسمانی اور زمین مخلوقات اور مخلوقات غیبیہ کو پیدا و خلق کرتے ہیں کیا وہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے بڑے کام پیدا و خلق کیسے نہیں ہوا کرتے یہ کام ہیں جو کرنا ہر روزوں میں کیا کرتا ، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ پیدا و خلق کوئی کام بھی حق تعالیٰ کی عظمت شان و جہت بلند و بالا ہے کسی اپنے عقل آدمی سے بھی مستور نہیں۔

ہو کے اسی اور سرودن سنی بیکاری کے مشغلہ کے ہیں اسی کیطابق مذکورہ تفسیر کی گئی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ خدا ہو کبھی بیتی کے لئے اور اولاد کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور یہاں یہ مراد لیجائے تو مطلب آیت کا یہود و نصاریٰ پر رد کرنا ہو گا جو حضرت یحییٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کے شرکا بیعت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اولاد دی بنائی ہوتی تو انسان مخلوق کو کیوں بناتے اپنے پاس کی مخلوق میں سے بنا لیتے۔ و اللہ اعلم

بَلْ نَحْنُ بِالْحَقِّ وَكَانَ الْبَاطِلُ قَبْلَ مَوْلَاهُ فَآذَاهُ زَاهِقٌ ، قذف کے لغوی معنی پھینکنا اور پھینک مارنے کے ہیں آہم کے معنی دھماکا پر ضرب لگانے کے ہیں اور زاہق کے معنی جانے والا اور بے نام و نشان ہو جانے والا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کھیل کے لئے نہیں بلکہ بڑی ہمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کے ذریعہ حق و باطل کا امتیاز ہوتا ہے ، مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی دہری کر تا ہے کہ باطل اسکے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی مضمون کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے اوپر پھینک مارا جاتا ہے جس سے باطل کا دماغ (بجیا) بکل جاتا ہے اور وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے۔

وَمَنْ يَتَذَكَّرْ لَكُمْ عِبَادَتِي وَلَا يَشْكُرْكُمْ ، یعنی ہمارے جو بندے ہمارے پاس ہیں مراد اس سے فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفہ کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں اگر تم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان چونکہ دوسروں کو بھی اپنے حال پر قیاس کر لیا عادی اور غور ہوتا ہے اسکو دائمی عبادت سے دو چیزیں ماننے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجہ اور مقام کے خلاف سمجھائے عبادت کے پاس ہی نہ جائے دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی مسلسل اس لئے نہیں کر سکتا کہ بقصد انانیت وہ تنہا کام کر کے تھک جاتا ہے اس کو آرام کرنے اور سونے کی ضرورت پیش آتی ہے اسلئے آخر آیت میں فرشتوں سے ان دونوں مواعظ کی نفی کر دی گئی کہ وہ نہ تو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں

کہ اسکو اپنی شان کے خلاف جانیں اور نہ عبادت کرنے سے کسی وقت تھکتے ہیں اسی معنوں کی تکمیل بعد کی آیت میں اسطرح فرمایا **يَسْتَبِقُونَ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُونَ**، یعنی فرشتے رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں کسی وقت شست بھی نہیں ہوتے۔

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کیساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے۔ کعب نے فرمایا اے میرے بھتیجے کہ تمنا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں غفلت و مانع ہوتا ہے حقیقت تو یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لئے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس یا آنکھ تھپکنا کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانع اور غفل نہیں ہوتیں (قرطبی جو حفظ) **أَمْ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ مَرْحِلَةٌ لِّمَن يَنْشُرُونَ**، اس میں مشرکین کی جہالت کو کئی طرح ظاہر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ یہ کیسے احمق ہیں کہ خدا بھی بنایا تو زمین کی مخلوق کو بنایا یہ تو علوی اور آسمانی مخلوقات سے بہر حال کمتر و اتر ہیں دوسرے یہ کہ جن کو خدا بنایا کیا ان کو انہیں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے اور اس میں جان ڈالتے ہیں۔ معبود کے لئے تو یہ بات ضروری ہے کہ موت و حیات خلاق اسکے قبضہ میں ہو۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، یہ توحید کی دلیل عادی ہے جو عام عادات کے اعتبار پر معنی ہے اور دلیل عقلی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی مختلف تقریریں علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور دلیل عادی میں بنیاد پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے دو خدا اور دونوں مالک و مختار ہوں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہئیں اور عادت یہ ممکن نہیں کہ جو حکم ایک دے وہی دوسرا بھی دے یا جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے اس لئے کہی کسی اختلاف رائے اور اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف نہ ہوتے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے۔ ایک خدا چاہتا کہ اس وقت دن ہو۔ دوسرا چاہتا ہے رات ہو۔ ایک چاہتا ہے بارش ہو دوسرا چاہتا ہے نہ ہو تو دونوں کے متضاد احکام کس طرح جاری ہونگے اور اگر ایک مغلوب ہو گیا تو مالک و مختار اور خدا نہ رہا۔ اس پر یہ شبہ کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں اس میں کیا عجب ہے اسکے جوابات علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ اتنی بات یہاں بھی سمجھ لیجائے کہ اگر دونوں مشورہ کے پابند ہوتے ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں، دونوں ناقص ہیں اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا اور شاید اگلی آیت **لَا يُشَلُّ عَنَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ** میں بھی اسطرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی قانون

کا پابند ہوں کے افعال و اعمال پر کسی کو مواخذہ کرنا حق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو کسی کا پابند نہ ہو۔ کسی کے کسی کو سوال کرنا حق نہ ہو۔ اگر دو خدا ہوں اور دونوں مشورہ کے پابند ہوں تو ہر ایک کو وہ مشورے سے سوال کرنے اور ترک مشورہ پر مواخذہ کرنا حق الہی ہو تو خود مشورہ خدا کی کے منافی ہو۔

هٰذَا اِذْ كُنَّا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ مِنْ قَبْلِیْ، اسکا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ سے مراد قرآن اور ذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ سے مراد تورات و انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ ہیں اور حق آیت کے یہ ہیں کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پہلی اُمتوں کی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ موجود ہیں کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تلقین موجود ہے۔ تو اسے انجیل وغیرہ میں تحریر ہو جانے کے باوجود یہ تو ایک بھی نہیں عبادت نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دوسرا معبود بنالو۔ بحر عظیم میں اسکا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کیلئے بھی اور ذکر ہے ان کے پہلوں کیلئے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کیلئے تو دعوت اور تشریح احکام کے لحاظ سے ذکر ہے اور سابقین کیلئے ذکر ہاں معنی ہے کہ اسکے ذریعہ سابقین کے احوال و معاملہ اور قصص زندہ ہیں۔

لَا تَسْبُحُوْهُ اِلَّا بِالْقَوْلِیِّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَعْلَمُ سُبْحَانَ، یعنی فرشتے حق تعالیٰ کی امداد تو کیا ہوتے وہ تو ایسے خائف اور مودب رہتے ہیں کہ نہ قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں نہ عمل میں اسکے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں، قول میں سبقت نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ارشاد نہ ہو خود کوئی کلام کرنے میں سابقت کی ہمت نہیں کرتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں کوئی بات آئے تو جو اس مجلس کا بڑا ہے اسکے کلام کا انتظار کیا جائے پہلے ہی اور کابل پڑنا خلاف ادب ہے۔

اَوَلَمْ یَرَوْا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْ کَانَزَعًا فَفُتَّھُمَا
اور کیا نہیں دیکھا ان مشکوکوں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ طَلْحَیْنِ اَزْلٰیٰیْمَیْنِ ۝۳۰ وَجَعَلْنَا فِی
اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس جان ہے پھر کیا یقین نہیں کرتے اور رکھ دیتے ہم نے

الْاَرْضَ مِنْ رَّوْاسِیْ اَنْ تُعِیْدَ بِھُمْ وَجَعَلْنَا فِیْھَا رِجَالًا مُّسَبِّحِیْنَ
زمین میں بھاری پوچھ کبھی ان کو لے کر جھک پڑے اور رکھیں اُس میں کشادہ راہیں

لَعَلَّھُمْ یَرْفَعُوْنَ ۝۳۱ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۝۳۲ وَھُمْ
تاکہ وہ راہ پائیں اور بنایا ہم نے آسمان کو بھت محفوظ اور وہ

عَنْ اٰیٰتِھَا مُعْرِضُوْنَ ۝۳۳ وَھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاٰیْلَ وَالْمُنْقَارَ وَ
آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۲۲﴾

سورت اور چاند سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

کیا ان کافروں کو یہ علوم نہیں ہو کہ آسمان اور زمین (پہلے) بند تھے (یعنی آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیداوار) اسی کو بند ہونا فرمایا جیسے کہ اب بھی اگر کسی جگہ یا کسی زمانے میں آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار نہ ہو تو اس جگہ یا اُس زمانے کے اعتبار سے انکو بند کہا جاسکتا ہے (پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا کہ آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات کا اُگنا شروع ہو گیا) اور بارش سے صرف نباتات ہی کو نم نہیں ہوتا بلکہ ہم نے (بارش کے) پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے (یعنی ہر زندہ جاندار کے وجود اور بقا میں پانی کا دخل ضرور ہے خواہ بناو اسطرح ہو یا کسی واسطے سے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے) وَمَا أَرْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَارَكْنَا فِيهِمْ لَعَلَّ يُدْرِكُوا اِلٰهًا دَانًا (ان باتوں کو شکر) پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے (اپنی قدرت سے) زمین میں پیدا کر دیا اس لئے بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر بننے نہ سکے اور ہم نے اس (زمین) میں کشادہ کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ (ان کے ذریعہ) منزل (مقصود) کو پہنچ جاویں اور ہم نے (اپنی قدرت سے) آسمان کو (مقابلہ زمین کے اس کے اوپر مثل) ایک چھت دے (بنایا جو (ہر طرح سے) محفوظ ہے۔ (یعنی گرنے سے بھی ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی) اور اس سے بھی کہ شیطان وہاں تک پہنچ کر آسمان کی باتیں سن سکیں مگر یہ آسمان کا محفوظ و مضبوط ہونا بھی دائمی نہیں ایک زمانہ معین تک ہے) اور یہ لوگ اس (آسمان) کے (اندر کی موجودہ) نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں (یعنی ان میں غور و فکر اور تدبیر نہیں کرتے) اور وہ ایسا (قادر) ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے (وہ نشانیاں آسمان کی یہی ہیں اور شمس قمر میں سے) ہر ایک ایک ایک دائرے میں (اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا تیار ہے ہیں۔

معارف و مسائل

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا بَدَلْنَاهُ سَآءًا فَاَتَقَرَّتْ رُءُوسُهُمْ فَاَلَمْ يَلْمِزْكَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اور نہ ان کو یاد آیا کہ ہم نے اس جگہ لفظ رؤیت بمعنی علم عام ہے خواہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو یا استدلال عقلی سے۔ کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کا تعلق کچھ مشاہدہ اور دیکھنے سے ہے کچھ علم استدلالی سے۔

اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَنُفِثَ رِیْحٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَاَنبَتْنَا فِيْهِ مِنْ كُلِّ شَاۡءٍ مَّجْدٍ (اور زمین و آسمان دو نفلوں کا مجموعہ رفق و فتق کسی کام کے انتظام اور اس کے

پورے اختیار کے معنے میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے
ان کو کھول دیا۔ اس میں بند ہونے اور کھول دینے سے مراد کیا ہے اس کی مراد میں حضرات مفسرین نے مختلف
اقوال نقل کئے ہیں مگر ان سب میں جو معنی صحابہ کرام اور مجاہد مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ ہیں جو
خلاف تفسیر میں لگے گئے ہیں کہ بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا ہے اور
کھولنے سے مراد ان دونوں کو کھول دینا ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے
کہ ایک شخص اُن کے پاس آیا اور اُن سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی انھوں نے حضرت ابن عباسؓ
کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اُن سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی
اس کی اطلاع کر دے یہ شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں سے تم
اور فقہنا سے کیا مراد ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے بارش بند رہتا تھے
اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اُگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان
کی بارش کھول دی اور زمین کا نشوونما۔ یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمرؓ کے پاس
واپس گیا اور جو کہ ابن عباسؓ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اب مجھے
ثابت ہو گیا کہ داعی ابن عباسؓ کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیر قرآن کے بارے
میں ابن عباسؓ کے بیانات کو ایک جرأت سمجھتا تھا جو مجھے پسند نہ تھی اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو
علوم قرآن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے انھوں نے رفق و رفیق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے۔

روح المعانی میں ابن عباسؓ کی اس روایت کو ابن المنذر اور ابوالخیم اور ایک جماعت محدثین کے
حوالہ سے نقل کیا ہے جن میں حاکم صاحب مستدرک بھی ہیں، حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

ابن عطیہ حنفی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر حسن اور جامع اور سیاق و سباق قرآن
کے مناسب ہے اس میں منکرین کے خلاف عبرت اور حجت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں
قدرت کا اظہار بھی جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے اور بعد کی آیت میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
حَیًّا شَرِبًا فرمایا ہے اس سے اسی معنی کے اعتبار سے مناسب ہے۔ بحر محیط میں بھی اسی کو
اختیار کیا ہے۔ قرطبی نے اسی کو عکرمہ کا قول بھی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک دوسری آیت
سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے یعنی وَالشَّمَا ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الْمُنْتَلٰحِ طبری نے
بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَیًّا شَرِبًا، مراد یہ ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق میں پانی کا دخل
ضرور ہے اور جاندار و ذی روح اہل تحقیق کے نزدیک صرف انسان اور حیوانات ہی نہیں بلکہ

نباتات بلکہ جمادات میں رُوح اور حیاتِ نفعین کے نزدیک ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق و ایجاد اور ارتقاء میں بڑا دخل ہے۔

ابن کثیر نے امام احمد کی سند سے بروایت ابو ہریرہ رضی نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر شے کی ثباتی کے بار میں بتلا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ جیز پانی سے پیدا کی گئی ہے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے فرمایا:

افش السلام واطعم الطعام وصل
الامر عام وقمر بالليل والناس نيام
ثمر ادخل الجنة بسلام تفرد به احمد
وهذا السناد على شرط الشيخين

وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْفُسِ رُجُوسًا إِنَّ تَعْيِيدَ كَذِبِهِمْ، لفظ مقید عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ حق تعالیٰ نے اسکا توازن برقرار رکھنے کے لئے ڈال دیا ہے تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے جس سے اُس کے اوپر بسنے والوں کو نقصان پہنچے۔ اس کی فلسفیانہ تحقیق کہ پہاڑوں کے بوجھ کو زمین کے قرار میں کیا داخل ہے، اُکی یہاں ضرورت نہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں اسکا مفصل بیان اہل علم دیکھ سکتے ہیں اور بقدر ضرورت سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت حکیم الامتہؒ نے تفسیر بیان القرآن میں بھی لکھ دیا ہے۔

کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ لفظاً فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے چرخے میں جو گول چڑا لگا ہوتا ہے اسکو فلکۃ المیزان کہتے ہیں (ترجمہ) اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد شمس و قمر کی وہ مداریں ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ الفاظ تشریح میں اسکی کوئی تصریح نہیں ہے یہ مداریں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں۔ حالیہ خلائی تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مداریں فلار اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔

اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے جدید فلاسفہ پہلے اسے منکرت تھے اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کی یہ جگہ نہیں۔ دانش سبحانہ تھانے عالم

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۵﴾

اور نہیں دیا ہم نے جو سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ وہ جاوے گا

كُلُّ نَفْسٍ ذَرْبَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

ہر جی کو چھنی ہے موت اور ہم تم کو جانچتے ہیں آزمائش سے اور بھلائی سے آزمائش کو

وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أَنْ يَتَّخِذُوا

اور ہماری طرف پھر کر آجائے اور جب ان کو دیکھا منکروں نے تو کوئی کام نہیں کیا تو ان سے

الْأُخْرَواتِ أَهْلًا الْكِنَى يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ بَنُوكُمُ الرَّمْلِ

مگر تمہاری گناہ کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے نبیوں کا اور وہ تمہیں کے نام سے

هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ سَأَوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا

منکر ہیں بنا ہے آدمی جلدی کا اب دکھاتا ہوں تم کو اپنی نشانیوں سے

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾

جو سے جلدی مت کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا

اگر جان لیں یہ منکر اسوقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ

عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۰﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ

اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی کچھ نہیں وہ آئے گی ان پر ناگہان پھر انہیں ہوش

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ اسْتَعْجَلْنَا

کدے کی پھر نہ پھر سکیں گے اس کو اور نہ ان کو فرست لے گی اور تمہیں روکے ہیں

بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

رسولوں سے جو سے پہلے پھر اٹ پڑی تمہارا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۲﴾ قُلْ مَنْ يَكْلَأُ كُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ

تمہارا کرتے تھے تو کہہ کون تمہاری کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں

الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۳﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

رحمن سے کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھرتے ہیں یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں

تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ

کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کی ہماری

مِنَّا يُضْعَبُونَ ﴿۴۴﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ

طرف سے رفاقت ہو کوئی نہیں بڑھ نہ پیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی

عَلَيْهِمُ الْعُمْرَةُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

اُن کی زندگی بھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چھ آتے ہیں زمین کو کماتے اُس کے

أَكْثَرِهَا أَفْهَمُ الْغُلَبُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِآلِوَيْتِي بِمَا وَلَا

میں اُن سے اب کیا وہ سمجھتا ہے تو کہہ میں جو قوم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے موافق اور نئے

يَسْمَعُ الصَّخْرَةُ إِذَا رَأَى مَا يُنْذِرُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَكِنْ كَسَتْهُمْ سَفَهُةٌ

نہیں: درے پہاڑ نے کو جب کوئی اُن کو اُن کی بات سنائے اور کہیں پہنچ جائے اُن تک ایک بھلا

مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَلَّنَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ الْمَوَازِينَ

تیرے رب کے مطالبہ کی قوم تو کہنے لگیں اسے کم حق پہاڑی بیگناہم تھے گناہ اور کہیں گے ہم تمہاری

الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ

انسان کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا کسی بھی ہر ایک ذرہ اور اگر ہوگا برابر رائی کے

حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٢٧﴾

دانہ کی تو ہم نے آئیں گے اُس کو اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں بقولہ تعالیٰ ذَرِكُوا يَوْمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ وفات بھی منانی نبوت کی نہیں کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے (غیر دینی ہونے والے) دنیا میں ہمیشہ ہونا تجویز نہیں کیا (بقولہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا لِنُعْطِيَهُنَّ الْآيَاتِ كَمَا يُعْطِي الْبَنِيَاءَ) موت آکر اس سے ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہیں ہوا اسی طرح آپ کی وفات سے آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور موت دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں (پھر دیکھیں) اگر آپ کا انتقال ہو جاوے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے (آخر یہ بھی مرے گئے پھر خوشی کا کیا مقام ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کی وفات سے ان کی خوشی اگر اچھا نبوت کے لئے ہے، تب تو مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ اس کا جواب ہے اور اگر ذاتی بغض و عداوت سے ہے تو أَكْفَرُ الْقَوْمِ) اس کا جواب ہے غرض ہر حال میں یہ انتظار رکھنا اور غور ہے اور موت تو ایسی چیز ہے کہ تم میں ہر جاندار موت کا مزا چکے گا اور یہ جو ہم نے چند روزہ تم کو زندگی دے رکھی ہے تو اس سے مقصود کفایت یہ ہے کہ ہم تم کو بُری سبکی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں (مذکی حالت سے مراد جو کہ خلافت مزاج ہو جیسے مرض و فقر اور اچھی حالت سے مراد جو کہ موافق مزاج ہو جیسے صحت اور غنا زندگی میں یہی حالتیں مختلف طور پر پیش آتی ہیں۔ کوئی ان میں ایمان اور طاعت بجالاتا ہے اور کوئی کفر و

محسب کرتا ہے مطلب یہ کہ زندگی اس لئے دے رکھی ہے کہ دیکھیں کیسے کیسے مرنے کو رہے اور
 (اس زندگی کے ختم پر) پھر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے (اور ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دیا
 دیں گے پس امر ہم تو موت اور بعد الموت ہی ہوا اور زندگی محض عارضی ہے یہ لوگ اس پر
 اترا تھے اور بخیر کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں یہ نہ ہو کہ اس مستعار زندگی میں دولت ایمان
 و طاعت کما لیتے ج ان کے کام آتی اور ثنائی اعمال سیاہ اور آخرت کی منزلی بھاری کی ہے یہی
 ڈرتے ہیں) اور ان منکرین کی یہ حالت ہے کہ (یکافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی منی
 کرتے گئے ہیں) اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا یہی (صاحب) ہیں جو تمہارے پیروں کا (دُراپی) ہے (اگر کیا
 کرتے ہیں) سو آپ پر تو بتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے) اور خود یہ لوگ (حضرت) رحمان (علیہ السلام)
 کے ذکر پر انکار (اور کفر) کیا کرتے ہیں (تو اعتراض کی بات تو درحقیقت یہ ہے اس لئے ان کو اپنی اس
 حالت پر استہزاء کرنا چاہئے تھا اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب سزا کے کفر کا مضمون سنتے ہیں جیسے اور
 ہی ذکر ہوا ہے (کہ) تَرْجَمُونَ تو بوجہ تکذیب کے اسکا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سزا جلد آجائے اور یہ
 تقاضا اور عجلت کہہ انسانی طبیعت کا غاصہ اکثر یہی ہے پس اسکا طبعی ہونا ایسا ہے جیسے گویا
 انسان جلدی ہی (کے خیر) کا بنا ہوا ہے یعنی عجلت اور جلدی مثل اس کے اجزاء ترکیبیہ کے ہر
 اسی واسطے یہ لوگ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور اس میں دیر ہونے کو دلیل عدم وقوع کی
 سمجھتے ہیں لیکن اسے کافر وہ یہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ اسکا وقت معین ہے سو ذرا صبر کرو (تم
 غمغریب رہاؤ گے وقت آنے پر تم کو اپنی نشانیاں (قہر کی یعنی سزائیں) دکھائے دیتے ہیں
 پس تم مجھ سے جلدی مت بھاؤ (کیونکہ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور وقت پر ملتا نہیں)
 اور یہ لوگ (جب یہ مضمون سنتے ہیں کہ) وقت و عود پر عذاب آویچکا تو رٹھل اور خوشنہیں سے
 یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آویچکا اگر تم (وقوع عذاب کی خبریں) سچے ہو (تو وقف کئے
 کا جلدی سے کیوں نہیں واقع کر دیا جاتا) اصل یہ ہے کہ ان کو اس مصیبت کی خبر نہیں جو ایسی
 بے فکری کی باتیں کرتے ہیں) کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ (ان کو سب طرف سے
 روزخ کی آگ گھیرے گی اور) یہ لوگ (اس) آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور اپنے
 پیچھے سے اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گی (یعنی اگر اس مصیبت کا علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ مانتے اور یہ جو
 دنیا ہی میں عذاب نار کی فرمائش کر رہے ہیں سو یہ ضرور نہیں کہ ان کی فرمائش کے موافق عذاب نار
 آجاءے) بلکہ وہ آگ (تو) ان کو ایک دم سے آگیل سوائے کہ جو اس کرشمے کی پھر نہ اس کے ہٹانے
 کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو صلت دی جائے گی اور (اگر وہ یوں کہیں کہ اگر یہ عذاب آجاءے
 مہم عود ہونے کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہوتا تو اچھا دنیا میں اسکا کوئی فائدہ تو دکھا دو تو کو بقاعدہ

مناظرہ نہ ہو نہ دکھانا ضرور نہیں لیکن تبرعاً نمونہ کا پتہ بھی دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی (کفار کی طرف سے) تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے (کہ عذاب کہاں ہے پس اس سے سلام ہوا کہ کفر موجب عذاب ہے پس اگر دنیا میں وقوع نہ ہو تو آخرت میں ہو گا اور یہ بھی ان سے) کہہ دیتے (کہ دنیا میں جو تم عذاب سے محفوظ ہو سو یہ حفاظت بھی حضرت رحمان ہی کو رہا ہے اس میں بھی اُسی کا احسان اور ولایت علی التوحید ہے اور اگر تم اُس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر بتلاؤ) کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہو (اور اس مضمون کا سلم مقصود یہ تھا کہ توحید کے قائل ہو جاتے مگر وہ اب بھی قائل نہ ہوئے) بلکہ وہ لوگ (اب بھی بدستور) اپنے رب (حقیقی) کے ذکر (توحید کے قبول کرنے) سے روگرداں (ہی) ہیں (ہاں ہم حق یحکمکم کے مصداق کی توضح کے لئے نصہ سب دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ عذاب ان کو رہے) ان کی حفاظت کر لیتے ہوں (وہ پیچھے رہیں) ان کی تو کیا حفاظت کرتے ان کی پیچاری و در ماندگی کی تو یہ حالت ہر کہ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے (مثلاً ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے تو رافعت بھی نہیں کر سکتے کفر اللہ تعالیٰ و ان یسألہم ان باب ہم پس نہ وہ ان کے معبودان کی حفاظت کر سکتے ہیں) اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے (اور یہ لوگ باوجود ان دلائل ساطعہ کے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ وجہ نہیں کہ دعویٰ یا دلیل میں کچھ غلط ہے) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو (دنیا کا) خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر (اسی حالت میں) ایک عرصہ دھار گزر گیا (کہ پشتہائے پشت سے عیش آرام کرتے آرہے ہیں پس کھا کھا کے غُسترانے لگے اور آنکھیں پتھر گیس مطلب یہ کہ ان ہی میں غفل غفلت کا ہے لیکن باوجود تنبیہات تشریبیہ نکوینہ کے اتنی غفلت بھی نہ ہونا چاہیے چنانچہ ایک امرئیتہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ) کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم (ان کی) زمین کو (بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے) ہر چار طرف سے برابر گھٹاتے پتلے جالتے ہیں سو کیا یہ لوگ (یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر) غالب آویں گے (کیونکہ قرآن عادیہ اور دلائل تنزیلیہ متفق ہیں ان کے مغلوب اور اہل حق کے غالب ہوتے جانے پر تاؤ فقیر کہ مسلمان اطاعت خداوندی سے منہ نہ موڑیں اور حمایت اسلام نہ چھوڑیں پس اس امر میں تاویل کرنا بھی تنبیہ کے لئے کافی ہے اگر اس پر بھی عناد و جہالت سے وقوع عذاب ہی کی فرمائش کریں تو) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعہ سے تم کو ڈراتا ہوں (عذاب کا آنا میرے بس سے باہر ہے) اور دگر یہ طریقہ دعوت الی الحق کا اور یہ انذار کافی ہے (مگر) یہ بہرے جو وقت (حق کی طرف بٹلاتے جانے کے واسطے عذاب سے) ڈرائے جاتے ہیں سُنتے ہی نہیں (اور طریق و ضوابط حق

میں تامل ہی نہیں کرتے بلکہ وہی نرخی کی ایک شانگ عذاب ہی مانگے جاتے ہیں، اور کیفیت مالی ہفتی کی یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھوٹا بھی ذرا لگا دے تو (ساری بہادری ختم ہو جاوے اور) یوں کہنے لگیں کہ ہمارے بھائی کی بھتیجی دیکھی ہمارے سامنے آئی، واقعی ہم خطا دار تھے (میں اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے واقعی ان کی اس شرارت کا تو یہی مقتضائ تھا کہ دنیا ہی یہ فیصلہ کر دیتے مگر ہم بہت سی جھگڑوں سے دنیا میں سزائے موعود دینا نہیں چاہتے بلکہ آخرت کیلئے اٹھا رکھا ہے اور (وہاں) قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے کسی پر اسلاف ظلم نہ ہو گا اور (ظلم ہونی کا یہ ثمرہ ہو گا کہ) اور اگر کسی کا کوئی اچل پھل کے بدلے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو (وہاں) حاضر کر دیں گے (اور اس کا بھی وزن کریں گے) اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں (ہمارے اس وزن اور حساب کے بعد پھر کسی حساب کتاب کی ضرورت ضرور ہو گی بلکہ کسی پر سب فیصلہ ہو جاوے گا پس وہاں لوگوں کی شرارتوں کی بھی سزائے مناسب کافی جاری کر دی جاوے گی۔

معارف و مسائل

مَا بَعَثْنَا إِلَّا نَبِيًّا قَدْ كَفَرْنَا بِهِ قُلُوبُ سَاغِيَةٍ، سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کے باطل و عیوون و شر کا عقیدہ دل کی غیر عزت سے یا عزیز و غیور کو فدائی کا شریک یا فرشتوں اور صحیح کو خدا تعالیٰ کی اولاد کہا گیا ان گمراہ کن عقائد کی تردید و ابطال و انحراف دلائل کے ساتھ آیا ہے چکا خواہ مخواہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا ایسے واقع میں جب مخالف جنت و دہلی سے خلوب ہو جائے تو بغیر ہٹ پیہ راہوتی ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ مشرکین کے اسکی تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جاوے جیسا کہ بعض آیات میں ہے تَاٰذِیْنَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَطَعْنَا لَٰكُنَّا بِمَا عَلَّمْنٰکَ اَعْمٰیؕ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان کی اس پیروی کے رد جواب دیے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ہی وفات ہو گئی تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہ سب رسول نہیں تھے ورنہ موت نہ آتی تو اسکا یہ جواب دیا کہ جن انبیاء کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو کیا ان کو موت نہیں آئی، جب ان کی موت سے ان کی نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ کی نبوت کے خلاف کوئی پردہ پگینڈا کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد آپ کی جلد وفات سے اپنا حقہ ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھو کہ یہ نبوت کا رجحان نہیں بھی درپیش ہے آخر تمہیں ہی مرنا ہے پھر کسی کی موت سے خوش ہونے کے کیا معنی ۵

اگر عمرو و عدد جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مانیر جاودانی نیست
موت کیا چیز ہے | پھر ارشاد فرمایا تَحُلُّ نَفْسٌ ذَاۤیْقَةُ الْمَوْتِ، یعنی ہر نفس موت کا ذائقہ چکے گا۔

یہاں مراد ہر نفس سے نفوس ارضیہ یعنی زمینی جاندار ہیں۔ ان سب کو موت آنا لازمی ہے نفوس ملائکہ
اسیں داخل نہیں، اسیں اختلاف ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں کو بھی موت آئے گی یا نہیں؟ بعض
حضرات نے فرمایا کہ ایک لحظہ کے لئے تو سب پر موت طاری ہو جاوے گی خواہ انسان اور نفوس ارضیہ
ہوں یا فرشتے اور نفوس سماویہ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتے اور جنت کے عورت و خاندان موت سے
مستثنیٰ ہیں۔ واللہ اعلم (روح المعانی) اور موت کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک نوح کا جسدِ خضر
سے نکل جانا ہے اور روح خود ایک جسم نوزائی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے جو انسان کے
پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق گلاب اسکے پھول میں۔ ابن قیم نے نوح کی حقیقت
بیان کر کے اس کو سو دلائل سے ثابت کیا ہے (روح المعانی)

فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَوْتِ سے اشارہ اس طرف پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کر چکا
کیونکہ زندہ چمکنے کا محاورہ ایسے ہی مواقع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ روح کا جسدِ انسانی
بدن کے ساتھ ہے اس کے چمکنے کے وقت تکلیف اور الم کا احساس امر طبیعی ہے رہا بعض اہل اللہ
کا یہ معاملہ کہ ان کو موت سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور
محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آگیا، تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مفارقت بدن کی طبیعی
تکلیف کے منافی نہیں کیونکہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے
لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس معنی کے لفظ سے بعض اہل اللہ نے دنیا کے
غم و رنج اور طبیعتوں کو بھی محبوب قرار دیا ہے کہ "از محبت تلہا شیریں شوند"۔

غم چہ استادہ تو بردیر ما اندر آیار ما برادر ما

اور مولانا رومی نے فرمایا

رنج راحت شد چو طلبش بزرگ گرد گلہ تو تباے چشم گرگ

دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے اَوْ تَبْلُو نَفْسًا بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ لِبَلَّةٍ، یعنی ہم شر اور خیر دونوں
کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے جیسے بیماری، رنج و غم،
فقر و فاقہ اور غیر سے اسکے بالعابل ہر مرغوب طبع چیز ہے جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، غنا
و سبائے شیش و غیرہ۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لئے آتی ہیں کہ شر یعنی
غنا و صحت پر صبر کر کے اسکا حق ادا کرنا اور خیر یعنی مرغوب طبع چیزوں پر شکر کر کے اسکا حق ادا کرنا ہر
آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ حقوقِ شکر پر
ثابت قدم رہنا بہ نسبت حقوقِ صبر کے مشکل ہے۔ انسان کو تکلیف پر صبر کرنا آنا بخاری نہیں ہوتا جتنا
عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اسکے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے اسی بنا پر حضرت

قاروق اعظم نے فرمایا:

اَلَيْسَ بِالْعَمْرَاۗءِ قَصَادِنَا وَ اَلَيْسَ بِالْعَمْرَاۗءِ
فَلَمْ نَصْبِرْ (۱۱۱ الماعن)

یعنی ہم بچوں میں بند کئے گئے اس یقین نے صبر کیا لیکن جب اس وقت
میں میں بچا کئے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے ہیں اس کے حقوق ادا کرنا
پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔

جلد بازی مذکور اَلْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ اور عجل یعنی عجلت اور جلدی کے ہے جسکی حقیقت کسی تہیذ کو
اُسکے وقت سے پہلے طلب کرنا ہے اور یہ وصفت فی نفسہ مذموم ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی
کمزوری کے طور پر ذکر فرمایا ہے وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَلَیۡٓ ذُلٍّ یعنی انسان بڑا جلد بازی ہے۔ حقیقت یہی علیہ السلام جب
کمزور خود پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی اس عجلت پر قصاب ہوا۔ اور
انبیاء و صلحاء کے بارے میں جو مسامحت اور تسامح فی الخیرات کو بالورود کے ذکر کیا گیا ہے وہ جلد بازی
اور عجلت کے مفہوم میں داخل نہیں۔ کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں بلکہ وقت پر تکثیر خیرات و
حسنات کی کوشش ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اور اَلْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں
انہیں سے ایک کمزوری عجلت کی بھی ہے اور جو چیز طبیعت اور جبلت میں داخل ہوتی ہے عرب اس کو اسی عنوان سے
تعبیر کرتے ہیں کہ شیخ اس چیز سے پیدا کیا گیا جیسے کسی کے مزاج میں غصہ غالب ہو گا تو کہا جائے گا کہ یہ
غصہ کا بنا ہوا آدمی ہے۔

مَّا وَرِیۡکُمْ اٰیٰتِیۡ، اس میں آیات سے مراد وہ عبرات اور حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں (ذیلی) جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں نشانیاں کھیلے طور پر ظاہر ہوئیں، اور
انجام کار ان مسلمانوں کا غلبہ سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔

قیامت میں وزن اعمال | وَنُخۡثِمُ السَّوَازِیۡنَ الْقَیۡطَرِ لَیۡتُوۡا بِالْعِیۡقَةِ، لفظ سوازیں میزان کی جمع ہے
اور اس کی میسران جو ترازو کے معنی میں آتا ہے الجگہ میزان کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس

سے بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ وزن اعمال کے لئے بہت سی میزانیں استعمال کی جائیں گی خواہ ہر
شخص کے لئے الگ الگ میزان ہو یا خاص خاص اعمال کے لئے الگ الگ میزانیں ہوں مگر مجبور علماء اس
پر متفق ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگی اس کو بصیغہ جمع اس لئے تعبیر کر دیا ہے کہ وہ بہت سی موازین کا نام
دیگی کیونکہ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے قیامت تک جنکی تعداد اللہ ہی جانتا ہے ان سب کے اعمال کو
بھی ترازو تولیگی۔ اور قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں معنی یہ ہیں کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ
وزن کرے گی فلاں کی بیش نہ ہوگی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمانؓ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس

آسمان وزمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ (مذہب دینی)

حافظ ابوالقاسم الکفائی نے اپنی محض میں حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائیگا۔ اگر کسی کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ سنا دی کر چکا جس کو تمام اہل مشر نہیں گئے کہ فلاں شخص کا میاب ہو گیا اب بھی اسکو عروسی نہیں ہوگی، اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ سنا دی کر چکا کہ فلاں شخص شقی اور خسروم ہو گیا اب کسی کا میاب بامراد نہیں ہوگا۔ اور حافظانہ کور نے حضرت مخدومؒ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر نظر ہوگا حضرت جبریلؑ میں ہیں۔ (ذیل)

حاکم اور بیہقی اور آئری نے حضرت صدیقہ عائشہؓ سے روایت کیا ہے انھوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل دادا کو یاد رکھیں گے تو فرمایا کہ قیامت میں تین مقام تو ایسے ہونگے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کر چکا۔ ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے دنیا کے اعمال کے لئے حاضر ہوں گے جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسکا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو یا ہلکا رہا کسی کو کسی کی یاد نہ آو گی اور دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال اڑائے جاویں گے جب تک یہ نتیجہ نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال دلہنے ہاتھ میں آیا یا جو نجات کی علامت دیا یا نہیں یا تیرا بشت کی طرف آیا یا جو عذاب کی علامت ہے اور تیسرا مقام پھر اٹھنے کے گزرتا وقت ہے جب تک پاد نہ ہو جاویں کوئی کسی کو یاد نہ کر چکا۔ (مذہب دینی)

قرآن کا ان وظائف حکیمہ قرآن مجید ان کی کتاب ہے اور ان کے حساب اور میزان اعمال کے وقت انسان کے سامنے جوئے بڑے اپنے بڑے اعمال حاضر کئے جائیں گے تاکہ حساب اور وزن میں شامل ہوں۔

وزن اعمال کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال کے تولے جائیں جیسا کہ حدیث بخاری سے اسطرح اشارہ کیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اعمال کو وہاں جو ہر مستقلہ کی شکل دیدی جاوے اور ان کا وزن کیا جائے عام طور سے روایات اسی پر شاہد ہیں اور یہود و علماء نے اسی صورت کو اختیار کیا ہے۔

قرآن مجید میں قیامت واما یحییٰ واما یموت وغیرہ آیات اور بہت سی روایات حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے اعمال کا محاسبہ اترندی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر بیٹھا اور بیان کیا یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو مجھے بھڑا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے انتظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے مقابل میں میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور کسرشی کو تو ا جائے گا، پھر تمہارا سب دشمن اور مار پیٹ کو تو لایا جائیگا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہو اسکا

تم سے انتقام اور قصاص لیا جا دیکھا۔ یہ شخص یہاں سے اُٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں۔ (قرطبی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو تفیہ پچانے والی کتاب اور روشنی اور نصیحت دینے والوں کو

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنزَلْنَاهُ آفَاقَتُمْ لَهُ مُمَكِّنُونَ ﴿۴۰﴾

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے تماری سو کیا تم اس کو نہیں مانتے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (آپ کے قبل) موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو ایک فیصلہ کی اور روشنی کی اور نصیحت کی لئے نصیحت کی چیز (یعنی توحید) عطا فرمائی تھی جو (مستحق) اپنے رب کے دیکھے ڈرتے ہیں اور (خدا ہی سے ڈرنے کے سبب) وہ لوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں (کیونکہ قیامت میں اسکا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا نہ ہونے لگے) اور (جیسے ان کو وہ کتاب ہم نے دی تھی اسی طرح) یہ (قرآن بھی) ایک کثیر الخائد نصیحت (کی کتاب) ہے جو ہم نے نازل کیا، سو کیا (بعد اسکے کہ نازل کتب کا مادہ اللہ ہونا معلوم ہو گیا اور خود اسکا منزل من اللہ و نادیل سے ثابت ہے) پھر بھی تم اس کے (منزل من اللہ ہونے کے) منکر ہو۔

معارف و مسائل

الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، یہ تینوں صفتیں تورات کی ہیں کہ فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے اور قلوب کے لئے ضیاء و نور ہے اور لوگوں کے لئے ذکر و تذکیر اور ذریعہ ہدایت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیساتھ رہی کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور پھر اس سے مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا پھر لشکر فرعون کے تعاقب کے وقت دریا میں راستہ پیدا ہو کر اس سے نجات ملی اور لشکر فرعون غرق کیا گیا اسی طرح بعد کے ہر موقع پر اس مدد خداوندی کا مشاہدہ ہوتا رہا۔ اور ضیاء و ذکر و تذکیر تورات کی صفتیں ہیں قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ الفرقان کے بعد داد کے ذریعہ فاصلہ کرنے سے اس طرف اشارہ معارف ہوتا ہے کہ فرقان تورات کے خلاف کوئی چیز ہے واللہ اعلم

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۝۸۱ إِذْ قَالَ

اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کا نیک راہ اور ہم رکھے ہیں اس کی خبر جب کہ اس نے

لَا يَسْتَعِزُّ بِقُوَّتِهِمْ فَأَهْذَاهُ السَّمَاوَاتُ الْوُحْدُ أَنْتُمْ كَافِرُونَ ۝۸۲

بے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کہیں سوتیلی ہیں ان پر تم ہمارے بنے بیٹھے

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَالهَٰذَا عِبِدِينَ ۝۸۳ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ

ہو گئے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کی اسی کی طرح کرتے ہیں ہمارے رہے تم

وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۸۴ قَالُوا أَجِئْنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ

ہو آئے ہو باپ دادا سے صریح گواہی میں بولے تو ہمارے پاس لایا ہے کلمات یا تو

مِنَ الرَّعِيبِينَ ۝۸۵ قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

کھاڑیں کرتا ہے اور انہیں رب تمہارا وہی ہے رب آسمان اور زمین کا جس نے

قَطْرَ هُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ مِنَ الشَّهِيدِينَ ۝۸۶ وَكَأَلَيْسَ لَكَ

اُن کی بٹیا اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور قسم اٹھاتی ہوں عذاب کرنا

أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْرَبِينَ ۝۸۷ فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا

تمہارے بتوں کا جب تم جا چکے ہو پتھر کے پھر کرنا ان کو ٹوٹے ٹکڑے کرنا

كِبِيرًا ۝۸۸ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝۸۹ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا

ایک بڑا الی کیا کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کون نے کیا یہ کام ہمارے

بِالْفِتْنَةِ ۝۹۰ لَكِنَ الظَّالِمِينَ ۝۹۱ قَالُوا سَمِعْنَا اقْوَىٰ مِنْ كُرْهُمُ يُقَالُ

مہروروں کے ساتھ وہ تو کوئی بے نصابت ہے وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جو ان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے

لَهُ الْإِبْرَاهِيمُ ۝۹۲ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۹۳

اسکو کہتے ہیں ابراہیم وہ بولے اسکو لے آؤ لوگوں کے سامنے شاید وہ رجوع کریں

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۝۹۴ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ

بولے کیا تو نے کیا ہے ہمارے مہروروں کے ساتھ اسے ابراہیم بولا نہیں پر یہ کیا ہے ان کے

كِبِيرُهُمْ هَٰذَا فَكُفُّوا عَنْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ ۝۹۵ قَرَأَ جَعُودًا إِلَىٰ

اس بڑے نے ان سے بے چاروں اگر وہ دیکھتے ہیں پھر سوچے اپنے

أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝۹۶ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ

انہیں پھر لوٹے تو تم ہی نے انصاف نہ پھر آؤ گے ہو گئے

رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَا هُوَ أَكْثَرُ بِبَطْشِكُمْ ۝۹۷ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ

سر جھکا کر تو تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں بولا کیا پھر تم بد بنے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

اللہ سے دوسرے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بڑا بیزار ہوں میں تم سے اور

لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَالُوا اخْرِجُوهُمْ

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے کیا تم کو کچھ نہیں ہوتے اس کو بھلاؤ

وَأَنْصَرُوا إِلَهُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۚ قُلْنَا يَنْزِلُ كُوْنِي بَرْدًا وَ

اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور

سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمْ الْآخِزِينَ ۚ

آرام ابراہیم پر اور چاہتے تھے اسکا بڑا پیر انہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں

وَجَعَلْنَاهُ وَكُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۚ وَوَعَدْنَا

اور بھلا کر انکو ہم نے اُسکو اور کُوط کو اُس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے اور بھلا ہم نے

لَهُمُ السَّعْيَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَبَاحِينَ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ

اس کو اسحق اور یعقوب دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا اور انکو کیا ہم نے

أَيُّمَةً يَهْدُونَ يَا مَعْرُوفًا وَوَحِيدًا إِلَهُمُ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَاقَامَ

پیشوا راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے اور کہا بے سوا ہم نے ان کو کرنا نیکوں کا اور قائم راسخ

الصَّلَاةَ وَآيَاتِ الزَّكَاةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا عِمِدِينَ ۚ

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے

قواعد تفسیر

اولیم نے اس (زمانہ موسوی) سے پہلے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی (شان کے مناسب) خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم اُن (کے کمالات علیہ علیہ) کو خوب جانتے تھے یعنی وہ بڑے کامل تھے اُن کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انھوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے اُن کو بت پرستی میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ کیا (واہیات) مورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم جیسے بیٹھے ہو یعنی یہ پرگز قابل عبادت نہیں) وہ لوگ (جواب میں) کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ عاقل تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورتیں لائق عبادت کے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ بیشک تم اور تمہارے باپ دادے (ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں) صریح غلطی میں (غبار) ہو۔ (یعنی خود ان ہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہے وہ تو اس لئے ضلال میں ہیں اور تم ایسوں کی تقلید کرتے ہو جو بے دلیل بے ثبوت ادھام کے پیچھے چلنے والے ہیں اس لئے تم ضلال میں ہو

چونکہ اُن لوگوں نے ایسی بات سنی نہ تھی نہایت متعجب ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم (اپنے نزدیک) سچی بات (بکھ کر) ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا (یوں ہی) دل لگی کر رہے ہو، ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ نہیں (دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے اور صرف میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ واقع میں بھی سچی بات یہی ہے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں) بلکہ تمہارا رب (حقیقی جو لائق عبادت ہے) وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے جس نے (علاوہ تربیت کے) اُن سب (آسمانوں اور زمین اور اُن میں جو مخلوق ہے جسے یہ انعام بھی داخل ہیں سب) کو پیدا کیا اور میں اس (دعویٰ) پر دلیل بھی رکھتا ہوں (تمہاری طرح کو را نہ قلب سے کام نہیں کرتا) اور خدا کی قسم میں تمہارے اُن بتوں کی گت بناؤں گا جب تم (ان کے پاس سے) چلے جاؤ گے (تاکہ ان کا عاجز اور در ماندہ ہونا زیادہ مشاہد سے ہیں آجادے، اُن لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ اکیلے ہمارے مخالف کارروائی کیا کر سکتے ہیں کچھ التفات نہ کیا ہو گا اور چلے گئے) تو اُن کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اُن بتوں کو (شیر وغیرہ سے توڑ پھٹ کر) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اُن کے ایک بڑے بت کے (جو جتنے میں یا اُن لوگوں کی نظر میں منظم ہونے میں بڑا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جس سے ایک قسم کا استہزاء مقصود تھا کہ ایک کے سالم اور دوسروں کے قطع و برباد سے ایہام ہوتا ہے کہ کہیں اُسی نے تو سب کو نہیں توڑا، پس ابتداء تو ایہام ہے پھر جب وہ لوگ قطع و برباد کرنے والے کی تحقیق کریں گے اور اُس بڑے بت پر احتمال بھی نہ کریں گے تو ان کی طرف سے اُس کے عجز کا بھی اعتراف ہو جاوے گا اور حجت اور لازم تر ہو جاوے گی۔ پس انتہا تر یہ الزام و انجام ہے یعنی لاجواب کرنا ہے اور مقصود مشترک ثباتِ بجز ہے، بغضِ انکار کا اور ایک کا اُن کے اقرار سے، غرض ایک کو اس حالت سے چھوڑ کر سب کو توڑ دیا) کہ شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف (دریافت کرنے کے طور پر) رجوع کریں (اور پھر وہ تقریر جواب سے مکرر پوری طرح احتقاق حق کر سکیں غرض وہ لوگ جو بت خانہ میں آئے تو بتوں کی بڑی گت بنی دی گئی آپس میں) کہنے لگے کہ یہ (بے ادبی کا کام) ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے آپس کوئی شک نہیں کہ اُس نے بڑا ہی غضب کیا (یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کو اس قول کی اطلاع نہ تھی قالہ لا یکنی قالہ یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہوں گے کیونکہ اس منظر کے وقت تمام قوم کا جمع ہونا ضرور نہیں اور یا وہ موجود ہوں مگر سنا نہ ہو اور بعضوں نے سن لیا ہو، کذا فی الدر المنثور عن ابن مسعود نحو آمنہ) بعضوں نے کہا (جن کو اس قول کا علم تھا) کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے اُن بتوں کا (برائی کیساتھ) تذکرہ کرتے سنا ہے (پھر) وہ (سب) لوگ (یا جنہوں نے اول استفسار کیا تھا) بولے کہ (جب یہ بات ہے) تو آپہ اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کر د تاکہ (شاید وہ اقرار کر لے اور) وہ لوگ (اس کے اقرار کے) گواہ ہو جائیں (پھر تمام حجت کے بعد سزا دی جائے جس پر کوئی ملامت نہ کر سکے، غرض سب کے رد و ردہ آئے اور اُن سے) اُن لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کیساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم، انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ

تم یہ احتمال کیوں نہیں فرض کرتے کہ یہ حرکت میں نہ نہیں کی، بلکہ اُن کے اُس بڑے (گروہ) نے کی (اد) جب اس کبیر میں فاعل ہونیکا احتمال ہو سکتا ہے تو ان صغار میں ناطق ہونیکا احتمال بھی ہوگا) سو ان (ہی) سے پوچھ لو (نا) اگر یہ بولتے ہوں (اور اگر بڑے بُت کا فاعل اس عمل کا ہونا اور دوسرے بُتوں میں بولنے کی طاقت ہونا باطل ہے تو پھر ان کا مختار سے نزدیک مسلم ہو گیا پھر اعتقاد الوہیت کی کیا وجہ) اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پھر (آپس میں) کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو اور ابراہیم حق پر ہے کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا) پھر (شرمندگی کے مارے) اپنے سرور کو بھکالیا (ابراہیم علیہ السلام سے نہایت منلو بانہ لہجہ میں بولے کہ) اے ابراہیم تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بُت (کچھ) بولتے نہیں ہم اُن سے کیا پوچھیں اور اس سے فاعلیت کبیر کی نفی بدرجہ ادلی ہوگی اسوقت ابراہیم (علیہ السلام) نے (خوب خبر لی اور) فرمایا کہ (افسوس جب یہ ایسے ہیں) تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ (بالباشرۃ) کچھ نقصان پہنچا سکے تم پر کہ باوجود وضوح حق کے باطل پر منہ ہو) اور اُن پر (بھی) جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو کیا تم (اتنا) بھی نہیں سمجھتے اس تمام تقریر سے خصوص اس سے کہ توڑنے پھوڑنے سے انکار نہیں فرمایا باوجود کیا تمہارا انتقام نقصانی انکار کو تھا ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کام اُن ہی کا ہے اور تقریر کا کچھ جواب بن نہ آیا تو بمقتضائے اس قول کے کہ

چو حجت نماند جفا جوئے را بہ پرفاش درہم کشد رُوئے را

یعنی جب جاہل جواب نہ رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو تو برسر پیکار آجاتا ہے، آپس میں) وہ لوگ کہنے لگے کہ ان (ابراہیم) کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا (اُن سے) بدلاؤ اگر تم کو کچھ کرنا (تو یہ کام کرو ورنہ بالکل ہی بات ڈوب جاوے گی۔ غرض سب نے متفق ہو کر اسکا سامان کیا اور ان کو آتش سوزاں میں ڈال دیا اسوقت) ہم نے (آگ کو) حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا، ابراہیم کے حق میں (یعنی نہ ایسی گرم رہ جس سے جلنے کی نوبت آوے اور نہ بہت ٹھنڈی برف ہو جا کہ اسکی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے بلکہ مثل ہوائے مستدل کے بن جا چنانچہ ایسا ہی ہو گیا) اور اُن لوگوں نے اُن کے ساتھ بُرائی کرنا چاہا تھا (کہ ہلاک ہو جائیں گے) مگر ہم نے اُن ہی لوگوں کو ناکام کر دیا کہ اُن کا مقصود حاصل نہ ہوا بلکہ اور بالکس خفایت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ ثبوت ہو گیا) اور ہم نے ابراہیم کو اور (اُن کے برادر زادہ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباس) لوط علیہ السلام کو (کہ انہوں نے برفلا) قوم کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی قال تعالیٰ فَاَمَّا لُوطُ ثُمَّ اور اسوجہ سے لوگ اُن کے بھی نفاع اور دریے تھے) ایسے ملک (یعنی شام) کی طرف بھیج کر (کافروں کے شر و ایذا سے) بچالیا جس میں ہم نے دُنیا جہان والوں کے واسطے (خیر و) برکت رکھی ہے (دُنوی بھی کہ ہر قسم کے عمدہ پھل پھول کثرت

پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے منتفع ہو سکتے ہیں اور دینی بھی کہ بکثرت انبیاء علیہم السلام وہاں ہوئے جن کے شرائع کی برکت دور دور عالم میں پھیلی یعنی انھوں نے ملک شام کی طرف باذن الہی ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد ہم نے اُن کو اُخلاق (بیٹا) اور یعقوب پوتا عطا کیا اور ہم نے ان سب (باب بیٹے پوتے) کو (اعلیٰ درجہ کا) نیک کیا (اعلیٰ درجہ کی نیکی کا مصداق عصمت ہے جو بشریت میں خواص نبوت سے ہے پس مُراد یہ ہے کہ اُن سب کو نبی بنایا) اور ہم نے اُن (سب) کو مقتدا بنایا (جو کہ لازم نبوت سے ہے) کہ ہمارے حکم سے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے (جو کہ مذاصب نبوت سے ہے) اور ہم نے اُن کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور (خصوصاً) نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنا حکم بھیجا (یعنی یہ حکم بھیجا کہ ان کاموں کو کیا کرو) اور وہ (حضرات) ہماری (خوب) عبادت کیا کرتے تھے (یعنی ان کو جو حکم ہوا تھا اس کو اچھی طرح بجالاتے تھے پس صالحین میں کمال نبوت کی طرف اور اَوَّحِنَا اِلَیْہُمْ فَخَلَّ الْغَیْزَاتِ میں کمال علم کی طرف اور کَاوْنَا لِنَا عَابِدِیْنَ میں کمال عمل کی طرف اور اِمَّا یُتَذَدُّونَ میں دوسروں کی ہدایت و تربیت کی طرف اشارہ کافیہ ہے۔

معارف و مسائل

وَقَالَ لَآخِیْئِدْنَ اَصْنٰ مَا مَكْرُوۡہُ ، الفاظ آیت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کے سامنے کہی تھی مگر اسپر شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اِنِّیْ رَسُوْلٌ (میں بیمار ہوں) کا ذکر کر کے اُن کے ساتھ عید کے اجتماع میں جانے سے گریز کیا تھا اور جب بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس تلاش میں پڑی کہ یہ کس نے کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہی برادری کو معلوم تھا تو یہ سب باتیں کیسے ہوئیں اسکا جواب اور خلاصہ تفسیر میں یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس خیال کے اکیلے آدمی تھے پوری برادری کے مقابلے میں اُن کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے کہ ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور تعبیر بھی گئے ہوں (بیان القرآن) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تلاش و تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ ہوں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا اور مستشرقین میں سے مجاہد اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں کہا یا برادری کے جانے کے بعد ایک دو ضعیف آدمی جو رہ گئے تھے اُن سے کہا پھر جب بت شکنی کا واقعہ پیش آیا اور برادری کو ایسا کرنے والے کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے غبری کردی (قطعی) فَجَعَلُوْهُ جُنُذًا ، جُنُذًا چنڈ بکسر الجیم کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں مُراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔

اَلَا کِبٰرُ الْاَہْمِ ، یعنی صرف بڑے بت کو بغیر توڑے ہوئے چھوڑ دیا اسکا بڑا ہونا یا تو حسی

اعتبار سے ہو کہ اپنے جسم اور جُتے کے اعتبار سے یہ دوسرے بتوں سے بڑا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم اور جُتے میں سب کے برابر ہونیکے باوجود یہ بت ان بت پرستوں کے عقیدہ میں سب سے بڑا مانا جاتا ہو۔

لَعَلَّكُمْ بِاللّٰهِ يَرْجِعُونَ، اس میں الیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اسکے مناسب آیت کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں اُن کو اُن کی بیوقوفی پر مطلع کروں اور اللہ یَرْجِعُونَ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس اُمید پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر اُن میں عقل آجائے کہ یہ پرستش کے قابل نہیں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع ہو جاویں۔ اور کبھی نے فرمایا کہ الیہ کی ضمیر کبیر کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آکر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صبح سلام اور اسکے منوٹے پر کلمہ اُڑا رکھا ہو ا دیکھیں گے تو شاید اُس بڑے بت کی طرف رجوع ہوں اور اُس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ کوئی جواب نہ دیگا تو اسکا بھی عاجز ہونا اُن پر واضح ہو جاوے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا اس کی تفصیل و تحقیق
یہی جب ابراہیم علیہ السلام کو اُن کی برادری نے گرفتار کر کے بلایا تو ان سے اقرار لینے کے لئے سوال کیا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کیساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے تم خود ان سے دریافت کر لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا پھر اس سے انکار اور اُن کے بڑے کی طرف منسوب کرنا بظاہر خلاف واقعہ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے حضرت خلیل اللہ کی شان اس سے بالا دبر تر ہے۔ اس کے جواب کے لئے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسکو خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بطور فرض کے تھا یعنی تم یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہو گا اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ میں داخل نہیں جیسے خود قرآن میں ہے اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَّا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ یعنی اگر اللہ رحمن کے کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اُس کی عبادت کرنے والوں میں داخل ہوتا۔ لیکن بے غبار اور بے تاویل وہ تو جیہ ہے جسکو بحر محیط۔ قرطبی۔ روح المعانی وغیرہ میں اختیار کیا ہے کہ یہ سناد مجازی ہے جو کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اسکو بڑے بت کی طرف بطور اسناد مجازی کے منسوب کر دیا کیونکہ اس کام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کرنے والا یہی بت تھا اور اسکی تھنیں شاید اسوجہ سے ہو کہ اُن کی برادری اُس بت کی تعظیم سب سے زیادہ کرتی تھی اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی چور کی سزا میں اُس کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر کہے کہ یہ میں نے نہیں کاٹا بلکہ تیرے عمل اور تیری کج روی نے ہاتھ کاٹا ہے

کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا سبب اسکا عمل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی بتوں کے توڑنے کو بڑے بُت کی طرف منسوب کیا تھا جیسا کہ روایات میں ہے کہ جس تبر یا ٹھارے سے اُن کے بُت توڑے تھے یہ ٹھہرا بڑے بُت کے منوڈھے پر یا اُس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہو کہ اُس نے ہی یہ کام کیا ہے اور قولاً بھی اُسی طرف منسوب فرمایا تو یہ ایک اسناد مجازی ہے جیسے عربی کا مشہور مقولہ انبت الربیع البقلۃ اس کی معروف مثال ہے (یعنی موسم ریح کی بارش نے کھیتی اُگائی ہے) کہ اگرچہ اُگانے والا درحقیقت حق تعالیٰ ہے مگر اسکے ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور اسکو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بُت کی طرف اس فعل کو عملاً اور قولاً منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں۔ البتہ بہت سی مصالح دینیہ کے لئے یہ تو یہ اختیار فرمایا انہیں ایک مصلحت تو یہی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے کہ شاید اس بڑے بُت کو اس پر غصہ آگیا ہو کہ میرے ساتھ عبادت میں ان چھوٹے بتوں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال اُن کے دلوں میں پیدا ہو تو تو حید حق کا راستہ کھُل جاتا ہے کہ جب ایک بڑا بُت اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی شرکت گوارا نہیں کرتا تو رب العالمین ان پتھروں کی شرکت اپنے ساتھ کیسے گوارا کرے۔

دوسرے یہ کہ ان کو یہ خیال اس وقت پیدا ہونا قرین عقل ہے کہ جن کو ہم خدا اور ستارے کہتے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو کوئی اُن کے توڑنے پر کیسے قادر ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اگر اس فعل کو وہ بڑے بُت کی طرف منسوب کر دیں تو جو بُت یہ کام کر سکے کہ دوسرے بتوں کو توڑ دے انہیں گویائی کی طاقت بھی ہونی چاہیے اس لئے فرمایا فَشَلُّوْهُمُ اِنْ كَانُوْا يَنْظِقُوْنَ، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول مذکور کو بلا تاویل کے اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو بڑے بُت کی طرف منسوب فرمایا اور یہ اسناد مجازی کے طور پر فرمایا تو اس میں کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ کاشبہ نہیں رہتا صرف ایک قسم کا تو یہ ہے۔

حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سوال اب یہ رہ جاتا ہے کہ صحیح احادیث میں خود طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابراہیم علیہ السلام نے غیر ثلاث (رواہ البخاری و مسلم) یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بجز تین جگہوں کے پھر ان تینوں کی تفصیل اسی حدیث میں اس طرح بیان فرمائی کہ ان میں سے دو جھوٹ تو خاص اللہ کے لئے بولے گئے ایک یہی جو اس آیت میں بَلْ فَعَلْنَا كَبِيرُكُمْ فرمایا ہے، دوسرا عید کے روز برادری سے یہ غدر کرنا کہ اِنِّیْ نَقِیْمُ فِیْہِمْ بیمار ہوں اور تیسرا اپنی زوجہ کی حفاظت کے لئے بولا گیا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کیساتھ سفر میں

تھے ایک ایسی بستی پر گزر رہا جہاں کارنمیں ظالم بدکار تھا سب کسی شخص کے ساتھ اسکی بیوی کو دیکھتا تو بیوی کو کپڑا لیتا اور اُس سے بدکاری کرتا۔ مگر یہ معاملہ اُس صورت میں نہ کرتا تھا جبکہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ یا بہن اپنے بھائی کیساتھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بستی میں نبی رح الہیہ کے پہنچنے کی خبری اس ظالم بدکار کے سامنے کر دی گئی تو اُس نے حضرت سارہ کو گرفتار کر کے بلوایا۔ پکارنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت رشتہ میں تم سے کیا تعلق رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ظالم کے خوف سے بچنے کے لئے یہ فرما دیا کہ میری بہن ہے۔ وہ چیز جس کو حدیث میں تیسرے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر اسکے باوجود وہ کچھ کھل گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بھی بتلادیا کہ میں تم کو اپنی بہن کہا ہے تم بھی اسکے خلاف نہ کہنا اور وجہ یہ ہے کہ اسلامی رشتہ سے تم میری بہن کو کیونام اسوقت اس زمین میں ہم دو ہی مسلمان ہیں اور اسلامی اخوت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ پر قدرت نہ تھی۔ اللہ کے سامنے الحاح و زاری کے لئے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سارہ کے پاس پہنچیں یہ ظالم بُری نیت سے ان کی طرف بڑھا تو قدرت نے اس کو اپنا بیچ دے معذور کر دیا اس پر اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ تم دعا کر دو کہ میری یہ معذوری دور ہو جاوے میں تمہیں کچھ نہ کہہ دوں گا۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر اسکو صبح سالم کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کی اور میری نیت سے اُن پر ہاتھ ڈالنا چاہا پھر اللہ نے اُس کی ساق دوہی مسالہ کیا اسی طرح تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو اسنے حضرت سارہ کو داپس کر دیا یہ خلافتِ مومن حدیث کا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ کی نسبت صراحت کی گئی ہے جو شانِ نبوت و عصمت کی خلاف ہے مگر اسکا جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ دراصل انہیں سے ایک بھڑکی سی جھوٹ نہ تھا یہ تو یہ تھا جو ظلم سے بچنے کے لئے بازو دھالا ہوتا ہے وہ جھوٹ کے حکم میں نہیں ہوتا اسکی دلیل خود حدیث مذکور میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی بہن بتلایا ہے تم سے پوچھا جائے تو تم بھی مجھے بھائی بتلانا اور بہن کہنے کی وجہ بھی اُن کو بتلادی کہ ہم دونوں اسلامی برادری کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں اسی کا نام تو یہ ہے کہ الفاظ ایسے بولے جائیں جن کے دو غہوم ہو سکیں، سُسنے والا اُس سے ایک غہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت دوسرے غہوم کی ہو اور ظلم سے بچنے کے لئے یہ تدبیر تو یہی ہے باتفاق فقہاء جائز ہے یہ شیعوں کے تقیہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ آئندہ میں صریح جھوٹ بولا جاتا ہے اور اُس پر عمل بھی کیا جاتا ہے تو یہ میں صریح جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ جس لئے سے متکلم بول رہا ہے وہ بالکل صحیح اور پرکھ ہوتے ہیں جیسے اسلامی برادری کے لحاظ سے بھائی بہن ہونا۔ یہ وجہ تو خود حدیث مذکور کے الفاظ میں صراحت مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ درحقیقت کذب نہ تھا بلکہ ایک تو یہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح کی توجیہ پہلے دونوں کلاموں میں ہو سکتی ہے اُنکی تعلق کیا رہے

کی توجیہ بھی اور کبھی گئی ہے کہ اس بطور اسناد بخاری اس فعل کو بڑے بہت کی طرف منسوب کیا ہے
اسی طرح اِنِّی سَقِیْمٌ کا لفظ ہے کیونکہ شیم کا لفظ اس طرح ظاہری طور پر بیمار کے معنی میں آتا ہے لیکن
رجحہ وہ دیکھیں اور مضمحل ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوسرے معنی کے
لفظ سے اِنِّی سَقِیْمٌ فرمایا تھا مخاطبوں نے اس کو بیماری کے معنی میں سمجھا اور اسی حدیث میں جو یہ الفاظ
آئے ہیں کہ ان تین کذاب بات میں دلائل کی ذات کے لئے تھے یہ خود قرینہ قویہ اسکا ہے کہ یہ کوئی گناہ
کا کام نہ تھا اور نہ گناہ کا کام اللہ کے لئے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا اور گناہ کا کام ہونا بھی
ہو سکتا ہے جبکہ وہ حقیقتہً کذب نہ ہو بلکہ ایسا کلام ہو جسکے دو معنی ہو سکتے ہوں، ایک کذب اور دوسرا صحیح ہو۔
حدیث کذاب بات ابراہیم علیہ السلام | مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے منسوب مسلمانوں نے
کو غلط استرا دینا جہالت ہے | اس حدیث کو باوجود صحیح السند ہونے کے اسلئے غلط اور باطل

کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور سند کے سارے راویوں کو
جھوٹا کہہ دینا اس سے بہتر ہے کہ خلیل اللہ کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اور پھر
اس سے ایک کلیہ قاعدہ یہ نکال لیا کہ جو حدیث قرآن کی خلاف ہو خواہ وہ کتنی ہی قوی اور صحیح اور معتبر
اسانید سے ثابت ہو وہ غلط قرار دی جائے یہ بات اپنی جگہ تو بالکل صحیح اور ساری ائمہ کے نزدیک
بظاہر فرض محال کے مسلم ہے مگر علماء اُمت نے تمام ذخیرہ اس حدیث میں اپنی عمریں صرف کر کے ایک
ایک حدیث کو چھان لیا ہے جس حدیث کا ثبوت قوی اور صحیح اسانید سے ہو گیا ان میں ایک بھی ایسی نہیں
ہو سکتی کہ جسکو قرآن کی خلاف کہا جاسکے بلکہ وہ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو رد
اور باطل کرنا چاہا اسکو قرآن سے ٹکرا دیا اور یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کے
سبب غیر معتبر ہے جیسا کہ اسی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کذاب بات سے تو یہ مراد ہونا تو
حدیث کے اندر موجود ہے رہا یہ معاملہ کہ پھر حدیث میں تو یہ کذاب بات کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا
گیا تو اُس کی وجہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تبدل اور نفرت کو عصی اور غوی کے الفاظ
سے تعبیر کرنے کی ابھی سورۃ طہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکی ہے کہ مقرران بارگاہ حق تعالیٰ
کے لئے ادنیٰ گزوری اور نقص رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عزیمت کو پھوڑ دینا بھی قابلِ مواخذہ
سمجھا جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عتاب انبیاء کے بارے میں بکثرت منقول ہے
حدیث شفاعت جو مشہور و معروف ہے کہ عشر میں ساری مخلوق جمع ہو کر حساب جلد ہو سکے متعلق
انبیاء سے شفاعت کے طالب ہونگے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء سے پہلے تک تمام انبیاء
کے پاس پہنچیں گے ہر پیغمبر اپنے کسی قصور اور کوتاہی کا ذکر کر کے شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، آخر
میں سب خاتم الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونگے اور آپ اس شفاعت کبریٰ کے لئے

کھڑے ہونگے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کلمات کو جو بطور تور یہ کہے گئے تھے حقیقتہً کذب نہ تھے مگر پیغمبرانہ عزیمت کیخلاف تھے اپنا قصور اور کوتاہی قرار دیکر مذکر دیں گے۔ اسی کو ہی کبیر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حدیث میں ان کو بلخاکذبات تعبیر کر دیا گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا اور آپ کی حدیث روایت کرنے اور بیان کرنے کی حد تک ہمیں بھی حق ہے مگر اپنی طرف سے کوئی حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں کہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ جائز نہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ سورہ ظہر کی تفسیر میں قرطبی اور بحر محیط کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں ان کا ذکر بطور تلاوت قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جاسکتا ہے خود اپنی طرف سے ان الفاظ کا کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں۔

حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت | حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بن کذبات اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان | ثلثہ کا ذکر آیا ہے حدیث میں ان میں سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لئے تھے مگر تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی اُس کو اللہ کے لئے نہیں فرمایا حالانکہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی عین دین ہے اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابوبکر بن عربی سے ایک بڑا نکتہ نقل کیا ہے جس کے متعلق ابن عربی نے فرمایا کہ یہ سوار داد دیا کی مکر توڑ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ اپنا حفظ نفس بیوی کی عصمت اور حرم کی حفاظت کا بھی تھا، اتنی سی فرض دنیوی شامل ہو جائے گی بنا پر اس کو فی اللہ اور اللہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اجْرًا**۔ یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہادی یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بلاشبہ اس کو بھی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا مگر انبیاء علیہم السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے ان کے لئے اتنا سا حفظ نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے منافی سمجھا گیا۔ واللہ اعلم وفتننا اللہ لا خلاص فی کل ظن۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمود | جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں انہوں نے کے گلزار بن جانے کی حقیقت | تو اس میں عجیب و غریب مخبریات کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ فلسفہ کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لئے لازم ذات ہو وہ اُس کے کسی وقت مجدا نہیں ہو سکتی خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ آگ کے لئے حرارت اور جلانا لازم ہے، پانی کے لئے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے۔ مگر یہ لازم صرف عادی ہے عقلی نہیں کیونکہ فلاسفہ بھی اسکے عقلی ہو سکی کری معقول دلیل نہیں پیش کر سکے اور جب یہ لازم عادی ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے

کسی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں اُسکے بدلنے میں کوئی عقلی خیال لازم نہیں آتا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کا کام کرنے لگتی ہے اور پانی جلانیکا حالانکہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی ہوتی ہے اور پانی بھی پانی ہی ہوتا ہے مگر کسی خاص فرد یا جماعت کے حق میں حکم خداوندی وہ اپنی خاصیت پر مشورہ دیتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے ثبوت میں جو معجزات حق تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں ان سب کا حاصل یہی ہوتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیدیا کہ ٹھنڈی ہو جاوے ٹھنڈی ہوگئی اور اگر برد آگے ساتھ دسلا ما کا غلط نہ ہوتا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر سبب ایذا بن جاتی۔ اور قوم نوح چپانی میں ڈوبی تھی ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا أَغْرَقُوا إِلَى دُخْلُوا نَارًا، یعنی یہ لوگ پانی میں غرق ہو کر آگ میں داخل ہو گئے۔ حَقِّقُوا، یعنی پوری برادری اور فرد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ہلا دیا جائے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ایک مہینہ تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لئے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان جمع کرتے رہے پھر اس میں آگ اٹھا کر سات دن تک سکودھونکتے اور بھڑکاتے رہے یہاں تک کہ اُسکے شعلے فضا ہی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اُسپر گزرے تو جل جائے۔ اسوقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسیوں ڈالا جائے تو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے اُسکے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا شیطان ان کو منجیق (گوپیاء) میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی۔ جبوقت اللہ کے خلیل منجیق کے ذریعہ اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یارب اپنے خلیل پر کیا گزر رہی ہے حق تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم کی مدد کرنے کی نیت دیدی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لئے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں جو اب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف۔ (مظہری)

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اوپر گزر چکا ہے کہ آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہونے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ آگ ہی نہ رہی ہو بلکہ ہوا میں تبدیل ہوگئی ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا ان رسیوں کو بھی آگ ہی نے جلا کر ختم کیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک تک کوئی آئینہ نہیں آئی (کہا بعض روایات)

تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سات روز رہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان سات دنوں میں حاصل تھی (مظہری)

وَجَعَلْنَاهُ دُحًى لِّلْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی حضرت ابراہیم اور انکے ساتھ لوط علیہما السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر غرود کا غلبہ تھا (یعنی عراق کی زمین) نجات دیکر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی ہے۔ مراد اس سے مملکت شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا بھوسہ ہے۔ باطنی برکت تو یہ کہ یہ زمین مہربان انبیاء بیشتر انبیاء علیہم السلام اسی زمین میں پیدا ہوئے اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اشتعال، نہروں اور چشموں کی فراوانی پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمولی نشوونما وغیرہ ہے جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔

وَدَعَيْنَا لَكَ نَارَ اُشُقِّ وَبَعَثْنَا لَكَ نَارَ اُشُقِّ، یعنی ہم نے عطا کر دیا اس کو جیسا اُشُقِّ (اُن کی دعا اور دعا کے مطابق) اور اُس پر زیادہ دیدیا پوتا یعقوب علیہ السلام یعنی دعا تو صرف بیٹے کے لئے تھی اُس نے اپنے فضل سے بیٹا بھی دیا پھر اس سے پوتا بھی اپنی طرف سے زائد عطا فرما دیا اس نے اس کا نافع کہا گیا۔

وَلَوْ طَا اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ

اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ اور بجا نکالا اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَيَسْقِيْنَهُ ۝۱۷ وَاَدْخَلْنَاهُ

گندے کام وہ تھے لوگ برے نافرمان اور اس کو لے لیا ہم

فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝۱۸

نے اپنی رحمت میں ا وہ ہے نیک بختوں میں

خلاصہ تفسیر

اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم (مناسب شان انبیاء) عطا فرمایا اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے (جن میں سب سے بڑا گناہ لواط تھی اور بھی بہت سے بیہودہ اور بُرے افعال کے یہ لوگ عادی تھے۔ شراب خوری، گانا بجانا، دارمی کھانا، مونچیں بڑھانا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، ریشمی لباس پہننا، اخراجہ اٹھانی بن بشر و الخطیب و ابن عساکر عن الحسن مرفوعاً کذا فی الدرر) بلاشبہ وہ لوگ بڑے بد ذات بدکار تھے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں (یعنی جن بندوں پر رحمت ہوتی ہے ان میں) داخل کیا (کیونکہ) بلاشبہ وہ بڑے (درجہ کے) نیکوں میں سے تھے (بڑے درجہ کے نیک سے مراد موصوم ہے جو نبی کی خصوصیت ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اُس بستی کا نام سدوم تھا اسکے تابع سات بستیاں اور تھیں جن کو تبریلؑ نے اکٹ کرتے دبا کر ڈالا تھا صرف ایک بستی باقی چھوڑ دی تھی جس میں لوط علیہ السلام مع اپنے متعلقین مومنین کے رہ سکے (قالنا ان عتاس - قریظ) تَعْمَلُ الْخَبْرَاتُ، خباثتِ خبیثہ کی جمع ہے۔ بہت سی خبیثت اور گندی عادتوں کو خباثت کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی سب سے بڑی خبیثت اور گندی عادت جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں لواطت تھی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا۔ یہاں اسی ایک عادت کو اسکے بڑے جرم ہونے کے سبب خباثت کہہ یا گیا ہو تو یہ بھی بعید نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دوسری خبیثت عادتیں ان میں ہونا بھی روایات میں مذکور ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیریں بحوالہ روح المعانی گزر چکا ہے اس لحاظ سے مجموعہ کو خباثت کہنا تو ظاہر ہی ہے واللہ اعلم

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر قبول کر لی ہم نے اسکی دعا سنا لی اور اسکے گھر والوں کو

الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝۴۶ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

بڑی گھبراہٹ سے اور مدد کی اُس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۷

وہ تھے بڑے بُرے لوگ پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو

خلاصہ تفسیر

اور نوح (علیہ السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جبکہ اُس (زمانہ ابراہیمی) سے پہلے انھوں نے (اللہ تعالیٰ سے) دعا کی کہ ان کافروں سے میرا بدلہ لے لیجئے سو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور اُن کو اور اُن کے متبعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی (یہ غم کفار کی تکذیب اور اُسکے ساتھ طرح طرح کی ایذاؤں پہنچانے سے پیش آتا تھا) اور نوحؑ اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنھوں نے ہمارے حکموں کو (جو کہ حضرت نوح علیہ السلام لائے تھے) جھوٹا بتلایا تھا بلاشبہ وہ لوگ بہت بُرے تھے اسلئے ہم نے اُن سب کو غرق کر دیا۔

معارف و مسائل

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ، من قبل سے مراد ابراہیم و لوط علیہما السلام سے پہلے ہونا ہے

جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے اور نوح علیہ السلام کی جس نذر کا ذکر اس جگہ مجملًا آیا ہے اس کا بیان سورۃ نوح میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے لئے بددعا کی سبب لادن زعلی الارض من الکفرین دیناراً، یعنی اسے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو نہ چھوڑا اور ایک جگہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْجِنِّیْ، یعنی میں مغلوب اور عاجز ہو چکا ہوں آپ ہی ان لوگوں سے انتقام لے لیجئے۔

فَاَنْجَيْنَا نُوْحًا فَتَجَوَّیْتُہٗ وَآھَلُکَ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیْمِ، کرب عظیم سے مراد یا تو طوفان میں غرق ہونا ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی، یا اس قوم کی ایذا میں مراد ہیں جو وہ طوفان سے پہلے حضرت نوح اور ان کے خاندان کو پہنچاتے تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ اِذْ یُحْکِمُنَ فِی الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِیْہِمْ عَنَمُ الْقَوْمِ

اور داؤد اور سلیمان کو جب کہ فیصلہ کرنے کی جگہ پر آئے جب روزگاریں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰہِدِیْنَ ﴿۱۰﴾ فَفَقَّهْنٰہَا سُلَیْمٰنَ وَكَلَّآ اٰتٰیْنَا حُكْمًا وَّ

اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور

عِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالتَّیْرُ وَكُنَّا فِیْہِیْنَ ﴿۱۱﴾

سبحہ اور تابع کئے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، تسبیح پڑھا کرتے اور اڑتے جانور اور یہ سب کہ ہم نے کیا

وَعَلَّمْنٰہُ صَنْعَہٗ لَبُوْسٍ لِّکُمْ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ اٰیٰتِکُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ

اور اسکو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس کہ بجاؤ ہو تم کو تمہاری بڑائی میں سو کچھ تم شکر

شٰکِرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ لِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَہٗ تَجْرِیْ بِاَمْرِکَ اِلَی الْاَرْضِ

کہتے ہو اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف

الَّتِیْ بُرْکْنَا فِیْہَا وَاَنْتَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۳﴾ وَ مِنَ الشَّیْطٰنِ رُ

جہاں برکت دی ہے ہم نے اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے اور تابع کئے کئے شیطان جو

یَغْوِیْہُمْ اَنۡ یَّعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِکَ وَاَلٰہُمْ حٰفِظِیْنَ ﴿۱۴﴾

غوطہ لگاتے ان کے واسطے اور بہت سے کام بناتے ان کے سوائے اور ہم نے ان کو تمام رکھا تھا

خلاصہ تفسیر

اور داؤد اور سلیمان (علیہما السلام) کے قصہ کا تذکرہ کیجئے جبکہ دونوں حضرات کسی کیفیت کے بارے میں (جس میں غلط تھا یا انکو رکھنے کے درخت تھے کذا فی الدر المنثور) فیصلہ کرنے لگے جبکہ اس (کیست ہیں) کو لوگوں

کی بکریاں رات کے وقت جا بڑیں (اور اسکو چرگئیں) اور ہم اس فیصلہ کو جو (مقدمہ والے) لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے سو ہم نے اس فیصلہ (کی آسان صورت) کی بجائے سلیمان کو دیدی۔ اور (یوں) ہم نے دونوں (ہی) کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا صورت مقدمہ کی یہ تھی کہ جب قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کو وہ بکریاں دلوا دیں اور اصل قانون شرعی کا بھی مستقنا تھا جس میں مدعی یا مدعا علیہ کی رضا کی شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موافق تھی جانبین کی رضامندی پر یہ صورت جس میں دونوں کی ہولت اور رسالت تھی تجویز فرمائی کہ چند روز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کو دی جا دیں کہ انکے دودھ وغیرہ سے اپنا گزر کرے اور بکری والوں کو وہ کھیت سپرد کیا جاوے کہ اس کی خدمت آبپاشی وغیرہ سے کریں جب کھیت پہلی حالت پر آجاوے کھیت اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کو دیدی جا دیں کذا فی الدر المنثور عن مرة وابن مسعود و مسروق وابن عباس و مجاہد و قتادہ و الزہری۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مستثنیٰ ہوا اس لئے كَلَّا اَلَيْسَ لَنَا بِمَلِكٍ بڑھا دیا گیا) اور (یہاں تک تو کرامت عامہ کا ذکر تھا جو دونوں حضرات میں مشترک تھی آگے دونوں حضرات کی خاص خاص کرامتوں کا بیان ہے) ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ تابع کر دیا تھا یہاں توں کو کہ (ان کی تسبیح کے ساتھ) وہ (بھی) تسبیح کیا کرتے تھے اور اسی طرح پرندوں کو بھی (جیسا سورہ سبا میں ہے يَا حَبَالُ اَوْ بِي مَعَهُ الطَّيْرُ) اور (کوئی اس بات پر تعجب نہ کرے کیونکہ ان کاموں کے) کرنے والے ہم تھے (اور ہماری قدرت کا عظیم ہونا ظاہر ہے پھر ان معجزات میں تعجب ہی کیا ہے) اور ہم نے ان کو زور دینا نے کی صنعت تم لوگوں کے (نفع کے) واسطے سکھائی (یعنی تاکہ وہ (زور) تم کو (لڑائی میں) ایک دوسرے کی زد سے بچائے) اور اس نفع عظیم کا مقتضایہ ہے کہ تم شکر کرو (سو تم) اس نعمت کا (شکر کرو گے بھی) (یا نہیں) اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کا تیز ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت کر رکھی ہے (مُرَاد ملک شام ہے جو ان کا مسکن تھا کذا فی الدر عن السدی و بدل علیہ عمارۃ بیت القدس یعنی جب ملک شام سے کہیں چلے جاتے اور پھر آتے تو یہ آنا اور اسی طرح جانا بھی ہوا کے ذریعہ سے ہوتا تھا جیسا در منثور میں بروایت و تصحیح حاکم حضرت ابن عباس رضی عنہ سے اسکی کیفیت مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام مع اعیان ملک کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے پھر ہوا کو بلا کر حکم دیتے وہ سب کو اٹھا کر تھوڑی دیر میں ایک ایک ماہ کی مسافت قطع کرتی) اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں (ہمارے علم میں سلیمان کو یہ چیزیں دینے میں حکمت تھی اس لئے عطا فرمائی) اور بعضے بعضے شیطان (یعنی

جن (ایسے تھے کہ سلیمان (علیہ السلام) کے لئے (دریاؤں میں) غوطے لگاتے تھے) تاکہ موتی بکال کر ان کے پاس لادیں) اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ (سلیمان کے لئے) کیا کرتے تھے اور (گو وہ جن بڑے سرکش اور شریر تھے مگر) ان کے سنبھالنے والے ہم تھے (اس لئے وہ پشیمان نہیں کر سکتے تھے)

معارف و مسائل

نَفَسَتْ فِيهِ غَمَرُ الْقَوْرِ، لفظ نفس کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہیں کہ رات کے وقت کوئی جانور کسی کے کھیت پر جا پڑے اور نقصان پہنچائے۔

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فقہمنا کی تفسیر بظاہر مقدمہ اور اس کے فیصلہ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو فیصلہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ اس مقدمہ اور فیصلہ کی صورت اور خلاصہ تفسیر میں آپ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی از روئے قانون شرعی غلط نہیں تھا مگر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اس میں فریقین کی رعایت اور مصلحت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ امام بنوری نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ اور زہری سے اس واقعہ کی روایت اس طرح کی ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کہیں کہیں جانتے ہوئے انہیں ایک شخص بکریوں والا دوسرا کھیتی والا تھا کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گھس گئیں اور کھیت کو بالکل مسمون کر دیا کچھ نہیں بچو (غالباً مدعا علیہ نے اس کا اقرار کر لیا ہو گا اور بکریوں کی پوری قیمت اس کے ضائع شدہ کھیت کی قیمت کے برابر ہو گی اس لئے) حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنایا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دیے۔ (کیونکہ جو چیزیں قیمت ہی کے ذریعہ لی اور دی جاتی ہیں جو صرف فقہاء میں ذوات القیم کہا جاتا ہے وہ اگر کسی نے ضائع کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے حساب سے دیا جاتا ہے بکریوں کی قیمت چونکہ ضائع شدہ کھیت کی قیمت کے مساوی تھی اس لئے یہ ضابطہ کا فیصلہ فرمایا گیا) یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو دروازے پر ان کے صاحبزادے (حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے بیان کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا جو فریقین کے لئے مفید اور نافع ہوتا۔ پھر خود والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو دونوں کے لئے اس فیصلہ سے بہتر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والے کو دیدیں کہ وہ ان کے دودھ اور اون دغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے چر کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت اٹھائے۔ جب

یہ کیفیت اُس حالت پر آجائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کیفیت کیفیت والے کو دوادیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرما کر کہا کہ بس اب فیصلہ یہی رہنا چاہیے اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا (مظہری و قرطبی وغیرہ)

کیا فیصلہ دینے کے بعد کسی قاضی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ایک کا فیصلہ توڑا اور بدلا جاسکتا ہے فیصلہ دے چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اُس کے توڑنے کا کیا حق تھا اور اگر خود حضرت داؤد ہی نے اُن کا فیصلہ من کر اپنے سابق فیصلے کو توڑا اور دوسرا جاری کیا تو کیا قاضی کو اس کا اختیار ہے کہ ایک فیصلہ دیرینے کے بعد اس کو توڑ دے اور فیصلہ بدل دے۔

قرطبی نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے خلاصہ اُسکا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے نص میں شرعیہ اور جمہور اُمت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ منقضی الکل سے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باتفاق اُمت مردود و باطل ہے دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلہ کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا جائیگا تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور روزِ حلال و حرام بدلا کر گئے، البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب از روئے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلے اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اسکا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے جو ایک مفسرِ خط حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام ارسال اور فصل مقررات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا اُس میں اس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلہ کو بدل دینا چاہیے۔ یہ خط دارقطنی نے سند کیساتھ نقل کیا ہے۔ (قرطبی، مختار) اور شمس الائمہ مشرقی نے بیسوط باب القضاء میں بھی یہ خط مفسر نقل دیا ہے۔

اور امام تفسیر مجاہد کا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ ہیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطہ کا فیصلہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ درحقیقت مقدمہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا اور قرآن میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا ارشاد وارد ہے اس لئے یہ دوسری صورت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری (مظہری)

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپکے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضامندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں اگر یہ ناکمل ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالت

فیصل سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو دُوب تو جاتا ہے مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے جو دُوسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دُور ہو جاتی ہے (از معین الحکام)

جہاد کے اس قول پر یہ معاملہ قاضی کے فیصلہ کو توڑنے اور بدلنے کا نہیں رہا بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا تھا وہ ابھی گئے بھی نہ تھے کہ انہیں ایک صورت مصالحت کی نکل آئی اور وہ دونوں اسپر راضی ہو گئے۔ دو مجتہد اگر اپنے اپنے اجتہاد سے دو متضاد اس موقع پر قریبی نے بڑی تفصیل سے اور دوسرے مفسرین فیصلے کریں تو کیا اُن میں سے ہر ایک جواب اور نے منفصل یا منقرض بحث بھی کی ہے کہ ہر مجتہد ہمیشہ مصیبت درست ہے یا کسی ایک کو غلط کہا جائے۔

جائے گایا اُن میں سے ایک فیصلہ کو خطار اور غلط قرار دیا جائے گا۔ اسیں قدیم زمانے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ آیت مذکورہ سے دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد حق ہیں اگرچہ متضاد ہوں اُن کا استدلال آیت کے آخری جملے سے ہے جو فرمایا وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَرَحْمًا۔ اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو حکمت اور علم عطا کرنے کا ارشاد ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی عقاب نہیں ہے نہ ان کو یہ کہا گیا کہ اُن سے غلطی ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو فریقین کے لئے اصل ہونے کی بنا پر ترجیح دیدی گئی۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اجتہادی کے مواقع میں حق ایک طرف ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے الکا استدلال اسی آیت کے پہلے جملے سے ہے یعنی فقہ نہہا سلیمان کہ اس میں تخصیص کر کے حضرت سلیمان کے بار میں فرمایا ہے کہ ہم نے اکو حق فیصلہ سمجھا دیا اُن ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ تھا گو وہ بوجہ اپنے اجتہاد کے اسیں مذکور ہوں اور ان اسپر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور کوئی حکم دینی اصول اجتہاد کے ماتحت بیان کیا۔ اگر اسکا اجتہاد صحیح ہوا تو اُس کو دوا بر ملیں گے ایک اجتہاد کرنے کی محنت کا دوسرا صحیح جواب حکم تک پہنچنے کا اور اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا اُس سے غلط ہو گئی تو پھر اسکو ایک اجزا اجتہاد کی محنت کا ملے گا دوسرا ابر جو اصل حکم تک پہنچنے کا تھا وہ نہ ملے گا (یہ حدیث اکثر مستند کتب حدیث میں منقول ہے) اس حدیث سے اس اختلاف علماء کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت یہ اختلاف ایک نزاع فطری جیسا ہے کیونکہ حق دونوں طرف ہونیکا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اسکے متبعین کے لئے بھی اجتہاد حق و صحیح ہے اسپر عمل کرنے سے اُن کی نجات ہو جائیگی خواہ یہ اجتہاد اپنی ذات میں غلط ہی ہو مگر اسپر

عمل کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حق ان دونوں میں ایک ہی ہے دوسرا غلط اور خطا ہے اسکا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اصل مراد حق تعالیٰ اور مطلوب خداوندی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس مجتہد کے ثواب میں کمی آجائے گی اور یہ کمی اسوجہ سے ہے کہ اسکا اجتہاد حق بات تک نہ پہنچا لیکن یہ مطلب اسکا بھی نہیں ہے کہ مجتہد غلطی پر کوئی ملامت ہوگی یا اُس کے متبعین کو گناہگار کہا جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں اس مقام پر ان تمام مباحث کو پوری تفصیل سے لکھا ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

یہ مسئلہ فقہیہ کہ اگر کسی کے جانور دوسرے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچا دیں تو فیصلہ کیا ہونا چاہئے کہ جانور کے مالک پر غمان آئے گا اگر یہ واقعہ رات میں ہوا ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی شریعت کا جو فیصلہ ہو وہی شریعت محمدیہ میں رہے اسی لئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کے جانور کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر غمان آئیگا اور اگر دن میں ایسا ہو تو غمان نہیں آئے گا اُن کا استدلال حضرت داؤد کے فیصلہ سے بھی ہو سکتا ہے مگر شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت انھوں نے ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے جو مؤطا امام مالک میں مرسل منقول ہے کہ حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کی ناقدہ ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسکو نقصان پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغوں اور کھیتوں کی حفاظت رات میں انکے مالکوں کے ذمہ ہے اور ان کی حفاظت کے باوجود اگر رات کو کسی کے جانور نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر غمان ہے اور امام عظیم ابو حنیفہ اور فقہاء کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ جسوقت جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو اُس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا اس صورت میں تو جانور کے مالک پر غمان آتا ہے خواہ یہ معاملہ رات میں ہو یا دن میں اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کیساتھ نہ ہو جانور خود ہی نکل گئے اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر غمان نہیں معاملہ دن اور رات کا اس میں بھی برابر ہے امام عظیم رضی اللہ عنہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوح البصاء جبکہ یعنی جانور جو کسی کو نقصان پہنچا دے وہ قابل مواخذہ نہیں یعنی جانور کے مالک پر اسکا غمان نہیں ہے (بشرطیکہ جانور کا مالک یا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے) اس حدیث میں دن رات کی تفریق کے بغیر عام قانون شرعی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر جانور کے مالک نے خود اپنے قصد و ارادے سے کسی کے کھیت میں نہیں چھوڑا جانور بھاگ کر چلا گیا تو اس کے نقصان کا غمان جانور کے مالک پر نہیں ہوگا۔ اور حضرت برابر بن عازب کے واقعہ کی روایت کی سند میں فقہاء حنفیہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا کہ اس کو

صحیحین کی حدیث مذکور کے مقابلے میں حجت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح | وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال کمال بھی عطا فرمایا تھا، جب وہ زور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہرنے لگتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے اسی طرح پہاڑ اور ہر شجر و درخت تسبیح کی آواز نکلتے لگتی تھی خوش آوازی کا کمال تو ظاہری کمالات میں سے تھا اور پرندوں و پہاڑوں کا تسبیح میں شریک ہو جانا بتسخیر خداوندی بطور معجزہ کے تھا اور معجزہ کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں میں حیات و شعور ہو بلکہ بطور معجزہ ہر غیر ذی شعور میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسکے علاوہ تحقیق یہی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں میں بھی حیات و شعور بقدر ان کی حیثیت کے موجود ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بہت خوش آواز تھے ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ ان کی تلاوت سُننے کے لئے ٹھہر گئے اور سُنتے رہے پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ جب ابو موسیٰؓ کو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سُن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سنا معلوم ہو جاتا تو میں اور زیادہ سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا (ابن کثیر)

فائدہ | اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں حسن صوت اور اچھا لہجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجہ میں مطلوب و محبوب ہے بشرطیکہ آجکل کے قرار کی طرح اس میں غلو نہ ہو کہ صرف آواز ہی سنوارنے اور لوگوں کو بُھانے کی فکر رہ جائے تلاوت کا اصل مقصد ہی غائب ہو جائے وَاللّٰهُ اعْلَمُ

زرہ بنائی کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام | دَعَلْنَاهُ صَنْعَةً لِّقَوْمٍ لَّا نَكُوهُ لَفْظ لبوس لغت کے کو منجانب اللہ عطف کی گئی۔ اعتبار سے اسلحہ میں سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان

اُدھر کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے میرا اس جگہ آہنی زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے دوسری آیت میں ہے وَاللّٰهُ الْحَدِيدُ یعنی ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا خواہ اس طرح کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آکر خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ اُس کو جس طرح موڑیں مڑ جائے اور باریک یا موٹا کرنا چاہیں تو ہو جائے جیسے دم ہوتا ہے یا اس طرح کہ ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی جو سب لوہے کے کارخانوں میں آج استعمال کی جاتی ہے۔

ایسی صنعت جس سے لوگوں کو فائدہ | اس آیت میں زرہ سازی کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھانے پہنچے مطلوب اور فعل انبیاء ہے | کے ذکر کے ساتھ اُس کی حکمت بھی یہ بتلائی ہے کہ لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ

عَنْ بَابِ سَكُو، یعنی تاکہ یہ زرہ تمہیں جنگ کے وقت تیز تلوار کے منظرہ سے محفوظ رکھے یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے اہل دین اور اہل دنیا سب کو کام پڑتا ہے اسلئے اس صنعت کے

سکوائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اسکا سیکھنا سکھانا داخل ثواب بشرطیکہ نیت خدمتِ خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہتی بونے کاٹنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعتکار اپنی صنعت میں نیت نیک یعنی خدمتِ خلق کی رکھے اُس کی مثال اُرمِ موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ اُنھوں نے اپنے ہی بچہ کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا۔ اسی طرح خدمتِ خلق کی نیت سے صنعتکاری کرنے والے کو اپنا مقصد ثوابِ خدمتِ خلق تو حاصل ہو گا ہی صنعت کا نفع دنیوی مزید براں اسکو ملے گا یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں سورۃ طہ میں گزر چکی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے ہوا حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمانؑ کا یہ اقصہ پیش آیا کہ کی تفسیر اور اُس کے متعلقہ مسائل لشکری گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر عصر کی غارت ہو گئی تو اپنی اس غفلت پر افسوس ہوا اور یہ گھوڑے جو اس غفلت کا سبب بنے تھے انکو بیکار کر کے چھوڑ دیا، چونکہ اُن کا یہ عمل اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہوا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو گھوڑوں سے بہتر اور تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرمادی اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر حق میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وَلَسْلِكُمَا نَ الْوَيْحُومَ عَاصِفَةً ، یہ جملہ سائقہ سَخْرَ نَاصِعَ دَاوُدَ پر عطف ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو اُن کی آواز کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہتے بہت جلد آسانی سے پہنچ جاتے تھے اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ تفسیر داؤد علیہ السلام میں تو لفظ مع استعمال فرمایا کہ اُن کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور یہاں حرف لام کے ساتھ فرمایا کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دونوں تسخیروں میں فرق تھا داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود تسبیح کرنے لگتے تھے اُن کے حکم کے منتظر نہ رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو اُن کے حکم کے تابع بنا دیا گیا کہ جب چاہیں جسوقت چاہیں جس طرف چاہیں ہوا کو حکم دیدیا اُسے پہنچا دیا پھر جہاں اُترنا چاہیں وہاں اُتار دیا پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا واپس پہنچا دیا۔ (رواہ عن ابی یوسف)

تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اُس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیانِ سلطنت اور مع لشکر اور آلاتِ حرب کے سب سوار ہو جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کانڈھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اُتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح

سے دو پہر تک ایک ہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دو پہر سے شام تک ایک ہینہ کی یعنی ایک دن میں دو ہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعہ طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جسیں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے پھر برندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان بج کو اٹھا کر چلاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے (ابن کثیر) عاصِفَةٌ، ریح عاصفہ کے لفظی معنی سخت اور تیز ہوا کے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس ہوا کی صفت رُحَاءِ بیان کی گئی ہے جس کے معنی نرم ہوا کے ہیں جس سے نہ غبار اڑے نہ فضا میں تلاطم پیدا ہو۔ بظاہر یہ دو متضاد صفتیں ہیں لیکن دونوں صفتوں کا جمع ہونا اس طرح ممکن ہے کہ یہ ہوا اپنی ذات میں بڑی سخت اور تیز ہو جسکی وجہ سے چند گھنٹوں میں ایک ہینہ کی مسافت طے کر سکے لیکن قدرت حق تعالیٰ نے اُس کو ایسا بنا دیا ہو کہ اُس سے فضا میں تلاطم نہ پیدا ہو چنانچہ اس کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جس فضا میں یہ تخت روانہ ہوتا تھا وہاں کسی پر نہ بے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔

سیدمان علیہ السلام کیلئے
تفسیر جنات و شیاطین

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَخْوَصُّهُمْ لَذَّةٍ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے سیدمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا

شیاطین جن میں سے ایسے لوگوں کو جو دریاؤں میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لئے جواہرات نکال کر لاتے تھے اور اسکے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے جن میں سے بعض کا ذکر دوسری آیات میں آیا ہے۔

يَتَكُونُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عِثَارٍ ثَمَنِ ثَمَانٍ قِحْفَانٍ كَآلِجٍ اِيعْنِي بِنَاثَةٍ يُسْبَحُ بِهَا عِبَادُكَ وَسَيَّارٍ لِّكُلِّ مَكَانٍ اِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

شاندار مکانات اور موڑیں اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کی طرح کام دیں اُن سے سلیمان بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے اور عجیب غریب صنعتوں کے بھی، اور ہم ہی اُن کے مخالف تھے۔

شیاطین، وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں۔ اس نوع کے لئے اصل نفع جن یا جنات استعمال ہوتا ہے ان میں جو ایمان قبول کریں کافر رہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تو سبھی جنات تھے خواہ مؤمن ہوں یا کافر، مگر مؤمنین تو تسخیر کے بغیر بھی سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے کرتے تھے ان کے لئے تسخیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اسلئے لیغیر میں صرف شیاطین یعنی کفار جنات کا ذکر فرمایا کہ وہ باوجود اپنے کفر و سرکشی کے زبردستی حضرت سلیمان کے تابع فرمان رہتے تھے اور شاید اسی لئے آیت کے آخر میں یہ جملہ بڑھایا گیا کہ ہم ہی اُن کے محافظ تھے ورنہ کفار جنات سے تو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں مگر حفاظت خداوندی کا بہرہ اُن پر لگا ہوا تھا اسلئے کوئی گزند نہ پہنچا سکتے تھے۔

ایک لطیفہ | حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور کثیف اجسام کو مسخر فرمایا جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہیں، اسکے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کیلئے ایسے اجسام لطیفہ کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آسکیں جیسے ہوا اور جنات اسیں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح کیا گیا ہے (تفسیر کبیر للرازی)

وَاَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾

اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد سو دُور کر دی جو اُس پر تھی تکلیف اور عطا کئے اس کو اسکے گھر والے اور انکے ساتھ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ الْعَبِيدِ ﴿٨٤﴾

رحمت اپنی عزت سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور ایوب (علیہ السلام) کے قحط کا تذکرہ کیجئے جب کہ انھوں نے (مرض شدید میں مبتلا ہو چکے بعد) اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں (تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف دُور کر دیجئے) تو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور اُن کو جو تکلیف تھی اُس کو دُور کر دیا اور (بغیر اُن کی درخواست کے) ہم نے اُن کا کنبہ (یعنی اولاد جو اُن سے غائب ہو گئے تھے) (قال الحسن کذا فی الدر المنثور) یا مر گئے تھے (کما قال غیرہ) عطا فرمایا (اس طرح سے کہ وہ اُن کے پاس آ گئے یا بایں معنی کہ اتنے ہی اور پیدا ہو گئے، قالہ عکرمہ کہ فی فتح المنان) اور انکے ساتھ (گنتی میں) اُن کے برابر اور بھی (دیئے) اپنی جتنی اولاد پہلے تھی اُس کے برابر اور بھی دیدیئے خواہ خود اپنی صلب سے یا اولاد کی اولاد ہونے کی حیثیت سے (کذا فی فتح المنان من کتاب ایوب) اپنی رحمتِ خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لئے ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔

معارف و مسائل

فقہ ایوب علیہ السلام | حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اسرائیلی روایات بڑی ٹھوس ہیں انہیں سے ہم کو سترہ بی شین نے تاریخی وجہ میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کیجاتی ہیں۔ قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ اُن کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس سے نجات ملی اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں اُن کی والدہ اور احباب سب غائب ہو گئے خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے۔ پھر حق تعالیٰ نے اُن کو صحت عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب بخیر و برکت ہی واپس آئی یا وہ دیدی، باقی حصے کے اجزاء بعض مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تر اپنی روایات میں حافظ ابن کثیر نے اس قصہ کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ:

ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں اُنکے ہاتھ سے نکل گئیں اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے اُن کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرہ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی اُن کے پاس نہ جاتا تھا صرف اُن کی بیوی اُن کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیان بنت ہیشام بن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن کثیر، مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا اُن کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور اُن کے لئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشق الناس بلاء الانبیاء ثم الاصلحون ثم الاصلحون فالامثل، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں اُن کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا و آزمائش اس کی دینی صلاحیت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا زیادہ ہوتی ہے (تاکہ اسی مقدار سے اسکے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں) حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرۃ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلاحیت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا) مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ

حضرت ایوب علیہ السلام کی روایت کی اصل و صحت معارف القرآن جلد ۶ صفحہ نمبر ۵۲۲

پرمورہ ص کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ محمد تقی عثمانی ۱۴۲۶ھ/۳/۱۸

سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں اس لئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے

کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزع و فرزع یا شکایت کا کوئی کلمہ بان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا زوجہ مہترہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اسکے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پیغمبرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کنیاں نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعا دعا ہی تھی کوئی بے صبری نہیں تھی حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لئے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر اڑ لگائے یہاں سے صاف پانی کا چشمہ چھوٹے گا اس سے غسل کیجئے اور اسکا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائیگا حضرت ایوبؓ نے اسکے مطابق کیا تمام بدن جو زخموں سے چھوڑ تھا اور جھڑپوں کے کچھ نہ رہا تھا اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کا ایک لباس بھیج دیا وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ مہترہ حسب عادت انکی خبر گیری کے لئے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی، انہیں سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے کیا تمہیں معلوم ہے کہ

فرمایا کہ ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کیساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے مگر بعض دوسری روایات سے یہ عہد ہوتا ہے کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح اور اہل اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ نبیاً سے نقل کیا ہے کہ حضرت یسوع (جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے) جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔

اس مقصد کے لئے حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے لئے تین شرطیں ہیں جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ راکھ عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے اور کہا کہ میں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ حضرت یسوع نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بیشک میں ان تین چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت یسوع (کو شاید کچھ اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا اس لئے) اُس روز اسکو رد کر دیا پھر کسی دوسرے روز اسیلرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا اُس وقت حضرت یسوع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعدائے شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اسکا سلب ہو جائے۔ اعدائے شیطان نے غر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آئیں والا نہیں شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو بھر پور تھوڑو (میں اُس سے نمٹ لوں گا) حضرت ذوالکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے صرف دو پہر کو قیلولہ کرتے تھے (قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں) شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولہ کے وقت آیا اور دروازہ پر دستک دی یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے کہنے لگا کہ میں بوڑھا غلام ہوں، اُنہوں نے دروازہ کھولا یا۔ اُس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا بھٹہ سے جھگڑا ہے اُنہوں نے بھٹہ پر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، ایک طویل داستان شروع کر دی یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آجادیں مقدار حق دلوادوں گا۔

حضرت ذوالکفل باہر تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں اُسکا انتظار کرتے رہے مگر اسکو نہیں پایا۔ اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لئے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دوپہر کو قیلولہ کے لئے گھر میں گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کیا۔ اُنہوں نے پھر پوچھا کون ہے جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہے، اُنہوں نے پھر دروازہ کھولا یا اور فرمایا کہ کیا

میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹوں تو تم آجاؤ (تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے) اُسے کہا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹے ہیں اور میں حاضر نہ ہوا تو آپ اُن کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے تو انہوں نے اُس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں، پھر جب آپ مجلس سے اُٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اسکو یہی فرمایا کہ اب جاؤ جب میں مجلس میں بیٹوں تو میرے پاس آجاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج کے دو پہر کا سونا بھی رہ گیا اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے (اگلے روز بھی دو پہر تک انتظار کیا وہ نہیں آیا پھر جب تیسرے روز دو پہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا نیند کا غلبہ تھا، تو گھر میں آکر گھروالو کو اس پر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک بنا چاہا لوگوں نے منع کیا تو ایک دشمنان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا یہ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے اس سے پوچھا، تو کہاں سے اندر پہنچا، اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ شیطان ہے اور فرمایا کہ کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا کبھی میرے جال میں نہیں آیا، اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو فیسخ نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لئے میں نے یہ سب حرکتیں کیں۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے اُن کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہیں ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے، حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اُترے۔ (ابن کثیر)

مسند احمد میں ایک روایت اور یہی ہے مگر اس میں ذوالکفل کے بجائے الکفل کا نام آیا ہے۔ اسی لئے ابن کثیر نے اُس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ کوئی دوسرا شخص کفل نامی ہے وہ ذوالکفل جتنا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ نہیں۔ روایت یہ ہے :-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ سے زائد سنی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کفل بن اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا، اُسکے پاس ایک عورت آئی اُس نے اسکو ساٹھ دینار (گنیاں) دیں اور فعل حرام پر اسکو راضی کر لیا۔ جب وہ مباشرت کے لئے بیٹھ گیا تو یہ عورت کا پیٹنے اور رونے لگی اُس نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا میں نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں جبر تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر نہیں کیا اور اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا اس لئے اس پر آمادہ ہو گئی یہ سکر وہ شخص

اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ یہ دینار بھی تمہارے ہیں اور اب کے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کریگا، اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا اور صبح اسکے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی غفرَ لِلّٰہِ ذَلِکَ کَفْلٌ یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔

ابن کثیر نے یہ روایت مسند احمد کی نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کو سماج رشتہ میں سے کسی نے روایت نہیں کیا اور اسناد اس کی غریب ہے اور بہر حال اگر روایت ثابت بھی ہے تو اس میں ذکر کفل کا ہے ذوالکفل کا نہیں، یہ کوئی دوسرا شخص معلوم ہوتا ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسوع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے اُن کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اُن کا ذکر اس آیت میں بزمہ انبیاء کر دیا گیا اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت یسوع کے خلیفہ ہی ہوں پھر حق تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرمادیا ہو وَاللّٰہُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

وَذَٰلِکَ الْتَوْنِ اِذْ ذٰہَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی فِی

انہ بھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر بھٹکا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو پھر پکارا ان

الظَّالِمِیْنَ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ وَاِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۵۵

انصیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا گناہگاروں سے

فَاَسْتَجَبْنَا لَہٗ وَجَعَلْنٰہُ مِنَ الْغَمْرِ وَكَذٰلِکَ نُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۵۶

پھر میں نے اس کی فریاد ادا کی اور اس کو اس گھٹنے سے اور توہنی ہم بجا دیتے ہیں ایمان والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور بھلی والے (پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جب وہ (اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہ لائے) خفا ہو کر چلے گئے (اور انکی قوم پر سے عذاب ٹپکنے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لئے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا) اور انہوں نے (اپنے اجتہاد سے) یہ سمجھا کہ ہم (اس) چلے جانے میں، اُن پر کوئی دار و گیر نہ کریں گے (یعنی چونکہ اس فرار کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جائز سمجھا اس لئے وحی کا انتظار نہ کیا لیکن چونکہ اُسید وحی تک وحی کا انتظار انبیاء کے لئے مناسب ہے اور یہ مناسب کام اُن سے ترک ہو گیا لہذا ان کو یہ اتہلا پیش آیا کہ راستہ میں اُن کو کوئی دریا ملا اور وہاں کشتی میں سوار ہونے، کشتی چلتے چلتے رُک گئی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بلا اجازت فرار ناپسند ہوا اس کی وجہ سے یہ کشتی رُک گئی کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھ کو دریا میں ڈال دو، وہ راضی نہ ہوئے

غرض قرعہ پر اتفاق ہوا تب بھی ان ہی کا نام نکلا، آخر ان کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے انکو ایک پھلی نے نکل لیا، اخرجہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس کذا فی الدر المنثور) پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا (ایک اندھیرا پھلی کے پیٹ کا، دوسرا دریا کے پانی کا دونوں گہرے اندھیرے جو بہت سی اندھیروں کے قائم مقام، یا تیسرا اندھیرا رات کا، قالہ ابن مسعود رحمہ اللہ کما فی الدر المنثور، غرض ان تاریکیوں میں دعا کی کہ آپکے سوا کوئی معبود نہیں (یہ تو حیر ہے) آپ سب نقائص سے پاک ہیں (یہ تنزیہ ہے) میں بیشک تصور دار ہوں (یہ استغفار ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ میرا تصور محافت کر کے اس شدت سے نجات دیجئے) سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس کشتی سے نجات دی (جبکہ قصہ سورہ صافات میں فَنَبِّئْ نَاۤءَ بِالْعَٰوَاۡلِہِمْ میں مذکور ہے) اور ہم اسی طرح (اور) ایمان والوں کو (بھی) کرب اور غم سے نجات دیا کرتے ہیں (جبکہ چندے غم میں رکنا مصلحت نہ ہو)۔

معارف و مسائل

ذَوَالنُّونِ، حضرت یونس بن یسٰی علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے سورہ یونس سورہ انبیاء پھر سورہ صافات اور سورہ نون میں ذکر فرمایا کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے کہیں ذوالنون یا صاحب الموت کے القاب سے ذکر کیا گیا ہے۔ نون اور حوت دونوں کے سننے پھیلی کے ہیں ذوالنون اور صاحب الموت کا ترجمہ ہے پھیلی والا، حضرت یونس علیہ السلام کو بتدریج الہی چند روز بطن ماہی میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا اس کی مناسبت سے ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الموت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

قصہ یونس علیہ السلام | تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کی ایک بستی نینوی کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان و عمل صالح کی دعوت دی، انھوں نے قدر اور سرکشی سے کام لیا۔ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور ان کو کہہ دیا کہ تین دن کے اندر مختارے اوپر عذاب آجائے گا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آہی جائیگا (اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعض آثار کا ان کو مشاہدہ بھی ہو گیا) تو انھوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب مرد عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا اور سب نے گریہ و زاری کرنا شروع کی اور الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی، جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ اور الحاح و زاری کو قبول کر لیا

اور عذاب اُن سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے وہ ہلاک ہو گئی ہوگی جب اُن کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صبح سالم اپنی جگہ ہے تو (ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اُن کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا (مظہری) اس حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں پلے جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ کو ہجرت کر نیکے کے قصد سے سفر اختیار کیا راستہ میں دریا تھا اسکو پار کرنے کے لئے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ملاحوں نے یہ طے کیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک کو دریا میں ڈال دیا جائے تو باقی لوگ غرقابی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کام کے لئے کشتی والوں کے نام پر قرعہ اندازی کی گئی اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا کشتی والے شاید انکی بزرگی سے واقف تھے) ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا اور دوبارہ قرعہ ڈالا پھر بھی اسی نام یونس علیہ السلام کا نکلا، ان کو پھر بھی تامل ہوا تو تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر بھی انھیں کا نام نکل آیا۔ اسی قرعہ اندازی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الفاظ سے آیا ہے فَسَاهَرُفَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ یعنی قرعہ اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام ہی اس قرعہ میں متعین ہوئے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا ادھر حق تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی فوراً یہاں پہنچ گئی (کما قالہ ابن مسعود رض) اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہڈی کو یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ چند روز کے لئے ان کا قید خانہ ہے (یہاں تک یہ سب کلمات ابن کثیر میں ہے بجز ان کلمات کے جو توہین میں لئے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں سے لئے ہوئے ہیں) قرآن کریم کے اشارات اور بعض تصریحات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا اسی پر عتاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی۔

حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو تین دن کے اندر عذاب آجانے سے ڈرایا تھا ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جانا بھی جو قدیم عادت انبیاء علیہم السلام کی ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حکیم خداوندی ہوا ہو گا یہاں تک کوئی بات لغزش کی موجب عتاب نہیں تھی مگر جب قوم کی پستی توبہ اور الخوات و زاری کو اللہ تعالیٰ نے قبول

فرما کر ان سے عذاب ہٹا دیا اسوقت حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بقصد ہجرت سفر اختیار کرنا یہ اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر میں واپس اپنی قوم میں جاتا تو مجھ پر سبھا جیادوں گا اور میری دعوت بے اثر ہے فائدہ ہو جاوے گی بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا اور اگر میں انکو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک دلیل مداخلہ و گرفت نہیں ہوگی اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہی کا انتظار کے بغیر ایک فیصلہ کر لیا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خرافات اولی ضرور ہوا۔ انبیاء علیہم السلام اور قربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، ان سے اس معاملے میں ادنیٰ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے یہی معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا۔

تفسیر قرطبی میں قشیری سے بھی نقل کیا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ صورت غضب یونس علیہ السلام کی اسوقت پیش آئی جبکہ قوم سے عذاب ہٹ گیا ان کو یہ پسند نہ تھا، اور پھلی کے پیٹ میں چند روز رہنا بھی کوئی تعذیب نہیں بلکہ تادیب کے طور پر تھا جیسے اپنے نابالغ بچوں پر زبردستی تعذیب نہیں ہوتی تادیب ہوتی ہے تاکہ آئندہ وہ احتیاط برتیں (قرطبی) واقعہ سمجھ لینے کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ کی تفسیر دیکھئے۔

ذَلَّكَ مُخَاضِبًا، یعنی چلے گئے غصہ میں اگر ظاہر ہے کہ مراد اس سے اپنی قوم پر غصہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے اور جن حضرات نے مضافیہ کا اصول رتبہ کو قرار دیا ہے ان کی مراد بھی مضافیہ ہے یعنی اپنے رب کے لئے غصہ میں بھر کر چلا جیے اور کفار و مجاز سے اللہ کے لئے غصہ کرنا عین علامت ایمان ہے (کذا فی القرطبی والحوار المحیط)

فَلَنَنْتَقِمَنَّ رَعْبَهُ، انذارِ تقدیر میں باعتبار لغت ایک احتمال ہے کہ مصدر قدرت سے مشتق ہو تو معنی یہ ہونگے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان پر قدرت اور قابو نہ پاسکیں گے ظاہر ہے کہ یہ بات کسی پیغمبر سے تو کیا کسی مسلمان سے بھی اسکا گمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا سمجھنا کفر صریح ہے اس لئے یہاں سمجھنے قطعاً نہیں ہو سکتے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدرت سے مشتق ہو جس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ رَغَدًا يَنْفَعُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ رَغَدًا يَنْفَعُ مَنْ يَّشَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ وسعت کر دیتا ہے رزق میں جس کے لئے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے۔ ائمہ تفسیر میں سے علامہ اسعد بن جبیر، حسن بصری، اور بہت سے علماء نے یہی معنی اس آیت میں لئے ہیں اور مراد آیت کی یہ قرار دی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس و اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جائے گا یا جسے کوئی تنگی نہیں کیا سکتی۔

اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ قد نہیں کہنے کا تقدیر سے مشتق ہے جس کے معنی قضا اور فیصلہ
 دینے کے ہیں تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہو گیا کہ اس معاملہ میں
 مجھ پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ ائمہ تفسیر میں سے قتادہ اور مجاہد اور قرآن نے اسی معنی
 کو اختیار کیا ہے۔ بہر حال پہلے معنی کا تو اس جگہ کوئی احتمال نہیں دوسرے یا تیسرے معنی ہو سکتے ہیں۔
 دوسرا یونس علیہ السلام ہر شخص کے لئے ہر اذکار لک مثنوی المؤمنین، یعنی جس طرح ہم نے
 زمانے میں ہر شخص کے لئے مقبول ہے ا یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے نجات دی اس طرح
 ہم سب نو مین کیساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں جبکہ وہ صدق و اخلاص کیساتھ ہماری طرف توجہ
 ہوا اور ہم سے پناہ مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون کی
 وہ دعا جو انھوں نے بطن ماہی کے اندر کی تھی یعنی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من
 الظالمین جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لئے ان کلمات کیساتھ دعا کر چکا اللہ تعالیٰ اس کو قبول
 فرمائیے (رواہ احمد والترمذی والحاکم وصحیح مسلم و تہذیب سنن ابی داؤد)۔ (از منظر ہری)

وَلَا تَزَالُ تَطَاوُلُ بَيْنَهُمْ زُرًى لَا تَمُوتُ زُرًى قَدْ دَاوَاكَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۹۰﴾

اور کیا کوئی سب سے بڑا اس نے اپنے رب کو، اے نبی! تو بڑا کو اچھا اور تیرے سب سے بہتر وارث

فَاَسْجِنَا لَهُ زَوْجَنَا لَعَنَ الْيَاقِينُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ طَاهِرُهُمْ كَانُوا

پھر جہنم میں لے جائیں گے اور ہم نے اس کو سزا دی اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو وہ لوگ طہر ہو گئے

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿۹۱﴾

تھے پہلا پہلوں پر اور بیکار تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے اور تھے ہمارے آگے عاجز

خلاصہ تفسیر

اور زکریا علیہ السلام کے قلم کا ذکر کیا کہ جب کہ انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے
 میرے رب مجھ کو لا وارث نہ رکھو (یعنی مجھ کو فرزند نہ دیجئے جو میرا وارث ہو) اور (یوں تو) سب
 وارثوں سے بہتر (یعنی حقیقی وارث آپ ہی ہیں) (اس لئے) فرزند بھی وارث حقیقی نہ ہو گا بلکہ ایک وقت
 وہ بھی فنا ہو جا دیکھا لیکن اس ظاہری وارث سے بعض دینی فوائد اور منافع حاصل ہو جائیں گے
 اس لئے اس کی طلب ہے سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو یحییٰ (فرزند) عطا فرمایا اور ان کی خاطر سے
 ان کی بی بی کو بھی (جو بایں خقیقین) اطلاع کے قابل کر دیا یہ سب (انبیاء جبکہ اس سورت میں ذکر ہوا ہے)
 بیکار نہیں رہتے تھے اور امید و بیم کیساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے ڈب کر رہتے تھے۔

معارف و مسائل

حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایک فرزند وارث عطا ہو اس کی دعا مانگی مگر مہلت تھی یہ بھی عرض کر دیا کہ اَمَّا خَيْرُ الْوَارِثِیْنَ کہ بیٹا یا نہ بیٹا ہر حال میں آپ تو بہتر وارث ہیں یہ پیغمبرانہ رعایت ادب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اصل توبہ حق افعال کی طرف ہوتا چاہیے غیر اللہ کی طرف ان کی توجہ ہو بھی تو اصل مرکز سے نہ ہٹنے پاوے۔

يَنْعُوْنَ تَارِعًا وَرَهْبًا ، وہ رغبت و خوف یعنی راست اور تکلیف کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت و دعا کے وقت اُمید و بیم دونوں کے درمیان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول اور ثواب کی اُمید بھی رہتی ہے اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خوف بھی (قطبی)

وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِيْنَ ۙ

اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت پھر چونکہ نہ ہوئی اس عورت میں اپنی روح اور کیا اسکو اور

ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِيْنَ ۙ (۹۱)

اسکے بیٹے کہ نشانی جہان والوں کے واسطے

خلاصہ تفسیر

اور اُن بی بی (مریم کے قصہ) کا بھی تذکرہ کیجئے جنہوں نے اپنے ناموس کو (مردوں سے) بچایا (نیکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی) پھر ہم نے اُن میں (دواسطہ جبریل علیہ السلام) اپنی روح پھونک دی (جس سے اُن کو بے شوہر کے حمل رہ گیا) اور ہم نے ان کو اور اُن کے فرزند (عیسیٰ علیہ السلام) کو دنیا جہان والوں کے لئے (اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنادیا کہ اُن کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا) اور بغیر ماں اور باپ کے بھی جیسا کہ آدم علیہ السلام۔

اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۙ (۹۲)

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو اور

تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا ارْتَضَىٰ ۚ (۹۳) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ

مکڑے مکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام حسب ہمت پس پھرائیں گے سو جو کوئی کرے کچھ

الصَّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِنَّا لَكَنُزُّونَ ④۳

یک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان سوا کثرت ذکر کرنے کے اسکی ہے اور ہم اس کو کھدے دیتے ہیں

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ④۴ حَتَّىٰ إِذَا

اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب

فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ④۵

کھول دیے جائیں یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر اوجان سے پھسلنے لگے آئیں

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ

اور نزدیک آگئے ہیں وعدہ پھر اُس دم اور گئی رہ جائیں شکروں کی آنکھیں

كَفَرُوا يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ④۶

ہائے کم بختی ہماری ہم بے خبر رہے اس سے نہیں، بد ہم تھے گنہگار

إِنكُم مَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حِصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

تم اللہ جو کہ تم پڑھتے ہو اللہ کے سوائے ایندھن ہے دوزخ کا تم کو اُس پر

وَرِدُونَ ④۷ لَوْ كَانَ هُوَ آلَ اللَّهِ مَا وَرَدُوا هَآؤُلَاءَ فَمَا فِيهِمَا

پڑھنا ہے اگر ہوتے یہ بت مسجود تو نہ پہنچتے اُس پر اور سارے اس میں

خَالِدُونَ ④۸ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ④۹ إِنْ

سدا پڑے رہیں گے ان کو وہاں چلانا ہے اور وہاں میں کچھ نہ سنیں گے جن کے

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ⑤۰

لے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی وہ اُس سے دور رہیں گے

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ⑤۱

نہیں سنیں گے اُس کی آہٹ اور وہ اپنے ہی کے مزوں میں سدا رہیں گے

لَا يَجْزِيُهُمُ الْفَرْغُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ

نہ غم ہو گا ان کو اس بڑی گہرا ہٹ میں اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے آج دن تمہارا ہے

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ⑤۲ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ

جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے پٹتے ہیں طومار میں

لَكُنْتُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُكَ وَوَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا

کا تھ جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار پھر اسکو دہرائیں گے، وعدہ ضرور ہو چکا ہے تم پر جو

فَعِلِينَ ⑤۳ وَكُنَّا كُنْتُمْ فِي الزُّبُورِ مِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ الْأَرْضِ

پورا کرنا ہے اور ہم نے تم کو دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہونگے

يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

میرے نیک بندے

خلاصہ تفسیر

رہا آیات | یہاں تک انبیاء علیہم السلام کے قصص اور واقعات اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل کا بیان تھا۔ انمول مثلاً توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، سب انبیاء علیہم السلام میں اصول مشترک ہیں جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے جیسا کہ واقعات مذکورہ میں ان حضرات کی سب کوششوں کا محور توحید حق سبحانہ و تعالیٰ کا منہمک تھا۔ اگلی آیات میں بطور نتیجہ نفس توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔

اے لوگو! اوپر جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ و عقیدہ توحید کا معام ہو چکا ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے جس پر تم کو رہنا واجب ہے کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کو اختلاف نہیں ہوا) اور (حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کیا کرو اور لوگوں کو چاہئے تھا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں اسی طریقہ کی داعی ہیں تو وہ بھی اسی طریقہ پر رہتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا (مگر اس کی سزا دیکھیں گے کیونکہ) سب ہمارے پاس آئے والے ہیں (اور آئے کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا) تو جو شخص نیک کام کرتا ہو گا اور وہ ایمان والا بھی ہو گا تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں اور ہم اس کو کھدیتے ہیں (جس میں ببول اور غول کا امکان نہیں رہتا اس لئے ہوئے کے مطابق اس کو ثواب ملے گا) اور (ہم نے جو یہ کہا ہے کہ سب کے سب ہمارے پاس آئیں گے) اس میں منکرین یہ شبہ کرتے ہیں کہ دنیا کی اتنی عمر گزر چکی ہے اب تک تو ایسا ہوا نہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہوں ان کا حساب ہوا ہو ان کا یہ شبہ اس لئے غلط ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لئے ایک دن قیامت کا مقرر ہے اس سے پہلے کوئی نہیں لوٹتا، یہی وجہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کو (عذاب یا موت سے) فنا کر چکے ہیں ان کے لئے یہ بات (بانتفاع شرعی) ناممکن ہے کہ وہ (دنیا میں حساب کتاب کے لئے) پھر لوٹ کر آویں (مگر یہ نہ لوٹنا دائمی نہیں بلکہ وقت موعود یعنی قیامت تک ہے) یہاں تک کہ جب (وہ وقت موعود آجھڑکا جس کا بتلانی سامان یہ ہو گا کہ) یا جوج ماجوج (جن کا اب سد ذوالقرنین کے ذریعہ راستہ لکا ہوا ہے وہ) کہولہ جے جاویں گے اور وہ (انتہائی کثرت کے سبب) ہر بلندی (ٹیلہ اور پہاڑ) سے نکلے (معلوم) ہونگے اور (اللہ کی طرف لوٹنے کا سچا وعدہ) نزدیک آہنیا

ہوگا تو بس پھر یکایک یہ حالت ہو جائے گی کہ منکروں کی نگاہیں پٹی کی پٹی رہ جاویں گی (اور وہ یوں کہتے نظر آویں گے) ہائے ہماری کم نبتی ہم اس سے غفلت میں تھے (پھر کچھ سوچ کر کہیں گے کہ اسکو غفلت توجب کہا جاسکتا کہ کسی نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہوتا) بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) ہم ہی قصور وار تھے (حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ (و انہ کے منکر تھے وہ بھی اسوقت اسکے قائل ہو جاویں گے) ان کے مشرکین کے لئے وعید ہے) بلاشبہ تم اور جو تم خدا کے سوا پوج رہے ہو سب جہنم میں جہنم کے جاؤ گے (اور) تم سب اس میں داخل ہو گے (اس میں وہ انبیاء اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور معبود بنالیا تھا کیونکہ ان میں ایک مانع شرعی موجود ہے کہ وہ اسکے مستحق نہیں اور نہ ان کا اس میں کوئی قصور ہے آگے آیت میں ان الذین سبقکم منکم سے بھی اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ) اگر (یہ مختار سے معبود) واقعی معبود ہوتے، تو اس (جہنم) میں کیوں جاتے اور (بنا بھی ایسا کہ چند روزہ نہیں بلکہ) سب (عابدین اور معبودین) اس میں ہمیشہ گوریں گے (اور) ان کا اس میں شور و غل ہوگا اور وہاں (اپنے شور و غل میں) کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں (یہ تو درختوں کا حال ہوا اور) جن کے لئے ہماری نظر سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے (اور اسکا ظہور ان کے اعمال و افعال میں ہوا) وہ لوگ اس (دوزخ) سے (استدر) دور رکھے جاویں گے کہ اسکی آہٹ بھی نہ سنیں گے (کیونکہ یہ لوگ جنت میں ہونگے اور جنت دوزخ میں بڑا بلند ہے) اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے (اور) ان کو ثری گھر (جنت) (یعنی قیامت میں زندہ ہونے اور عیش کے ہولناک مناظر دیکھنے کی حالت) غم میں نہ ڈالے گی اور (قبر سے نکلتے ہی) فرشتے ان کا استقبال کریں گے (اور کہیں گے) یہ ہے تمہارا وہ دن جسکا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (یہ اکرام کا معاملہ اور بشارت ان کے لئے زیادہ خوشی و مسرت کا سبب ہو جائیگا اور اگر کسی روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ قیامت کے ہول اور خوف سے کوئی مستثنیٰ نہیں سب کو پیش آئے گا تو چونکہ نیک بندوں کے لئے اسکا زمانہ بہت قلیل ہوگا اسلئے وہ کالعدم ہوا اور وہ دن (بھی) یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم (انفہ ادلی کے بعد) آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضامین کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے (پھر لپیٹنے کے بعد خواہ معدوم شخص کر دیا جائے یا نفی ثانیہ تک اسی حالت پر رہے دونوں باتیں ممکن ہیں اور) ہم نے جس طرح اول بار پیدا کر نیکی وقت (ہر چیز کی) ابتداء کی تھی اسی طرح (آسانی سے) اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور (اسکو پیدا) کریں گے اور (اوپر جو نیک بندوں سے ثواب نعمت کا وعدہ ہوا ہے وہ بہت قدیم اور موکد وعدہ ہے چنانچہ ہم (سب آسمانی) کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد کہہ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہونگے (قیامت اس

دعویٰ کی تو اس سے ظاہر ہے کہ لوہے محفوظ ہیں لکھا ہوا ہے اور تاکید اس بات کے کہ کوئی آسمانی قوت اس سے خالی نہیں)

معارف و مسائل

وَحَرَامٌ عَلَىٰ ذُرِّيَةِ أَهْلِكَ نَافِلَةٌ لِّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اس جگہ نفا حرام یعنی منع شرعی کے جسکا ترجمہ علامہ تفسیر میں ناممکن سے کیا گیا ہے اور لایہ رجوع میں اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک صرف لازماً ہے اور اسی آیت کے یہ ہیں کہ جو سبق اور اسکے آدمی پہنے ہلاک کر دیتے ہیں انکے لئے نال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں آجائیں اور بعض حضرات مفسرین نے نفا حرام کو اس جگہ بمعنی واجب قرار دیکر لایہ کو اپنے معرود معنی نفی کے لئے رکھا ہے اور مفہوم آیت کا یہ نکلا کہ واجب ہے اس سب سے کہ جو ہم نے مذاب سے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے (قطبی) آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو بہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آکر عمل صالح کرنا چاہے تو اسکا موقع نہیں ملے گا، اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُوَ رَاقٍ ۝ نَفْطُ حَتَّىٰ سَابِقُ مَعْمُونٍ ۝ ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت سابقہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ کفر پر مرکب ہیں ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن ہے اس عدم امکان کی انتہا یہ بتلائی گئی کہ دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن اسوقت تک ہے جب تک کہ یہ واقعہ یا جوج ماجوج کا پیش نہ آجائے جو قیامت کی قریبی علامت ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت اسوقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میں علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان دس علامتوں میں خروج ماجوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔ آیت میں یا جوج ماجوج کے لئے نفا فتحت یعنی کھولنا استعمال فرمایا گیا ہے جس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اسوقت سے پہلے وہ کسی بندش اور رکاوٹ میں رہیں گے قرب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا منظور ہوگا تو یہ بندش راستے سے ہٹا دی جائے گی۔ اور ظاہر قرآن کریم سے یہ کہ یہ کادٹ سید ذوالقرنین ہے جو قرب قیامت میں ختم ہو جائے گی خواہ اس سے پہلے بھی وہ لوٹ چکی ہو مگر ان کے لئے بالکل راستہ ہوا اسی وقت ہوگا۔ سورہ کہف میں یا جوج ماجوج اور سید ذوالقرنین کے محل وقوع اور دوسرے متعلقہ مسائل پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے وہاں دیکھ لیا جاوے۔

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ نفا حدب ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے وہ بڑے پہاڑوں یا چھوٹے چھوٹے ٹیلے۔ سورہ کہف میں جہاں یا جوج ماجوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کا مقام ہو چکا ہے کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے اس لئے خروج کے وقت اسی طرف

سے پہاڑوں ٹیلوں سے اُمنڈتے ہوئے نظر آئیں گے۔

إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَمَلٌ مُثْقَلٌ، یعنی تم اور تمہارے معبود بجز اللہ کے سب کے سب جہنم کا اندھن نہیں گے۔ اس آیت میں تمام معبودات باطلہ بن کی ناجائز پرستش کفار کے مختلف گرد ہوں نے دنیا میں کی سب کا جہنم میں داخل ہونا بیان فرمایا گیا ہے اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز عبادت تو حضرت مسیح اور عیسیٰ اور فرشتوں کی بھی کی گئی ہے تو سب کے جہنم میں جائیگا کیا مطلب ہوگا اسکا جواب حضرت ابن عباسؓ نے دیا ہے اُن کی روایت تفسیر قرطبیؒ میں اس طرح ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں لوگ شبہات کرتے ہیں مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے، معلوم نہیں کہ شبہات کا جواب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو اسلئے سوال نہیں کرتے یا انھیں شبہ اور جواب کی طرف التفات ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپؐ نے فرمایا کہ وہ آیت إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ الْآیۃ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کو سخت ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ اسیں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے یہ لوگ (عالم اہل کتاب) ابن ابی بنی کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی اُس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ان کو اسکا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتے، اسنے کہا کہ میں اُن سے کہتا کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اُن کے بارے میں آپؐ کیا کہیں گے کیا معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کفار قریش یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ محمدؐ (صلی علیہ وسلم) اسکا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آتی ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ أُولَٰئِكَ عَتَقَ اللَّهُ مِثْلَهُمْ دُونَ، یعنی جن لوگوں کے لئے ہمارى ہرگز بھلائی اور اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے۔

اور اسی ابن الزبیری کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَّاصُورُ الْإِنۡفِرَادِ مِثْلَهُمْ دُونَ، یعنی جب ابن زبیری نے حضرت ابن مرجم کی مثال پیش کی تو آپؐ کی قوم کے لوگ قریش خوشی سے شور مچانے لگے۔

لَا يَخۡذُلُهُمُ الْفَنَاءُ الْآخِرُ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ فزع اکبر سے مراد صور کا نفخہ ثانیہ ہے جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب لئے کھڑے ہونگے بعض حضرات نے نفخہ اولیٰ کو فزع اکبر قرار دیا ہے۔ ابن عربی کا قول یہ ہے کہ نفثات تین ہونگے پہلا نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے اسی کو یہاں فزع اکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفخہ نفثہ صغریٰ ہوگا جس سے سب مرجائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، تیسرا نفخہ نفثہ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اس کی شہادت میں مسند ابویعلیٰ اور بیہقی، عبد بن حمید، ابوالشیخ، ابن جریر طبری

و غیر سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے (مستطوی) والٹر اعلم۔

یَوْمَ لَطَوَىٰ إِلَهُكَ كُتُبَ السَّجَرِ الْمَكْتُوبِ افظہ سجل کے معنی حضرت ابن عباسؓ سے صحیفہ کے منقول ہیں علی بن ابی طالبؓ - عوفی - مجاہد - قتادہ وغیرہ نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں۔ ابن جریر ابن کثیر وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور کتب اس جگہ مجتہد المکتوب ہے معنی یہ ہیں کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائیگا جس طرح کوئی صحیفہ اپنے اندر لکھی ہوئی تحریر کیسا نقد لپیٹ دیا جاتا ہے لہذا قالہ ابن کثیر و ذکرہ فی (الروح) سجل کے متعلق دوسری روایات کہ وہ کسی شخص یا فرشتہ کا نام ہے محدثین کے نزدیک ثابت نہیں (فصلہ ابن کثیر) آیت کے مفہوم کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ کی تمام مخلوقات کیساتھ اور ساتوں زمینوں کو انکی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیئے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رانچی کے دانے کی مثل ہو گئے (ابن کثیر)

بھی جنت کی زمین کے قوتہا وارث صالحین ہونا ظاہر ہے۔ دنیا کی پوری زمین کے وارث ہونا بھی ایک وقت میں مومنین صالحین کے لئے موعود ہے جس کی خبر قرآن کریم کی متعدد آیات میں دی گئی ہے۔ ایک آیت میں ہے **إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**، ایک دوسری آیت میں ہے **وَمَنْ كَانَ اللَّهُ يَتُوبَ إِلَيْهِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا يَرْزُقُهم مِمَّا يُنْزِلُونَ**، تیسری ایک آیت میں **إِنَّا لَنَنْظُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ**، مومنین صالحین کا دنیا کے مظالم سے پریشان اور وارث ہونا ایک مرتبہ دنیا پہلے شاہدہ کر چکی ہے اور زمانہ دراز تک یہ صورت قائم رہی اور پھر جہنمی علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی ہے (روم المعانی وابن کثیر)

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝۱۰۶ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں تو ک بندگی والے اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر

لِلْعَالَمِينَ ۝۱۰۷ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَهْلٌ

جہان کے لوگوں پر تو کہہ تم کو تو حکم ہی آیا ہے کہ مبود تمہارا ایک مبود ہے پھر کیا ہو

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝۱۰۸ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ

تم تکبر داری کرنے والے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں باتوں برابر اور

أَدْرِى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ۝۱۰۹ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا وہ رب جانتا ہے جو بات

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝۱۱۰ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّكُمْ فَتَنَةٌ

بکارت کر کرو اور جانتا ہے جو تم پھیلاتے ہو اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہے

لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝۱۱۱ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا

اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا اور رب ہمارا

الرَّحْمَنُ السُّتْعَانِ عَلَىٰ مَا تُصِفُونَ ۝۱۱۲

رحمن ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اس (قرآن یا اسکے جز یعنی سورت مذکورہ) میں کافی مفاد ہیں جو ان لوگوں کے لئے جو عبادت کرنے والے ہیں (اور جو عبادت اور اطاعت سے سرکشی کرنے والے ہیں یہ ہدایت تو ان کے لئے بھی ہے مگر انہیں ہدایت کی طلب نہیں، اس لئے اسکے فائدے سے محروم ہیں) اور ہم نے آپ کو کسی اور بات

کے واسطے (رسول بنا کر) نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر (اپنی) مہربانی کرنے کے لئے (وہ مہربانی یہی ہے کہ لوگ رسول سے ان مضامین کو قبول کریں اور ہدایت کے ثمرات حاصل کریں اور جو قبول نہ کرے وہ اُسکا قصور ہے اُس سے اس مضمون کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا) آپ ان لوگوں سے (بطور خاصہ کلام کے مکرر) فرمادیجئے کہ میرے پاس تو (موجود ہیں اور شریکین کے باہمی اختلاف کے باعث میں) صحت یہ دیتی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو (اس کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد) اب بھی تم مانتے ہو (یا نہیں مانتے اب تو مان لو) پھر بھی اگر یہ لوگ (اسکے قبول کرنے سے) سرتابی کریں تو آپ (بطور اتمام حجت کے) فرمادیجئے کہ میں تم کو نہایت واضح اطلاع کر چکا ہوں (جس میں ذرہ برابر خدایا پوشیدگی نہیں رہی تو عید اور حقانیت اسلام کی اطلاع بھی اور اسکے انکار پر جو سزا ملے گی وہ بھی صاف صاف بیان ہو چکی ہے اب نہ بوجہ پر تبلیغ حق کی کوئی ذمہ داری باقی رہی نہ تمہارا کوئی غرر باقی رہا) اور اگر (اس کے حق پر نہیں تم کو اس وجہ سے شبہ ہو کہ جو سزا بتلائی گئی ہے وہ ملے گی تو سمجھ لو کہ سزا کا منہ تو یقینی ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ جس (سزا) کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب (واقع ہو چکا ہے) یا دور دراز (زمانے میں واقع ہونے والی) ہے (البتہ اُسکا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو (تمہاری) پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم دل میں رکھتے ہو اُس کی بھی خبر ہے اور (تاخیر عذاب سے) اسکے واقع نہ ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا یہ تاخیر کسی مصلحت و حکمت سے ہو رہی ہے) میں نہیں جانتا (کہ وہ مصلحت کیا ہے ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ) شاید (یہ تاخیر عذاب) تمہارے لئے امتحان ہو (کہ شاید متنبہ ہو کر ایمان لے آویں) اور ایک وقت (مخبر دینی موت کے وقت) فائدہ پہنچانا ہو (کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے اور دوسرا معاملہ یعنی نردراز اور اُس کی سہولتیں دینا یہ عقوبت و سزا ہے) اور جب ان سب مضامین سے ہدایت نہ ہوئی تو (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) نے (باذن الہی) کہا کہ اے میرے رب (ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان) فیصلہ کر دیجئے (جو کہ ہمیشہ) حق کے موافق (ہوا کرتا ہے) مطلب یہ ہے کہ علی فیصلہ فرمادیجئے کہ مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کے وعدے ہیں وہ واقع گردیجئے تاکہ اُن پر اور زیادہ حجت تمام ہو جائے) اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ (ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے اُن باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جائے جو تم بنایا کرتے ہو) کہ مسلمان جلد نیست و نابود ہو جائیں گے یعنی تم اسی مہربان رب سے تمہارے مقابلے میں مدد چاہتے ہیں۔

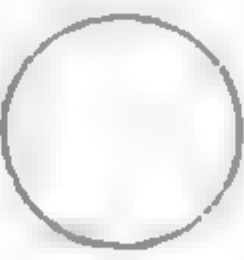
معارف و مسائل

فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عاملین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات

انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اُس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آجائیگی اور جب ذکر اللہ عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا رحمة مھلکة میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ (اخرجہ ابن عساکر عن ابی ہریرۃ) اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمة مھلکة برفع قوم و خفض اخرین، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم (جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں نکو) پست کر دوں (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کیلئے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے جس کے ذریعہ کشرشوں کو ہوش آکر ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی اُسید کی جاسکتی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم *

تَحْرِيرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ لِكَيْلَةِ السَّالِحِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ
ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةِ ۱۳۹۰ هـ مِنَ الْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَهُ الْحَمْدُ اَوَّلًا
وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ الْحَقُّ لَا تَمُوتُ الْبَاقِي وَمَا ذَلِكُ عَلَيْكَ بِعَزِيزٍ
رَّبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

سورة الحج

سُورَةُ الْحَجِّ وَالْبَيْتَةِ وَطِيٍّ مَّا لَكَ وَبِغُورِ آيَةٍ وَعَشْرُ رُكُوعًا
سُورَةُ الْحَجِّ مَدِينَةٍ فِي تَاوِيلِ هَدْيٍ أَدْرَاسِيٍّ أَثَرِ آيَاتٍ فِي أَدْرِ دَسْ رُكُوعٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرع اللہ کے نام سے جو بہ حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝

لوگو! دُرد اپنے رب سے بیشک بہو خیال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔

يَوْمَ تَرَوْهُنَّ مِنْ هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ

جس دن اسکو دیکھو مجھے بگول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو اور ڈال دے گی

كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَهُمْ

ہر بیٹ والی اپنا بیٹ اور تو دیکھ لوگوں پر نشہ اور اُن پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نشر نہیں یہ آفت اللہ کی سنت ہے

خلاصہ فقیر

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو (اور ایمان و اطاعت اختیار کرو کیونکہ) یقیناً قیامت کا زلزلہ
 بڑی بھاری چیز ہوگی (جسکا آنا ضروری ہے اُس روز کے شرائد سے بچنے کی اب فکر کرو جس کا طریقہ
 تقویٰ ہے آگے اس زلزلہ کی شدت کا بیان ہے) جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے
 اُس روز (یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والیاں (امیت و دہشت کی وجہ سے) اپنے دودھ
 پیتے (بچے) کو بھول جا دیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل (دن پورے ہونے سے پہلے) ڈالیں گی اور
 تھکاوے مخاطب (لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے
 کیونکہ وہاں کسی نشہ کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں) لیکن اللہ کا عذاب

ہی سخت چیز ہے جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشہ والے کی سی ہو جاوے گی۔

معارف و مسائل

خصوصیاتِ سورت | اس سورت کے کئی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ ہی سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ جبہ و مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیاتِ مکہ اور مدینہ سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اسی کو اسح قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کارات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں بعض متشابہ کیونکہ تمام اصنافِ تنزیل پر مشتمل ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالتِ سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفتاً سفر صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمادیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں نو سو ننانوے، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ بول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جا دیں گے اور محل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا۔ صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو جہنم میں جانے والا یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اُس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالبہ اکثر رہیں گے۔ ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولادِ آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں (اس لئے نو سو ننانوے میں بڑی تعداد انھیں کی ہوگی) تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ سب روایات نقل کی ہیں۔

زلزلہ قیامت کب ہوگا | قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے، بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگا اور قیامت کی آخری علامت میں

شمار ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا عَادَتْ ذَكَّةً وَاحِدَةً۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْجًا وَغَيْرَہ۔ اور بعض حضرات نے حدیث مذکور جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی منکات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث میں سے ثابت ہے اور حشر و نشر کے بعد ہونا اس حدیث مذکور سے ثابت ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حل دالی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بقول جاویں گی۔ اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامت ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اُس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالتِ حمل میں مری ہے قیامت کے روز اسی حالت میں اسکا حشر ہوگا۔ اور جو دودھ پلانے والی کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی (کما ذکرہ القطبی) وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

اور ہنسنے والے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے اور پیروی کرتا ہے

شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

پر شیطان سرکش کی جس کے حق میں لکھا گیا ہے کہ جو کوئی اسکا رفیق ہو سو وہ اسکو بہکائے

وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے اے لوگو اگر تم کو

رَيْبٌ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّرٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ

دھوکا ہے ہی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا سنی سے پھر قطرہ سے پھر

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مَّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

جسے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوئی نقشہ بنی ہوئی سے اور بد دن نقشہ بنی ہوئی سے اسلئے کہ تمکو کھڑکڑائی

وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت میں تک پھر تم کو نکالتے ہیں

طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوْهُ أَشَدَّ كُرْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ

لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کبھی تم میں سے

مَنْ يَرْدُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُرِّ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ

ہر چلا جاتا ہے نکلی عمر تک تاکہ سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھ سکے اور

تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَىهَا الْمَاءُ اهْزَلَّتْ وَ

تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی پھر جہاں ہم نے اُتارا اُس پر پانی تازی ہو گئی اور

رَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ نَخِيلٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

اُبھری اور اُگائیں ہر قسم شجر و درخت کی پھیریں یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ جی ہے

الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

حق اور وہ پلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور

أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں رہے ہوؤں کو

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى قًى لَا

اور بعض شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور ہدایت

كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ثَانِي عَشَرَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا

دشمن کتاب کے اپنی گمراہی تاکہ بھٹکائے اللہ کی راہ سے اُس کے لئے دنیا میں

خِزْيٌ وَنُذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

رُسوائی ہے اور چھائی گئے ہم اُس کو قیامت کے دن جہنم کی مار یہ اس کی وجہ سے جو آگے

يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

اپنے ہاتھ سے دو ہاتھ اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر

خلاصہ تفسیر

اور بے شک آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں (یعنی اسکی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق) بے بنیاد بوجھ بھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے بولتے ہیں (یعنی گمراہی کی ایسی کتابیں) کہ جو شیطان ہر طرح بھکا دے اُسے بھکانے میں آجاتا ہے پس اس شخص میں انتہائی درجہ کی ضلالت ہوئی کہ اس پر ہر شیطان کی دسترس ہو جاتی ہے جس کی نسبت (خدا کے یہاں سے) یہ بات لکھی ہو چکی (اور طے ہو چکی ہے) کہ جو شخص اس سے تعلق رکھتا (یعنی اسکا اتباع کر گیا) تو اسکا کام بھی یہ ہے کہ وہ اسکو (راہ حق سے) بے راہ کر دینا اور اسکو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دینا (آگے ان مجاہدین کو خطاب ہے کہ) اسے لوگوں کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے امکان سے شکستیں ہو تو (ذرا مضنون

آئندہ میں غور کرو تاکہ شک نہ ہو جائے اور وہ یہ کہ ہم نے (ادل بار) تم کو مٹی سے بنایا (کیونکہ خدا جس لطفہ بنتا ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس میں ایک جزو مٹی بھی ہے) پھر لطفہ سے (جو کہ خدا سے پیدا ہوتا ہے) پھر خون کے قطرے سے (کہ لطفہ میں غلظت اور سُرخی آنے سے حاصل ہوتا ہے) پھر بونے سے (کہ علقہ میں سفیدی آجانے سے حاصل ہوتا ہے) کہ (بعضی) پوری ہوتی ہے (کہ اس میں پورے اعضاء بن جاتے ہیں) اور (بعضی) ادھوری بھی (ہوتی ہے) کہ بعض اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں یہ اسطرت کی ساخت اور ترتیب اور تفاوت سے اس لئے بنایا تاکہ ہم تمہارے سامنے (اپنی قدرت) ظاہر کر دیں (اور اسی سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے) اور (تمہارے دشمنوں کا یہ ہے جس سے اور زیادہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم (ماں کے) رحم میں جس (لطفہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت میں (یعنی وضع حمل کے وقت) تک بچہ رکھتے ہیں (اور جس کو نظرانا نہیں چاہتے ہیں وہاں اسقاط ہو جاتا ہے) پھر (اس مدت میں) کے بعد ہم تم کو بچہ بنا کر (ماں کے پیٹ سے) باہر لاتے ہیں پھر (اس کے بعد) تین قسمیں ہو جاتی ہیں ایک قسم یہ کہ تم میں سے بعض کو جوانی تک ہمت دیتے ہیں) تاکہ تم اپنی بھری جوانی (کی عمر) تک پہنچ جاؤ اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی سے پہلے ہی) مرتبے ہیں (یہ دوسری قسم ہوئی) اور بعض تم میں وہ ہیں جو بچے (عمر) یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں جب کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں (جیسا اکثر لوڑھوں کو دیکھا کہ ابھی ایک بات بتلائی اور ابھی پھر بوجھ رہے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہوئی یہ سب احوال بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں ہیں ایک استدلال تو یہ تھا) اور (آگے دوسرا استدلال ہے کہ) اسے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک (پڑی) ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم (یعنی قسم قسم کی خوشنما نباتات اُگاتی ہے) سو یہ بھی دلیل ہے قدرت کاملہ کی آگے استدلال کو اور واضح کرنے کے لئے تصرفات مذکورہ کی حکمت اور حکمت کا بیان فرماتے ہیں (یعنی یہ) (جو کچھ اوپر دونوں استدلالوں کے ضمن میں اشیاء مذکورہ کا ایجاد و اظہار مذکور ہوا یہ سب) اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے (یہ تو اسکا کمال ذاتی ہے) اور وہ ہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے (یہ اسکا کمال فعلی ہے) اور وہی ہر چیز پر قادر ہے (یہ اسکا کمال وصفی ہے) اور یہ تینوں امور مگر امور مذکورہ کی علت ہیں کیونکہ اگر کمالات ثلاثہ میں سے ایک بھی غیر محقق ہوتا تو ایجاد نہ پایا جاتا چنانچہ ظاہر ہے) اور (نیز اس سبب سے ہوا کہ) قیامت آنی والی ہے اُس میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ (قیامت میں) قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا (یہ امور مذکورہ کی حکمت ہیں یعنی ہم نے وہ تصرفات مذکورہ اس لئے ظاہر کئے کہ اس میں شبہ اور شکمتوں کے ایک حکمت اور غایت یہ تھی کہ ہم کو قیامت کا لانا اور مردوں کو زندہ کرنا منظور تھا تو ان تصرفات سے ان کا امکان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا پس ایجاد اشیاء مذکورہ کی تین علتیں اور دو حکمتیں مذکور ہیں

اور سب بالمعنی الائم سب کو عام ہوا اسلئے بِانَّ اللہ کی بارِ سیبیتہ سب پر داخل ہو گئی، اور (یہاں تک کہ) توحید و یگانگی کی گراہی اور اُس کے رد میں استدلال مذکور تھا آگے ان کا اضلال۔ یعنی دوسروں کو گمراہ کرنا۔ اور دونوں ضلال و اضلال کا دلیلِ عظیم مذکور ہوتا ہے، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں (یعنی) اسکی ذات یا صفات یا افعال کے مقدمہ میں) بدون واقفیت (یعنی علم ضروری) اور بدون دلیل (یعنی علم استدلالی عقلی) اور بدون کسی روشن کتاب (یعنی علم استدلالی نقلی) کے (اور دوسرے محقق کے ایسا عقیدہ سے) تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ (دوسرے لوگوں کو بھی) اللہ کی راہ سے (یعنی) دین حق سے) بے راہ کر دیں ایسے شخص کے لئے دنیا میں رُسوا شی ہے (خواہ کسی قسم کی رُسوائی ہو چنانچہ بعض گمراہ قتل و قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں بعضے مناظرہ اہل حق میں خلو بکے کر عقلا کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں) اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا غلاب پکھا دیں گے (اور اُس سے کہا جاوے گا کہ یہ کیسے ہاتھ کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے اور یہ بات ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (یہ) تجھ کو بلا جرم مسنا نہیں دی گئی)۔

معارف و مسائل

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ الذِّكْرَ بغيرِ عِلْمٍ، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا جھگڑا کرتا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونیکا منکر تھا (کنز (ابن ابی حاتم عن ابی مالک - مظهری) نزول آیت کا اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہوا مگر حکم اس کا سب کے لئے عام ہے جس میں اس طرح کی بُری خصلتیں پائی جائیں۔

بطن مادر میں تخلیق انسانی کے اَقْصَا حَالُکُمْ کَوْثَرُ مَن ثَرَاپ، اس آیت میں بطنِ مادر کے اندر انسان درجات اور مختلف احوال کی تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ سچ بولنے والے اور سچے جیسے جانیا لے ہیں کہ انسان کا مادہ چالیس روز تک تم میں جمیع رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد غلظہ یعنی منہ خون بن جاتا ہے پھر چالیس ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس پر روح پھونک دیتا ہے اور اُس کے متعلق چار باتیں اُسی وقت فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کا وہ شقی اور بد بخت ہو گا یا سعید خوش نصیب (قطبی)

دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد منصفہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جوہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے یا رَبِّ خَلِّقْهُ اَوْ غَيْرِ خَلِّقْهُ (یعنی اس منصفہ سے انسان کا پیدا کرنا آپکے نزدیک مقدر ہے یا نہیں) اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر خلق ہے تو رحم اسکو ساقط کر دیتا ہے تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا اور اگر حکم ہوتا کہ یہ خلق ہی تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اُرْکَاہُ یَا رَبِّکِی، اور شفیق ہے یا سحید اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا (یہ سب چیزیں اُسی وقت فرشتہ کو بتلا دی جاتی ہیں (ابن کثیر) خَلِّقْهُ وَ غَيْرِ خَلِّقْهُ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ نے بھی منقول ہے (قرطبی)

خَلِّقْهُ وَ غَيْرِ خَلِّقْهُ، حدیث مذکور سے ان دونوں کی تفسیر یہ علوم ہوتی کہ جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ خلق ہے اور جس کا ضائع اور ساقط ہو جانا مقدر ہے وہ غیر خلق ہے اور بعض جنرات منسربن خلقہ اور غیر خلقہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہوں وہ خلقہ اور جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر خلقہ ہے خاصہ تفسیر مذکور میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے واللہ بسمانہ و تعالیٰ اعلم۔

ثُمَّ نَحْنُ جُحُودٌ طِفْلًا، یعنی پھر بچہ اور اس سے تم کو نکالتے ہیں۔ عقل ضعیف کی صورت میں اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے سماعت و ابصار بھی۔ حواس و عقل بھی، حرکت و گرفت کی قوت بھی غرضیکہ سب قوتیں انتہائی ضعیف و کمزور ہوتی ہیں پھر قدر بچا اُن میں ترقی دی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری آواز تک پہنچ جاتے ہیں ثُمَّ لِنَبْلُوْهُ اَاْشَدَّ کُفْرًا کہ یہی معنی ہیں۔ لفظ اشد شدت کی جمع ہے جیسے الغم نہجۃ کی جمع آتی ہے معنی یہ ہوئے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمہاری ہر قوت مکمل نہ ہو جائے جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے۔

اَزْذِلَّ الشَّعْرِ، یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ نسائی میں بروایت سعد بن مسعودؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر شتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے اور راوی حدیث حضرت سعدؓ یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کرادیتے تھے وہ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبَخْبَانِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَنْ اُرْذَلَ اِلٰی اَزْذِلَّ الشَّعْرِ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ غَدَنَہِ الدُّنْیَا وَ عَاکِبِ الْقَبْرِ (قرطبی) انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر | مسند احمد اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ مختلف مدارج اور ان کے احوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اسکے نیک عمل اسکے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی بُرا عمل کرے تو وہ نہ اسکے حساب

میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے، پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اسکے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اسکے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسکی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (تین قسم کی بیماریوں سے) محفوظ کر دیتے ہیں یعنی جنون اور ہزام اور برص سے۔ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف رجوع کی توفیق دیدیتے ہیں۔ جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے حسنت کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اسکی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اسکا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض (یعنی زمین میں اللہ کا قیدی) ہو جاتا ہے (کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح مگر گزارتا ہے اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے تو اسکے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔

یہ روایت حافظ ابن کثیر نے مسند ابویعلیٰ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے ہذا حدیث غریب جلال و فیہ نکارۃ شدیدۃ (یعنی یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے) پھر فرمایا ومعظمنا قد رواہ الامام احمد بن حنبل فی مسندہ موقوفاً و مرفوعاً (یعنی اس غریب و نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی سند میں اسکو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جنکا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابویعلیٰ اوپر نقل ہوا ہے واللہ اعلم

ثانی عطفہ، عطف کے معنی جانب اور کر دہ کے ہیں یعنی کر دہ موڑنے والا۔ اس سے مراد اسکا اعراض کرنا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

اور بعضا غصہ وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت

بہ وان أصابته فتنۃ من القلب علی وجهہ خیر الدنیا والآخرۃ

پر اور اگر پہنچی اس کو بھلائی پھر گھبرا اٹھا اپنے منہ پر گھنواؤ دنیا اور آخرت،

ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۱ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ دُوِّنَ لِلَّهِ مَا لَا یخۡصِرُ

وہی ہے ٹوٹا صریح بکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اسکا نقصان کرے

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ

انہ نہ اسکا فائدہ کرے یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہونے کا پکارے جتنا ہے اسکو جس کا ضرر

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْشْنُ الْمَوْلَى وَلَيْشْنُ الْعَشِيرِ ۝

پہلے پہنچنے سے بیشک بڑا دوست ہے اور بڑا رفیق

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی اللہ کی عبادت (ایسے طور پر) کرتا ہے (جیسے کوئی کسی چیز کے) کنارہ پر دکھڑا ہو اور موقع پا کر چل دیئے پر تیار ہو) پھر اگر اس کو کوئی (دنیوی) نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے (ظاہری) قرار پایا اور اگر اُس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر (کفر کی طرف) چل دیا (جس سے) دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہی ہے کہ لا نقصان (دنیا کا نقصان تو دنیاوی آزمائش جو کسی مصیبت سے ہوتی وہ ظاہری ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہر گاہ اسلام اور) خدا کو چھوڑ کر اسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو (استغناء جزا اور بے بس ہر گاہ) نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے (یعنی انکی عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان پہنچانے کی اور کرد تو نفع پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں۔ ظاہر ہے کہ قادر مطلق کو چھوڑ کر ایسی بے بس چیز کو اختیار کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے) یہ انتہا درجہ کی گمراہی ہے (صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت سے کوئی نفع نہ پہنچے بلکہ اللہ ضرر اور نقصان ہے کیونکہ) وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اسکا ضرر اسکے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا کارساز بھی بڑا اور ایسا رفیق بھی بڑا جو کسی طرح کسی حال کسی کئے کام نہ آئے کہ اسکو مولیٰ اور آقا بنا لویا دوست اور ساتھی بنا لے کسی حال اُس سے کچھ نفع نہیں)۔

معارف و مسائل

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ، بخاری اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آکر مسلمان ہو جاتے تھے (جن کے دل میں ایمان کی نچنگی نہیں تھی) اگر اسلام لانیکے بعد اسکی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے اور اگر اسکے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ بُرا دین ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ان کو ایمان کے بعد دنیوی راحت اور مال و سامان مل گیا تو اسلام پر چم گئے اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اشر داخل کرے گا اُن کو جو ایمان لائے اور کیں بھالیاں باغوں میں بہتی ہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۳

نیچے اُن کے نہریں اشر کرتا ہے جو چاہے جس کو یہ خیال ہو کہ

لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

ہرگز نہ مدد کرے گا اُس کی اشر دُنیا میں اور آخرت میں تو تان لے ایک رسی آسمان کو

ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْخِلُ فِيهِ كَيْدُهُ مَا يَعْبَثُ ۝۱۵ وَكَذَلِكَ

پھر کاٹ ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ اور یوں اُتارا

أَنْزَلْنَاهُ آيَةً يُبَيِّنُ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۝۱۶

اُہم نے یہ قرآن کھلی باتیں اور یہ ہے کہ اشر سمجھا دیتا ہے جس کو چاہے

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اشر تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور اشر جس شخص یا قوم کو کوئی ثواب یا عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ) اشر تعالیٰ (قادر مطلق ہے) جو ارادہ کرتا ہے کرگزرتا ہے (اور جن لوگوں کے دین حق میں مجاہدہ کر نیکا ذکر آیا ہے اُکلی آیت میں اُن کی ناکامی اور محدودی کا بیان ہے فرمایا) جو شخص (رسول اشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مخالفت کر کے) اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ (میں غالب آجاؤں اور آپ کے دین کی ترقی کو روک دوں گا اور یہ کہ) اشر تعالیٰ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم کی) اور آپ کے دین کی (دُنیا و آخرت میں مدد نہ کرے گا) تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان کو تان لے (اور آسمان سے باندھ دے) پھر (اس رسی کے ذریعہ اگر آسمان پر پہنچ سکے تو پہنچ جائے تاکہ) اس وحی کو موقوف کر دے (اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا) تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اس کی (یہ) تدبیر (جس سے بالکل عاجز ہے) اس کے غیظ و غضب کی چیز کو (یعنی وحی کو) موقوف کر سکتی ہے اور ہم نے اس (قرآن) کو اسی طرح اُتارا ہے کہ اس میں ہمارے ارادے اور قدرت کے سوا کسی کا دخل نہیں (جس میں کھلی کھلی دیلیں (تسبیح حق کی) ہیں اور اشر تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

معارف و مسائل

مَنْ كَانَ يَظُنُّ، حاصل یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے والے معاند جو یہ چاہتے ہیں کہ اشر تعالیٰ

اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اُن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو جیسی ہو سکتا ہے جبکہ معاذ اللہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سلب ہو جائے اور آپ پر وحی آنا منقطع ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 جس کو نبوت و رسالت سپرد فرماتا ہے اور اسکو وحی الہی سے نوازتا ہے اُسکی مدد تو دنیا و آخرت میں کرنے
 کا اُس کی طرف سے پختہ عہد ہے اور عقلاً بھی اُسکے خلاف نہ ہونا چاہیے تو جو شخص آپ کی اور آپ کے دین
 کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے اُسکو اگر اسکے قبضہ میں ہو تو ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ منصب نبوت
 سلب ہو جائے اور وحی الہی منقطع ہو جائے۔ اس مضمون کو ایک فرض محال کے عنوان سے اس طرح
 تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو منقطع کر نیکام کام کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح
 آسمان پر پہنچے وہاں جا کر اس سلسلہ وحی کو ختم کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ کسی کا اس طرح آسمان پہنچنا ممکن
 نہ اللہ تعالیٰ سے قطع وحی کو کہنا ممکن تو پھر جب تدبیر کوئی کارگر نہیں تو اسلام و ایمان کے خلاف
 غیظ و غضب کا کیا نتیجہ؟ یہ تفسیر بعینہ درمثور میں ابن زید سے روایت کی ہے اور میرے نزدیک
 سب سے بہتر اور صاف تفسیر ہے (بیان القرآن مع تسہیل)۔

قرطبی نے اسی تفسیر کو ابو جعفر نحاس سے نقل کر کے فرمایا کہ یہ سب سے احسن تفسیر اور حضرت
 ابن عباسؓ سے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ
 سوار سے مراد اپنے مکان کی چھت ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب لئے ہوئے
 ہے تو سمجھ لے کہ اُسکی یہ مراد تو کبھی پوری نہ ہوگی اس امتحانہ غیظ و غضب کا تو علاج یہی ہے کہ چھت
 میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے۔ (منہجی وغیرہ)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَ

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور سابقین اور نصاریٰ اور

الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بِهُمْ حَرَكَةً

مجوس اور جو شرک کرتے ہیں مقرر اللہ فیصلہ کرے ان میں قیامت

الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز پر شہید ۱۴ ۚ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

يَسِيرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

سیر کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند

وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّجْرِمٍ

اور بہت ہیں کہ اُن پر ٹھہر چکا عذاب اور جس کو اللہ ذلیل کرے اُسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ (۱۸)

اللہ کرتا ہے جو چاہے

خلاصہ تفسیر

اسیں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصاریٰ اور مجوس اور شرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز (علیٰ) فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں اور سب اقسام کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

اے مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے (اپنی اپنی حالت کے مطابق) سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور (تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار ہونے کے باوجود انسان جو خاص درجہ کی عقل بھی رکھتا ہے وہ سب کے سب مطیع و فرمانبردار نہیں بلکہ) بہت سے (تو) آدمی بھی (اطاعت اور عاجزی کرتے ہیں) اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے اور (یہ ہے کہ) جس کو خدا ذلیل کرے کہ اُسکو ہدایت کی توفیق نہ ہو، اُس کا کوئی عزت دینے والا نہیں (اور) اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے اپنی حکمت سے) جو چاہے کرے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں تمام اقوام عالم مؤمنین اور کفار پھر کفار کے مختلف القاب گروہوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرمادیجے اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں۔ فیصلہ کیا ہوگا اسکا ذکر بار بار قرآن میں آچکا ہے کہ مؤمنین صالحین کے لئے ابدی اور لازوال راحت ہے اور کفار کے لئے دائمی عذاب۔ دوسری آیت میں تمام مخلوقات خواہ زندہ ذی روح ہوں یا جمادات نباتات سب کا حق تعالیٰ کے لئے مطیع اور فرمانبردار ہونا بعنوان سجدہ بیان فرما کر بنی نوع انسان کی دُقیقہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک مطیع و فرمانبردار سجدہ میں سب کے ساتھ شریک اور دوسرا سرکش باغی سجدہ سے منحرف۔ اور تابع فرمان ہونے کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے جسکا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں عاجزی کرنے سے کیا ہے تاکہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر قسم کے سجدہ کو شامل ہو جائے کیونکہ انہیں سے ہر ایک کا سجدہ اُسکے مناسب حال ہوتا ہے انسان کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے دوسری مخلوقات

کا سجدہ اپنی اپنی خدمت جس کے لئے اُن کو پیدا کیا گیا ہے اسکو انجام دینے کا اور خدمت کا حق ادا کرنا نام ہے تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار | تمام کائنات و مخلوقات کا اپنے خالق کے زیرِ حکم اور تابع مشیت ہونا ایک ہونے کی حقیقت | تو تکوینی اور تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے جس سے کوئی بھی مخلوق مُؤمن یا

کافر زندہ یا مردہ، جمادات یا نباتات مستثنیٰ نہیں اس حیثیت میں سب کے سب یکساں طور پر حق تعالیٰ کے زیرِ حکم و مشیت ہیں۔ جہاں کا کوئی ذرہ یا پہاڑ اُس کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ادنیٰ حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری اطاعت و فرمانبرداری اختیاری ہے کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اس میں مُؤمن و کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مُؤمن اطاعت شعار فرمانبردار ہوتا ہے کافر اس سے خیر اور منکر ہوتا ہے۔ اس آیت میں چونکہ مُؤمن و کافر کا فرق بیان فرمایا ہے یہ قرینہ اسکا ہے کہ اس میں سجدہ اللہ فرمانبرداری سے مراد صرف تکوینی و تقدیری اطاعت نہیں بلکہ اختیاری اور ارادی اطاعت ہے۔ اس میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقل انسان اور جن وغیرہ میں ہوتی ہے۔ حیوانات، نباتات، جمادات میں عقل و شعور ہی نہیں تو پھر قصد و ارادہ کہاں اور اطاعت اختیاری کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم کی بے شمار نصوص اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد و ارادہ سے کوئی بھی مخلوق خالی نہیں، کئی بیشی کا فرق ہے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا ایک کامل درجہ عطا فرمایا ہے اور اسی لئے ان کو احکام امر و نہی کا تکلف بنایا گیا ہے ان کے سوا باقی مخلوقات میں سے ہر نوع اور ہر صنف کو اس صنف کی ضروریات کے موافق عقل و شعور دیا گیا، انسان کے بعد سب سے زیادہ یہ عقل و شعور حیوانات میں ہے اسکے دوسرے نمبر میں نباتات ہیں، تیسرے میں جمادات ہیں۔ حیوانات کا عقل و شعور تو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے نباتات کا عقل و شعور بھی ذرا سا غور و تحقیق کرنے والا پہچان لیتا ہے لیکن جمادات کا عقل و شعور اتنا کم اور غنی ہے کہ محسوس انسان اس کو نہیں پہچان سکتے۔ مگر اُن کے خالق و مالک نے خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں۔ قرآن کریم نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ہے قَالَا اتَيْنَا طَارِعَيْنِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم گویا ہمارے تابع فرمان رہنا ہے اپنی خوشی سے فرمانبرداری اختیار کرو ورنہ جبراً اور حکماً تابع رہنا ہی ہے تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے اور خوشی سے اطاعت و فرمانبرداری قبول کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہاڑ کے پتھروں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَ اِنْ مِنْكُمْ لَآيُفْهِمُ اَنْ خَشِيَ اللّٰهَ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت و خوف کے بارے میں نیچے لڑھکھک جاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کثیرہ میں پہاڑوں کی باہم گفتگو اور دوسری مخلوقات میں عقل و شعور کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں۔ اس لئے اس آیت میں جس اطاعت و فرمانبرداری کو سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے،

اس سے اطاعت اختیار کی و ارادی مراد ہے اور جسے آیت کے یہ ہیں کہ نذیر انسان کے علاوہ (بن کے
ضمین میں بہتات بھی داخل ہیں) باقی تمام مخلوقات اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجروح
نہیں بلکہ تابع فرمان ہیں صرف انسان اور جن ایسے ہیں جنہیں دوسرے ہو گئے ایک مومن و مشرک مجروح گزار دوسرے
کافر و نافرمان مجروح سے معرفت جن کو اللہ نے ذیل کر دیا ہے کہ انکو مجروح کی توفیق نہیں بخشی **وَلَا تَلْعَلُّوا**

هَذِهِ نَجْمٌ مِّنْ خُصْمٍ مَّوَارِثُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ

یہ دو مدعی ہیں جھگڑے میں اپنے رب پر سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیہوشی ہیں

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝۱۹ يُصْهَرُ

کپڑے آگ کے ڈالتے ہیں ان کے سر پر بتا پانی غل کر نکل جلتا

بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝۲۰ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۝۲۱

اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے

كَلِمًا أَرَادُوا أَن يَخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَعْيُدُّوْا فِيْهَا قَوْذُوقًا

جب چاہیں کہ نکل جائیں دوزخ سے کھینچنے کے مارے پھر ڈال دیئے جائیں اسکے اندر اور پکھتے رہیں

عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝۲۲ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا

جہنم کا عذاب بیشک اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کہیں

الصَّلَاحِ جَنَّتْ تَعْمَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ

بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں گھنٹا بہنائیں گے ان کو وہاں کسنگن

مِّنْ ذَهَبٍ وَوُكُوءٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا خَرِيرٌ ۝۲۳ وَهَذَا إِلَى الْقَلْبِ

سونے کے اور موتی اور ان کی پادشاہی ہے وہاں ریشم کی اور راہ یا کئی آنکھوں نے

مِّنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝۲۴

ستھری بات کی اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ

خلاصہ تفسیر

(جن کا ذکر و پرآیت **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا** میں ہوا ہے) یہ دو فریق ہیں (ایک مومن دوسرا
کافر۔ پھر کافر گروہ کی کئی قسمیں ہیں۔ مجروح نصاریٰ، صابئین، مجوس اور بہت پرست) جنہوں نے
اپنے رب کے بارے میں (معتقد اور کبھی کبھی مباحثہ بھی) باہم اختلاف کیا (اس اختلاف کا فیصلہ
قیامت میں اس طرح ہوگا کہ) جو لوگ کافر تھے ان کے (پہننے کے لئے) آگ کے کپڑے قلعے کے

جادوی کے (یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح غیٹا ہوگی جیسے لباس) اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھڑا جاوے گا جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (یعنی آنتیں) اور کھالیں سب گل جادویں گی، (یعنی یہ کہوتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جاوے گا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء اعضاء گل جادویں گے کچھ اوپر پہنچے گا جس سے کھال گل جادویں گی) اور ان کے (مانے کے لئے) لوہے کے گرز ہونگے (اور اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی) وہ لوگ جب (دورخ میں) گھٹے گھٹے (گھبرا جائیں گے اور) اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جادویں گے اور کہا جاوے گا کہ جلنے کا عذاب (ہمیشہ کے لئے) چمکتے رہو (کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا اور) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کر چکا جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جادویں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی اور (سیب انعام و اکرام ان کے لئے اس سبب سے ہے کہ دنیا میں ان کو) کلمہ طیب (کے اعتقاد) کی ہدایت ہوگئی تھی اور ان کو اس (خدا) کے رستہ کی ہدایت ہوگئی تھی جو لائق حمد ہے (وہ راستہ اسلام ہے)۔

معارف و مسائل

مَنْ فِي غُفَّتَيْنِ اشْتَدَّ حَوْا، یہ دو فریق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مؤمنین اور ان کے مقابلہ میں تمام گروہ کفار ہیں خواہ قرین اول کے ہوں یا قرون مابعد کے۔ البتہ نزول اس آیت کا ان دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزہ میں ایک دوسرے کے مقابل نبرد آزما ہوئے تھے مسلمانوں میں سے حضرت علی و عمر و و عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اسکا بیٹا ولید اور اسکا بھائی شیبہ تھے جنہیں سے کفار تو تینوں مارے گئے اور مسلمانوں میں سے حضرت علی و عمر و و عیسیٰ سالم واپس آئے اور عبیدہ شدید زخمی ہو کر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا بخاری و مسلم کی اتفاق سے ثابت ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان کیساتھ مخصوص نہیں پوری امت کیلئے عام ہے کسی بھی زمانے میں ہو۔ اہل جنت کو کنگن یہاں یہ شمع ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انہیں کا زاپہ ہے۔ پہنائے جانے کی نکتہ مردوں کے لئے مصیبت سمجھا جاتا ہے جناب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یقیناری شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لئے تعاقب میں نکلے تھے جب ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں دھنس گیا اور اسنے توبہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا اسوقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ سری شاہ فارس

کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ تمہیں دیے جائیں گے اور جب فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کیساتھ آئے تو سراقہ بن لکث نے مطالبہ کیا اذان کو دینے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں اس لئے اہل جنت کو کنگن پہنانے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورہ دھر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا تیسرا موتیوں کا جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ (قرطبی)

ریشم کے کپڑے مردوں کے لئے حرام ہیں | آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا مراد یہ ہے کہ ان کے تمام طبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہونگے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا، ورنہ اس کی عمرگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔

امام نسائی اور بزار اور بیہقی نے بسند جبید حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا اور حضرت جابرؓ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اہل جنت کا لباس اُسی سے تیار ہوگا (مظہری)

حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: من لبس الخمر في الدنيا لم يلبس في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في أنية الذهب الفضة لم يشرب فيها في الآخرة ثم قال رسول الله ﷺ عليها وسلم لباس أهل الجنة وشرب أهل الجنة وأنية أهل الجنة

جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں پہنے گا اور جو دنیا میں شراب پئے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں (کھائے) پئے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لئے مخصوص ہیں۔

(از قرطبی بحوالہ نسائی)

مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کئے اور تو بہ نہیں کی وہ جنت کی ان تین چیزوں سے محروم رہے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی، پھر اس سے تو بہ نہیں کی

وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا (رواہ الاثر - قطبی) نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من لبس الحرور في الدنيا لم يلبس في الآخرة وان
دخل الجنة لبسه اهل الجنة ولم يلبس حوروا
ابوداؤد الطيالسي في مسنده وقال القرطبي
اسنادا صحيح -

جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں نہ پہنے گا اگرچہ
جنت میں داخل بھی ہو جائے دوسرے اہل جنت ریشم
پہنیں گے یہ نہیں پہن سکتے گا۔

یہاں یہ شہد ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا
تو اسکو حسرت و افسوس ہے گا اور جنت اس کی جگہ نہیں۔ وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے
اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محروم کو کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اسکا جواب قرطبی نے اچھا دیا ہے
کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور متفاوت اعلیٰ و ادنیٰ ہوں گے۔ اُن کے
تفاوت کا احساس بھی سب کو ہو گا مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کے قلوب ایسے بنا دیگا
کہ اُن میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہ رہے گا واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَهَذَا آيَةُ الْغَيْبِ مِنَ الْقَوْلِ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض نے فرمایا قرآن مراد ہے (قطبی) صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی دہل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعْبُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ

جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اسیں رہنے والا اور باہر سے آنے والا اور جو اُس میں

فِيهِ بِالْحَاكِدِ يُظْلَمُونَ مِنْهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۚ

چاہے ٹیڑھی راہ شراوت سے اُسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک

۳۰

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور (مسلمانوں کو) اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں

(تاکہ مسلمان عمرہ ادا نہ کر سکیں حالانکہ حرم کی حیثیت یہ ہے کہ اسیں کسی کی خصوصیت نہیں بلکہ)

اس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اسیں سب برابر ہیں اس (حرم کے داخل

حدود) میں رہنے والا بھی (یعنی جو لوگ وہاں مقیم ہیں) اور باہر سے آنے والا (مسافر) بھی

اور جو کوئی اس میں (یعنی حرم شریف میں) ظلم کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کر گیا تو ہم اُس شخص کو عذاب دردناک چکھا دیں گے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مومنین اور کفار کے دو فرق کی باہمی خاصیت کا ذکر تھا اسی خاصیت کی ایک خاص صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ان میں بعض ایسے کفار بھی ہیں جو خود گمراہی پر جیسے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جبکہ وہ عمرہ کا احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا یا حالانکہ مسجد حرام اور حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت عمرہ و حج کا تعلق ان کی ملک میں داخل نہیں تھا جس کی بنیاد پر ان کو مزاحمت اور مداخلت کا کوئی حق نہ تھا، بلکہ وہ سب لوگوں کے لئے یکساں ہے جہاں باشندگان حرم اور باہر کے مسافر اور شہری اور پردیسی سب برابر ہیں۔ آگے اُن کی سزا کا ذکر ہے کہ جو شخص مسجد حرام (یعنی پورے حرم شریف) میں کوئی بے دینی کا کام کرے گا جیسے لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنا یا دوسرا کوئی خلافِ دین کام کرنا، اسکو عذاب دردناک چکھایا جائے گا خصوصاً جبکہ اس بے دینی کے کام کے ساتھ ظلم یعنی شرک بھی ملا ہوا ہو جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا جنہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا کہ ان کا یہ عمل بھی خلافِ دین ناروا تھا پھر اس کے ساتھ وہ کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اور اگرچہ ہر خلافِ دین کام خصوصاً شرک و کفر ہر جگہ ہر زمانے میں حرام اور انتہائی جرم و گناہ کا موجب عذاب ہے مگر جو ایسے کام حرم محترم کے اندر کرے اُس کا جرم دوگنا ہو جاتا ہے اسلئے یہاں حرم کی تخصیص کر کے بیان کیا گیا ہے۔

يَعِزُّ ذُو الْعَرْشِ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لَا يَمْنَعُ الْكَافِرِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

خود تو اسلام سے دُور ہیں ہی دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں۔

وَالْمَسْجِدَ الْكِبْرَئِيلَ، یہ اُن کا دوسرا گناہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام اصل میں اُس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنائی ہوئی ہے اور یہ حرم مکہ کا ایک اہم جز ہے لیکن بعض مرتبہ مسجد حرام بول کر پورا حرم مکہ بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے خود اسی واقعہ یعنی مسلمانوں کو عمرہ کے لئے حرم میں داخل ہونے سے روکنے کی جو صورت پیش آئی وہ یہی تھی کہ کفار مکہ نے آپ کو صرف مسجد میں جانے سے نہیں بلکہ حدود حرم مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور قرآن کیم نے اس واقعہ میں مسجد حرام کا لفظ بمعنی مطلق حرم استعمال

فرمایا ہے وَصَلَاةٌ مِّنَ السُّجُودِ الْحَرَامِ۔

تفسیر درمنثور میں اس جگہ مسجد حرام کی تفسیر میں پورا حرم مراد ہونا حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے
 عوم مکہ میں سب مسلمانوں کے | اتنی بات پر تمام اُمت اور ائمہ فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسجد حرام اور
 مسادی حق کا مطلب | حرم شریف مکہ کے وہ تمام حصے جن سے افعالِ نجس کا تعلق ہے جیسے

صفائے مردہ کے درمیان کا میدان جس میں سخی ہوتی ہے اور منیٰ کا پورا میدان اسی طرح عرفات کا پورا
 میدان اور مزدلفہ کا پورا میدان یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لئے وقف عام ہیں کسی
 شخص کی ذاتی ملکیت ان پر نہ کبھی ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات
 اور باقی حرم کی زمینیں ان کے متعلق بھی بعض ائمہ فقہاء کا یہی قول ہے کہ وہ بھی وقف عام ہیں۔
 ان کا فروخت کرنا یا کرایہ دینا حرام ہے ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے دیگر دوسرے فقہاء کا مختار سکتا ہے
 کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں انکی خرید و فروخت اور انکو کرایہ پر دینا جائز ہے حضرت فاروق اعظمؓ
 سے ثابت ہے کہ انھوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو محرموں کے لئے
 قید خانہ بنایا تھا امام اعظم ابوحنیفہؒ سے اس میں روایتیں منقول ہیں ایک پہلے قول کے مطابق دوسری
 دوسرے قول کے مطابق اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے۔ کذا فی روح المعانی۔ یہ بحث کتب فقہ میں
 مفصل مذکور ہے مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے ہر حال سب کے
 نزدیک وقف عام ہیں ان سے روکنا حرام ہے آیت مذکورہ سے اسی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ والشم
 وَفَن يُّرَدُّ فِيْهِ بِالْحَاكِدِ بِظُلَمٍ، الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جائیکے ہیں۔
 اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد و قتادہ کے نزدیک کفر و شرک ہے مگر دوسرے مفسرین نے اسکو اپنے
 عام معنی میں قرار دیا ہے جس میں ہر گناہ اور الشر و رسول کی نافرمانی داخل ہے یہاں تک کہ اپنے خادم کو
 گالی دینا بڑا گناہ بھی۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عطار نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد
 اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جانا یا ممنوعات حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا ہے جیسے حرم
 کا شکار مارنا یا اسکا درخت کاٹنا وغیرہ۔ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ سبھی جگہ
 گناہ اور موجب عذاب ہیں حرم کی تخصیص اس بنا پر کی گئی کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکی کا ثواب بہت بڑا
 جاتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے (قلہ مجاہد)۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اسکی
 ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں نفس گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں
 لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ قرطبی نے
 یہی تفسیر ابن عمرؓ سے بھی نقل کی ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راج کے
 لئے جاتے تو دو خیمے لگاتے تھے ایک حرم کے اندر دوسرا باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال یا خدام

و متعلقین میں کسی کو کسی بات پر سرزنش اور عتاب کرنا ہوتا تو حرم سے باہر والے خیمے میں جا کر یہ کام کرتے تھے۔ لوگوں نے مصلحت دریافت کی تو فرمایا ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ انسان جو عتاب ناراضی کے وقت کلا واللہ یا بلی واللہ کے الفاظ بولتا ہے یہ بھی اتحاد فی الحرم میں داخل ہے (مظاہر)

وَاذْبُوْا اَنَا لَا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تَشْرُكَ بِيْ شَيْئًا وَّ

اور جب شیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور

طَهَّرَ بَيْتِيْ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝۳۱ و

پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے اور

اِذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ يَأْشُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ اٰتِيْنَ

پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف بیروں چلکر اور سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اذنوں پر چلے آئیں

مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ ۝۳۲ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا

راہوں دور سے تاکہ پہنچیں اپنے فائدہ کی جگہوں پر اور پڑھیں

اِسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ ۡمِّنْ ۡ كَيْمٰۤتٍ

اللہ کا نام کہی دن جو معلوم ہیں ذبح پر جو پايوں بواسطی کے جو اللہ نے دیے ہیں

اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۳ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبٰرِيْنَ الْفَقِيْرَ ۝۳۴ ثُمَّ لِيَقْضُوْا

اُن کو سو کھاؤ اس میں سے اور کھاؤ برے حال کے محتاج کو پھر چاہئے کہ نعم

تَقْضُوْهُمْ وَلِيُوْفُوْا اَنْذٰرَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝۳۵

کر دیں اپنا سب کچل اور پوری کر دیں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا

خلاصہ تفسیر

اور (اس قصہ کا تذکرہ کیجئے) جب کہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلادی (کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا نہ تھا اور حکم دیا) کہ (اس مکان کو عبادت کے لئے تیار کرو اور اس عبادت میں) میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا (یہ دراصل ان کے بعد کے لوگوں کو سنانا تھا اور بنا رہیت اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز اور اسکا طواف کرنے سے کسی جاہل کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہی معبود ہے) اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور (نمازیں) قیام اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے (خاہری اور باطنی نجاسات یعنی کفر و شرک سے) پاک رکھنا (یہ بھی دراصل دوسروں ہی کو سنانا تھا ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کے

خلافت کا احتمال ہی نہ تھا) اور (ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں حج کے فریضے کا اعلان کر دو (اس اعلان سے) لوگ ہتھارے پاس (یعنی بخاری اس مقدس عمارت کے پاس) چلے آئیں گے پیادہ بھی اور (طیل سفر کی وجہ سے ڈبلی ہو جانے والی) اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی (اور وہ لوگ اس لئے آویں گے) تاکہ اپنے (اپنے دینی اور دنیوی) فوائد کیلئے حاضر ہو جاویں (دینی فوائد تو معلوم و مشہور ہیں دنیوی فوائد بھی اگر مستحود نہ ہوں مثلاً خرید و فروخت اور قربانی کا گوشت وغیرہ تو یہ بھی کوئی مذموم نہیں) اور (اس لئے آویں گے) تاکہ ایام مقررہ میں (جو قربانی کے ایام دسویں سے بارہویں ذی الحجہ تک ہیں) اُن مخصوص چوپاؤں پر (یعنی قربانی کے جانور پر نذیر کے وقت ہاشم کا نام لیں جو خدا تعالیٰ نے اُن کو عطا کئے ہیں) (ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کا مضمون ہو چکا آگے اُمت محمدیہ مخاطب ہے) ان (قربانی کے) جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو (کہ یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ) مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو پھر (قربانی کے بعد) لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دُور کریں (یعنی احرام کھول ڈالیں سر منڈالیں) اور اپنے واجبات کو خواہ نذر سے قربانی وغیرہ واجب کر لی ہو یا بلا نذر جو افعال حج کے واجب ہیں اُن سب کو پورا کریں اور (انہی ایام معلومات میں) اس مومن و مخفونہ گھر (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں (بجائے زیارت کھلتا ہوا ہے)

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں مسجد حرام اور حرم سے روکنے والوں پر عذاب شدید کی وعید آئی ہے آگے اس کی مناسبت سے بیت اللہ کے خاص فضائل اور عظمت کا بیان ہے جس سے اُن کے فعل کی قہارت اور زیادہ واضح ہو جائے۔

بیت اللہ کی ابتدا | وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ، بَوَّءَ کا لفظ لغت میں کسی کو ٹھکانا اور رہنے کا مکان دینے کے معنے میں آتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ بات قابل ذکر اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اُس جگہ کا ٹھکانا دیا جہاں بیت اللہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اُس زمین پر آباد نہ تھے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ اُن کو ملک شام سے ہجرت کر کر یہاں لایا گیا تھا۔ اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اُنکی پہلی بناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین لانے سے پہلے یا اُنکے ساتھ ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور اُن کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اُٹھالی گئی تھی بنیادیں اور اُنکی معین جگہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لاکر ٹھہرایا گیا اور انکو حکم

دیا گیا اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِيَّ شَيْئًا، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کرنے کا کوئی احتمال نہیں۔ اُن کی بُت شکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اسیں سخت ترین آزمائش کے واقعات پہلے ہو چکے تھے اس لئے مُراد اس سے عام لوگوں کو سنا رہا ہے کہ شرک سے پرہیز کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ (یعنی میرے گھر کو پاک کیجئے) اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل درودِ یار اور تعمیر کا نام نہیں، وہ اُس بقعہ مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ بقعہ اور مکان بہر حال موجود تھا اُس کو پاک کر نیکاً حکم اس لئے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قومِ جبریم اور علاقہ نے یہاں کچھ بُت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی (ذکرِ الصلوی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا ہو اور پاک کرنے سے مُراد جیسے کفر و شرک سے پاک رکھنا ہے ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی مُراد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اسکا خطاب کرنے سے دوسرے لوگوں کو اہتمام کی فکر دلانا مقصود ہے کہ جب خلیل اللہ کو اسکا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے تو ہمیں اسکا اہتمام کتنا کرنا چاہیے۔

تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ اِذْنَ فِي النَّارِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بغوی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ (یہاں تو جنگلی میدان ہے کوئی سُسنے والا نہیں) جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُپکی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے اس کے ساری دُنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبلِ ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقاً و غرباً ہر طرف یہ نداء دی کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دُنیا میں پہنچا دی اور صرف اُس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تاقیامت پیدا ہونے والے تھے بلورِ جوفان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی اور جس جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے انہیں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں بیک الہم بیک کہا یعنی حاضر ہو میکا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج کے طریقہ کی اصل بنیاد یہی نداء ابراہیمی کا جواب ہے۔ (قطبی و مظہری)

آگے آیت میں اس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک پہنچانے سے قیامت تک کے لئے قائم ہوگئی وہ یہ ہے **يَا خَلْدُوجَاوِدْ وَنَحْنُ مَحْدُوْدٌ يَا اٰدَمُ** یعنی اظراف عالم سے لوگ بیت الشریطہ چلے آویگے کوئی پیادہ کوئی سوار، اور سواری سے کئے والے بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے جس سے آگے سواریاں بھی لاغزوہ جائیں گی چنانچہ اس وقت سے آج تک کہ ہزار ہا سال گزر چکے ہیں بیت الشریطہ حج کے لئے آنیوالوں کی یہی کیفیت ہے۔ ہمدیں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابندیاں اور عین علیہ السلام کے بعد جو طریق دور جاہلیت کا گزرا ہے اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بیت پرستی کی بلاریں مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے ارکان کے اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے منقول رہا اور چلا آتا تھا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ یعنی ان کی یہ ماضی دور دراز سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کیلئے ہے قرآن میں منافع کو بصیغہ نکرہ لاکر اسکے عموم کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس میں دینی منافع تو بیشمار ہیں ہی دنیوی منافع بھی بہت مشاہدہ میں آتے ہیں کم از کم اتنی بات خود قابلِ توجہ حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی بچاکر جمع کرتے ہیں اور یہاں بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک دفعہ ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کر سکی وجہ سے فقیر و محتاج ہو گیا ہو۔ اسکے سوا دوسرے کاموں مثلاً بیابان شادی کی رسموں میں دکان تیسر کر بھی خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج و فقیر ہو نیوالے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حج و عمرہ میں خرچ کرنا افلاس و غمناکی کو دور کر دیتا ہے غم کو کیا جائے تو اسکا بھی شاہدہ عموماً پایا جائیگا اور حج کے دینی منافع تو بہت ہیں ان میں سے ایک یہی کہ کم نہیں جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے خرچ کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالتیں واپس آئے گا کہ گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہے یعنی جیسے ابتداء ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائیگا۔ رواد البخاری و مسلم (مستطیع) بیت اللہ کے پاس جمع ہونیوالے حجاج کے آگے ایک فائدہ تو اوپر مذکور ہوا کہ وہ اپنے دینی اور دنیوی منافع اور فوائد کا مشاہدہ کریں۔ دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ **وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ** عین مآ رتہم قون فی مآ رتہم (ان کے نام ذکر کریں ایام معلومات میں ان چوپایہ جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اور اس سے حاصل ہونیوالے فوائد پر نظر نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ان دنوں میں قربان

کرنے کے وقت جانوروں پر کیا جاتا ہے جو ذبح عبادت سے۔ قربانی کا گوشت ان کے لئے حلال کر دیا گیا یہ عزیز انعام ہے۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی دن ہیں جن میں قربانی جائز ہے یعنی ذی الحجہ کی دسویں، گیارہویں، بارہویں تاریخیں۔ اور مَا رَزَقْنَاهُمْ تَنْجِيْمًا الْاَنْعَامِ کے الفاظ عام ہیں اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہے خواہ واجب ہو یا مستحب ذَكُّوا مِنْهَا، یہاں لفظ ذکوا اگرچہ بصیغہ امر آیا ہے مگر مراد اس سے وجوب نہیں بلکہ اباحت اور جواز ہے جیسا قرآن کی آیت وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں شکار کا حکم بخشنے اجازت ہے۔

مسئلہ منکھلہ اور زمانہ حج میں مختلف قسم کے جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کسی عہد کی سزا کے طور پر جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے جیسے کسی نے حرم شریف کے اندر شکار مار دیا تو اس پر ایسی جزا میں کسی جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے کہ کون سے جانور کے بدلے میں کس طرح کا جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہیں اگر کسی نے وہ کام کر لیا تو اسپر بھی جانور ذبح کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے جسکو فقہاء کی اصطلاح میں دم بنایت کہا جاتا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہے بعض منکھلہ کے کر لینے سے کھائے یا اونٹ ہی کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے اور بعض کیلئے بکرے ذبح کی کافی ہوتی ہے بعض میں دم واجب نہیں ہوتا صرف صدقہ دینا کافی ہوتا ہے ان تفصیلات کی یہ جگہ نہیں، احقر نے اپنے سالہ احکام الحج میں بقدر ضرورت لکھ دیا ہے۔ یہ قسم دم کی جو کسی جنایت اور عہد کی سزا کے طور پر لازم ہوا ہے اسکا گوشت کھانا خود اس شخص کیلئے جائز نہیں بلکہ صرف فقراء و مساکین کا حق ہے کسی دوسرے مالدار آدمی کو بھی اسکا کھانا جائز نہیں۔ اسپر تمام فقہاء اُمت کا اتفاق ہے۔ باقی قسمیں قربانی کی خواہ واجب ہوں یا نفلی، واجب میں حنفیہ مالکیہ شافعیہ کے نزدیک دم تمتع اور دم قرآن بھی داخل ہیں سب کا گوشت قربانی کرنے والا کے احباب و اعزاء اگرچہ انقیاء ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں اس آیت میں اسی کا بیان ہے اور پوری تفصیل اسکے مسائل کی کتب فقہ میں بھی جائے۔ عام قربانی کا گوشت ہوا یا خاص حج کی قربانیاں ان سب کا حکم یہی ہے کہ قربانی کرنا خود اور ہر مسلمان غنی ہو یا فقیر اس میں سے کھا سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی حصہ غریب و فقراء کو دیدیا جائے اسی امر مستحب کا بیان آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا ہے وَأَطِيعُوا الْاَوَّلٰی الْاَنْعَامِ الْاَنْعَامِ کے معنی بہت تنگ دست معیبت زدہ اور فقیر کے منہ کا جتنا رکے میں طلب ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے ان کو بھی کھلانا اور دینا مستحب اور مطلوب ہے۔

تَوَلَّيْضُوا تَفْتَحُ الْاَنْعَامِ تَفْتَحُ کے لغوی معنی میل کیل کے ہیں جو انسان کے بدن پر جمع ہو جاتا ہے حالت احرام میں چونکہ بالوں کا مونڈنا، کاٹنا، نوچنا اسی طرح ناخن تراشنا، خوشبو لگانا یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں تو انکے نیچے میل کیل جمع ہونا طبعی امر ہے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب حج میں قربانی سے

فارغ ہو جاؤ تو اس میں کبیل کو دکر دے مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو اور سر منڈالو مانتیں تراشو۔
زیر ناف کے بال صاف کر لو۔ آیت مذکورہ میں پہلے قربانی کرنیکا ذکر آیا اسکے بعد احرام کھولنے کا اس
سے استفاد ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے کام کرنا چاہیے قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن کاٹنا وغیرہ منوع
ہے اور جو ایسا کر چکا اُس پر دم جنایت واجب ہوگا۔

افعال حج میں ترتیب کا درجہ جو ترتیب افعال حج کی قرآن و حدیث میں آئی اور فقہاء نے اسکو منضبط
کیا اسی ترتیب سے افعال حج ادا کرنا باتفاق امت کم از کم سنت ضرور ہے واجب ہونیں اختلاف
امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے جس کے خلاف کرنے سے ایک دم جنایت لازم
ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک سنت ہے اسلئے اسکے خلاف کر نیے ثواب میں کمی آتی ہے مگر دم لازم
نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے من قدم شیئاً من لکھ او استوح فلیهرق حیا
رواہ ابن ابی شیبہ موقوفاً و موقوفی حکیم المرفوع (مظاہری) یعنی جس شخص نے افعال حج میں سے کسی
کو مقدم یا مؤخر کر دیا اُس پر لازم ہے کہ ایک دم دے۔ یہ روایت طحاوی نے بھی مختلف طرق سے نقل
کی ہے اور حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، حماد بن عمار، حسن بصری کا بھی یہی مذہب ہے کہ خلاف ترتیب کرنے
والے پر دم لازم کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ اس مسئلہ کی پوری تفصیل و تحقیق مذکور ہے۔ نیز
دوسرے مسائل حج بھی منضبط لکھے ہیں۔

وَلْيَذْكُرُوا النَّامُوسَ الَّذِي كُنَّا عَلَيَّكُمْ وَلْيَذْكُرُوا الْأَوَّلَ الذِّكْرَ، نَذْر کی جمع ہے جس کو اردو میں مَنّت کہا جاتا ہے اُس کی
حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم واجب نہیں تھا اگر وہ زبان سے یہ نذر کر لے اور
مَنّت ان کے کہ میں یہ کام کرونگا یا اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ فلاں کام کروں تو یہ نذر ہو جاتی ہے۔
بہر حال حکم یہ ہے کہ اسکا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا مگر اسکے واجب
ہو جانے کے لئے یہ شرعاً تو باتفاق امت ہے کہ وہ کام شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے
گناہ کے کام کی نذر مان لی تو اُس پر وہ گناہ کرنا اس سے لازم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اسکے خلاف
کرنا واجب ہے البتہ اُس پر کفار و کفر لازم ہو جائے گا۔ اور ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ فقہاء کے نزدیک یہ
بھی شرط ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کی جنس میں کوئی عبادت مقصودہ شرعیہ پائی جاتی ہو جیسے
نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ کہ ان کی جنس میں کچھ شرعی واجبات اور عبادات مقصودہ ہیں۔
تو اگر کوئی شخص نفلی نماز روزے صدقہ وغیرہ کی نذر مان لے تو وہ فعل اسکے ذمہ واجب ہو جاتی ہے
اُسکا پورا کرنا اسکے ذمہ لازم و واجب ہے۔ آیت مذکورہ سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں نذر
کے ایثار یعنی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ | یہ یاد رہے کہ صرف دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے سے نذر نہیں ہوتی جب تک زبان

سے الفاظ نذر ادا نہ کرے تفسیر منظر میں اس جگہ نذر اور سنت کے احکام و مسائل بڑی تفصیل سے جمع کر دیے ہیں جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں مگر یہاں ان کی گنجائش نہیں۔

ایک سوال اور جواب | اس آیت سے پہلے بھی اعمال نجس قربانی اور احرام کھولنے وغیرہ کا ذکر ہوا ہے اور آگے بھی طواف زیارت کا بیان ہے درمیان میں ایفان نذر کا ذکر کس مناسبت سے ہوا جبکہ ایفان نذر ایک مستقل حکم ہے حج میں ہوا یا حج کے بغیر اور حرم شریف میں ہو یا باہر کسی ملک میں۔

جواب یہ ہے کہ اگرچہ ایفان نذر ایک مستقل حکم شرعی ہے آیام حج اور افعال حج یا حرم کیساتھ مخصوص نہیں لیکن اس کا ذکر یہاں افعال حج کے ضمن میں شاید اسوجہ سے ہے کہ انسان جب حج کے لئے نکلتا ہے تو دل کا داعیہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں زیادہ زیادہ نیک کام اور عبادات ادا کرے اس میں بہت سی چیزوں کی نذر بھی کر لیتا ہے خصوصاً جائزوں کی قربانی کی نذر کرنے کا تو عام رواج ہے حضرت ابن عباسؓ نے یہاں نذر سے مراد قربانی ہی کی نذر قرار دی ہے۔ اور ایک مناسبت نذر کی احکام حج سے یہ بھی ہے کہ جس طرح نذر اور قسم سے انسان پر بہت سی چیزیں جو اصل شرع کی زد سے واجب نہیں تھیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں جو اصل احکام کی رو سے حرام ناجائز نہیں تھیں وہ اس شخص پر ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کے تمام احکام تقریباً ایسے ہی ہیں کہ پہلے ہوئے کپڑے، خوشبو کا استعمال بال ہونڈنا، ناخن تراشنا وغیرہ فی نفسہ کوئی ناجائز کام نہ تھے مگر اسے احرام باندھ کر یہ سب کام اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اس طرح حج کے دوسرے اعمال و افعال جو فرض تو عمر میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں مگر بعد میں حج دہرے کے لئے احرام باندھ کر یہ سب کام اسکے لئے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے حضرت مکرئہؓ نے اس جگہ نذر کی تفسیر میں ہی فرمایا کہ اس سے مواجب حج مراد ہیں جو حج کی وجہ سے اس پر لازم ہو گئے ہیں۔

وَلْيَكُونُوا مِنَ الْمُقِيمِينَ، یہاں طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کو مکہ، اور ثانی کے بعد یثرب جانا ہے یہ طواف حج کا دوسرا رکن اور فرض ہے پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے ردی ذلک عن ابن عباسؓ ونبأہ واتفقوا کہ جماعۃ بل قال الطبری وان لم یسلم لہ لا خلافت بین الماتولین فی انہ طواف الافاضہ دیکون ذلک یوم النحر از روح المعانی

بیت عتیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق اسلئے ہے کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اسلئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو کفار و جبارہ کے غلبہ اور قبضہ سے آزاد کر دیا ہے (رواہ الترمذی وصحیحہ والحاکم وصحیحہ ابن جریر والطبرانی وغیرہ از روح المعانی) کسی کافر کی مجال نہیں کہ اس پر قبضہ یا غلبہ کر سکے۔ اسباب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے واللہ اعلم۔ تفسیر منظر میں اس موقع پر طواف کے مفصل احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں جو بہت اہم قابل دید ہیں۔ واللہ اعلم

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَمَوْخِرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ

یہ من ہے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سوا دوسرے بہتہ اسکے لئے اپنے رب کے پاس اور حلال ہیں

لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُسَلِّ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

تم کو جو پائے جو جو تم کو مٹاتے ہیں سو بچتے رہو جووں کی گندگی سے

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حَقَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ

اور بچتے رہو جھوٹی بات سے ایک اللہ کی طرف کے ذکر ذکر اسکے ساتھ شریک بن کر نہ بنے

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي

شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اچکتے ہیں اسکو اڑنے والے مردار خوار یا جا ڈالا

بِهِ الرِّجْمُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ

اس کو ہوائے کسی قدر مکان میں یہ من ہے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام کی چیزوں کا

فَأَنشَاءَ مِنْ تَحْوِي الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

سودہ دل کی پر تیز نگاہی کی بات ہے تمہارے واسطے جو پاؤں میں فائدے ہیں ایک مقرر وعدہ تک

ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

پھر ان کو پہنچاتا اس قدیم گھر تک

خلاصہ تفسیر

یہ بات تو ہو چکی (جو حج کے مخصوص احکام تھے) اور (اب دوسرے عام احکام جن میں حج اور عبادت حج کے دوسرے مسائل بھی ہیں سنا کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقعت کو سمجھتا ہو یہ اسکے حق میں اسکے رب کے نزدیک بہتر ہے (احکام کی وقعت کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کا علم بھی حاصل کرے اور یہ بھی کہ ان پر عمل کا اہتمام کرے۔ اور احکام خداوندی کی وقعت کا اسکے لئے بہتر ہونا اس لئے ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور دائمی راحت کا سامان ہے) اور ان مخصوص چوپاؤں کو باستثنائی ان (بعض بعض) کے جو تم کو پڑھ کر سنادینے گئے ہیں (یعنی سورۃ انعام وغیرہ کی آیت لَا آجِلُ فِيهَا أُذُنِي إِلَىٰ مَعْرُوفًا میں حرام جانوروں کی تفصیل بتلا دی گئی ہے انکے سوا دوسرے چوپائے) تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے (اس جگہ چوپایہ جانوروں کے حلال ہونیکا ذکر اس لئے کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے کسی کو احرام کی حالت میں عام چوپائے جانوروں کی ممانعت کا شبہ نہ ہو جائے اور جب دین دنیا کی بھلائی احکام خداوندی کی تعلیم میں منہر ہے) تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو (کیونکہ بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنا تو حکم الہی سے کفری بغاوت ہے اس جگہ شرک سے بچنے

کی ہدایت خاص طور پر اس لئے کی گئی کہ مشرکین مکہ اپنے حج میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اُن میں سے اکثر وہ لادیتے تھے یعنی اللہ کا کوئی شریک بجز اُن بتوں کے نہیں ہے جو خود اُسی اللہ کے ہیں اور جھوٹی بات سے بچتے رہو (خواہ وہ عقائد کا جھوٹ ہو جیسے مشرکین کا اعتقاد شرک یا دوسری قسم کا جھوٹ) اس لئے کہ اللہ کی طرف جھکے رہو اس کے ساتھ کسی کو شرک یا بت ٹھہراؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو (اُس کی حالت ایسی ہوگی جیسے) گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اُس کی بوٹیاں بپرج لیں یا اسکو ہوائے کسی دُور دراز جگہ لٹکا کر چمک دیا۔ یہ بات بھی (جو بطور قاعدہ کلیہ کے تھی) ہو چکی اور (اب ایک ضروری بات قربانی کے جانوروں کے متعلق اور شش کو کہ) جو شخص دین خداوندی کے ان (ذکورہ) یادگاروں کا اُڑیا لحاظ رکھے گا تو اُس کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ خدا سے ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے (یادگاروں کا لحاظ رکھنے سے مُراد احکام الہیہ کی پابندی ہے جو قربانی کے متعلق ہیں خواہ ذبح سے قبل کے احکام ہوں یا ذبح کے وقت ہوں جیسا اُس پر اللہ کا نام لینا یا بعد ذبح کے ہوں جیسے اُس کا کھانا یا نہ کھانا کہ جس کا کھانا جس کے لئے حلال ہے وہ کھائے جس کا کھانا جس کے لئے حلال نہیں وہ نہ کھائے۔ ان احکام میں کچھ تو پہلے بھی ذکر کئے جا چکے اور کچھ یہ ہیں کہ) تم کو ان سے ایک معین وقت تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے (یعنی جب تک وہ قواعد شرعیہ کے مطابق ہری نہ بنائے جاویں تو اُن سے دودھ یا سوار بار برداری وغیرہ کا فائدہ اٹھانا جائز ہے مگر جب اُن کو بیت اللہ اور حج یا عمرہ کے لئے ہری بنا دیا تو پھر اُن سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں) پھر (یعنی ہری بننے کے بعد) اسکے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب سے (مراد پورا حرم ہے یعنی حرم سے باہر ذبح نہ کریں)۔

معارف و مسائل

حُرْمَتِ اللّٰہ سے مُراد اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں یعنی احکام شرعیہ ہیں۔ اُن کی تعظیم یعنی اُن کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سربا یہ سعادت دُنیاء و آخرت ہے۔
 اُحِلَّتْ لَّكُمْ الْاَنْعَامُ الَّامَیِّتَةُ عَلَیْکُمْ، اَنْعَام سے مراد اُونٹ۔ کائے بکرا۔ مینڈھا۔ دُنبہ وغیرہ ہیں کہ یہ جانور حالتِ اِہرام میں بھی حلال ہیں اور (الَّامَیِّتَةُ) میں جن جانوروں کو مستثنیٰ کرنے کا ذکر ہے اُن کا بیان دوسری آیات میں آیا ہے وہ مُراد جانور اور مردہ توڑہ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ سب ہمیشہ کے لئے حرام ہیں حالتِ اِہرام کی ہو یا غیر اِہرام کی۔

فَاجْتَنِبُوا الزَّجْنَ مِنَ الْاَوْثَانِ، زجس کے معنی ناپاکی اور گندگی کہیں اور اوثان وثن کی جمع ہے بت کے معنی ہیں۔ بتوں کو نجاست اس لئے قرار دیا کہ وہ انسان کے باطن کو شرک

کی نجاست سے بھر دیتے ہیں۔

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ، قول زور سے مراد جھوٹ ہے، حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے خواہ عقائد فاسدہ شرک و کفر ہوں یا معاملات میں اور شہادت میں جھوٹ بولنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبیرہ یہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ قَوْلَ الزُّوْرِ کو بار بار فرمایا (رواہ ابن ماجہ) وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَارُ اللَّهِ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں جو چیز کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامات خاص بھی جاتی ہوں وہ اُس کے شعائر کہلاتے ہیں شعائر اسلام اُن خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حج کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں۔

مِنْ تَقْوَى الْكُتُوبِ، یعنی شعائر اللہ کی تعلیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے ان کی تعلیم ہی کرتا جس کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے جب اُس میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا اثر سب اعمال افعال میں دیکھا جاتا ہے۔

تَكْرُوفٍ فَهَآءُنَا فَعْمَالٍ آجَلٍ مُّسَمِّئٍ، یعنی چوپائے جانوروں سے دودھ، سواری، بار برداری ہر قسم کے منافع حاصل کرنا مختار سے لئے اس وقت تک تو حلال ہے جب تک اُن کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لئے نامزد کر کے ہدیٰ نہ بنالیا ہو۔ ہدیٰ اُسی جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ جب اُس کو ہدیٰ حرم کے لئے نامزد اور مقرر کر دیا تو پھر اُس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بخیر کسی خاص نبیوری کے جائز نہیں جیسے اونٹ کو ہدیٰ بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اُسکے لئے مشکل ہو جائے تو مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔

ثُمَّ إِلَيْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف جو درحقیقت بیت الشری کا حرم خاص ہے جیسے سابقہ آیت میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم مراد لیا گیا، یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے اور محلّہ میں عتیق کے معنی موضع حلولِ اجل کے ہیں مراد اس سے موضع ذبح ہے یعنی ہدیٰ کے جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے پاس ہے اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدیٰ کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے باہر جائز نہیں۔ اور پھر حرم عام ہے خواہ خرمی ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو (درم المعانی)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسَكَاتٍ لَّهُمْ ذِكْرًا وَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا نَزَّلْنَا بِهِمُ

اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر جو پایوں کے

مِنْ أَيْهِمُ الْأَوْثَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْمَاءُ وَ

جو ان کو اللہ نے دیئے سو اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں لڑو اور

بَشِيرَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

بشارت لکھنا دے عاجز کیسے ہوں گو وہ کہ جب نام لیئے اللہ کا در جائیں ان کے دل

وَالضَّالِّينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

اور گمراہوں کے جو ان پر بڑے اور قائم رکھنے والے نماز کے اور پھر مارا دیا ہوا کھجور

يُنْفِقُونَ ﴿۳۴﴾ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

کرتے رہتے ہیں اور کنبہ کے پڑھانے کے اور نٹ پھیر کے ہیں تھامے واسطے نشان اللہ کے نام

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا

کی تمہارے واسطے اس میں خیر ہے سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر پھر جب

وَجِلَتْ جُوزُومُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعَاذَ كَذَلِكَ

بڑ پڑے ان کی کر دٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے جتنے کو اور بیقراری کرتے کو اسی طرح

سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۵﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا

تمہارے میں میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت

وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

اور ان کا ہوا لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب اسی طرح ان کو بس میں کر دیا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۶﴾

تمہارے کہ اللہ کی بڑائی بڑھاد اس بات پر کہ تم کو راہ سچائی اور بشارت سنادے نیک والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور (اوپر جو قربانی کا حرم میں ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقصود الہی تعظیم

حرم کی ہے بلکہ اصل مقصود اللہ ہی کی تعظیم اور اس کے ساتھ تقرب ہے اور مذکور اس کا ایک

اکہ اور ذریعہ ہے اور تخصیص بعض حکمتوں کی وجہ سے ہے اور اگر یہ تخصیصات مقصود اصلی ہوتیں تو کسی

شریعت میں نہ بدلتیں مگر ان کا بدلتا رہنا ظاہر ہے البتہ تقرب الی اللہ جو اصل مقصود تھا وہ سب

شرائع میں محفوظ رہا چنانچہ ہم نے (جتنے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے) ہر امت کے لئے

قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انکو عطا

فرمایا تھا (پس اعلیٰ مقصود یہ نام لینا تھا) سو (اس سے یہ بات نکل آئی کہ) تمہارا معبود (حقیقی) ایک ہی خدا ہے (جسکا ذکر کر کے سب کو تقرب کا حکم ہوتا رہا) تو تم جہتِ تن اسی کے ہو کر رہو (یعنی مومن خالص رہو، کسی ممکن وغیرہ کو معظّم بالذات سمجھنے سے ذرہ برابر شرک کا شائبہ اپنے دل میں نہ ہونے دو) اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہماری اس تعلیم پر عمل کریں (آپ) ایسے احکام الہیہ کے سامنے گرد آجھ کا دینے والوں کو (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے جو (اس توحید خالص کی برکت سے) ایسے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کے احکام و صفات اور وعدہ و وعید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجا ہیں اور جو ان ہیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُس میں سے (بغیر حکم اور توفیق کے) خرچ کرتے ہیں (یعنی توحید خالص ایسی بابرکت چیز ہے کہ اسکی بدولت کمالاتِ انسانیہ و بدنیہ مالیہ پیدا ہو جاتے ہیں) اور (اسی طرح اور جو تعظیم شعارِ اللہ انہیں بعض انتفاعات کا ممنوع ہونا معلوم ہوا ہے اس سے بھی ان قربانیوں کے معظّم بالذات ہونے کا شہدہ نہ کیا جادے کیونکہ اس سے بھی اصل دہی اللہ تعالیٰ کی اور اسکے دین کی تعظیم ہے اور یہ تخصیصات اسکا ایک طریق ہے پس) قربانی کے اونٹ اور گائے کو (اور اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی) ہم نے اللہ کے (دین) کی یادگار بنایا ہے کہ اسکے متعلق احکام کے علم اور عمل سے اللہ کی عظمت اور دین کی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ اسکے نامزد چیز سے منتفع ہونے میں مالکِ مجازی کی رائے قابلِ اعتبار نہ رہے جس سے اس کی پوری عبودیت اور مالکیت حقیقی کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے اور اس حکمتِ دینی کے علاوہ) ان جانوروں میں تمہارے (اور بھی) فائدے ہیں (مثلاً دنیوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور اخروی فائدہ ثواب ہے) سو (جب اس میں یہ حکمتیں ہیں تو) تم ان پر کھڑے کر کے (ذبح کر نیکو وقت) اللہ کا نام لیا کرو (یہ صرف اونٹوں کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کا کھڑے کر کے ذبح کرنا واجب انسانی ذبح و خروج روح کے بہتر ہے پس اس سے تو اخروی فائدہ یعنی ثواب حاصل ہوا اور نیز اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ اسکے نام پر ایک جان قربان ہوئی جس سے اسکا خالق اور اسکا مخلوق ہونا ظاہر کر دیا گیا) پس جب وہ (کسی) کروٹ کے بل گر پڑیں (اور ٹھنڈے ہو جاویں) تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی (محتاج) کو (جو کہ بائس فقیر کی دو قسمیں ہیں) بھی کھانے کو دو۔

کہ یہ دنیوی فائدہ بھی ہے اور) ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیرِ حکم کر دیا کہ تم باوجود تمہارے ضعف اور ان کی قوت کے اس طرح اسکے ذبح پر قادر ہو گئے) تاکہ تم (اس تسخیرِ اللہ تعالیٰ کا) شکر کرو (یہ حکمت مطلق ذبح میں ہے۔ قطع نظر اس کی قربانی ہونے کے اور آگے ذبح کی تخصیصات کے مقصود بالذات نہ ہونے کو ایک عقلی قاعدے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہرات ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون،

و لیکن اسکے پاس تمہارا تقویٰ (کہ نیتِ تقرب و اخلاص اسکے شعبوں میں سے ہے البتہ) پہنچتا ہے
 پس وہی تعظیمِ الہی کی مقصودیت ثابت ہو گئی اور جیسے اوپر گذر لگا سَخَّرْنَاهَا لَکَ میں تسخیر کی ایک عام
 حکمت یعنی قربانی کرنے کی خصوصیت سے قطع نظر کرنے کے اعتبار سے بیان ہوئی تھی آگے تسخیر کی ایک
 خاص حکمت یعنی بلحاظ قربانی ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ (اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں
 کو تمہارا زیرِ حکم کر دیا کہ تم (اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کر کے) اس بات پر اللہ کی بڑائی (بیان) کرو
 کہ اس نے تم کو (اس طرح قربانی کرنے کی) توفیق دی (ورنہ اگر توفیقِ الہی رہبر نہ ہوتی تو یا تو ذبح
 ہی میں شبہات نکال کر اس عبادت سے محروم رہتے اور یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگتے) اور
 (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے (اس سے پہلے تو شجرہٗ اخلاص کے شہوں
 پر تھی یہ خاص اخلاص پر ہے)

معارف و مسائل

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّفَظٍ مَّفْصُوكٍ اور مُشْكٍ، عربی زبان کے اعتبار سے
 کئی معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ ایک معنی جانور کی قربانی کے دوسرے معنی تمام افعالِ حج
 کے اور تیسرے معنی مطلقاً عبادت کے ہیں قرآن کریم میں مختلف مواقع پر یہ لفظ ان تین معنی میں استعمال
 ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اسی لئے ائمہ تفسیر میں مجاہد وغیرہ نے اس جگہ مُشْكٍ
 کو قربانی کے معنی میں لیا ہے۔ اس پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ قربانی کا حکم جو اس اُمت کے لوگوں
 کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں۔ پچھلی سب اُمتوں کے بھی ذمہ قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔
 اور قتادہ نے دوسرے معنی میں لیا ہے جس پر مراد آیت کی یہ ہوگی کہ افعالِ حج جیسے اس اُمت
 پر عائد کئے گئے ہیں پچھلی اُمتوں پر بھی حج فرض کیا گیا تھا۔ ابنِ عسفر نے تیسرے معنی لئے ہیں
 اس اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی عبادت گزار ہی سب پچھلی اُمتوں پر بھی فرض
 کی تھی طریقہ عبادت میں کچھ فرق سب اُمتوں میں رہا ہے مگر اصل عبادت سب میں مشترک ہی ہے
 وَكَيْفَ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ لَفْظِ خَبْرٍ عربی زبان میں پست زمین کے معنی میں آتا ہے اسی لئے
 خَبْرٌ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اسی لئے حضرت قتادہ و مجاہد نے خَبْرَتِ
 کا ترجمہ موافعین سے کیا ہے۔ عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ محبتیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم
 نہیں کرتے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اُس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ
 ہیں جو اللہ کی قضاء و قنڈیر پر راحت و کلفت فراخی اور تنگی ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وجل کے اصلی معنی اس خوف و ہیبت کے ہیں جو کسی کی غفلت کی بنا پر

پر دلی میں پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں اور صلوار کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دین پر اس کی عظمت اور بڑائی کے سبب ایک خاص ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔
 وَالَّذِينَ جَعَلُوا كُفْرَهُمْ قِرْنَ شَعَارِیَ اللَّهِ، پہلے گزر چکا ہے کہ شعار ان خاص احکام و عبادات کا نام ہے جو دین اسلام کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ قربانی بھی ان میں سے ہے ایسے احکام کی پابندی زیادہ اہم ہے۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَآءٌ، صوات بمعنی متغوزہ ہے یعنی صفت بستہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو ٹاکر ذبح کرنا سنت ہے۔

فَاِذَا دَجَبَتْ جُحُوبُهَا، یہاں دَجَبَتْ بمعنی سقطت آیا ہے جیسے وجبت الشمس بمعنی سقطت کا محاورہ مشہور ہے مراد اس سے جانور کی جان بکل جاتا ہے۔

الْقَانِمِ وَالْمُعْتَرِ، پچھلی آیت میں جن لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے ان کو بائس فقیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مصیبت زدہ محتاج۔ اس آیت میں اس کی جگہ قانم اور معتز کے دو لفظوں میں اس کی تفسیر و توضیح کی گئی ہے۔ قانم سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنی غربت و فقر کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر چول جائے اس پر قناعت کرتا ہے اور معتز، جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ کرے (مظہری)

عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں | لَنْ يَمُنَّ بِاللَّهِ حَتَّىٰ يَصُورَ فِيهِ قِرْبَانِی جو ایک عظیم عبادت ہے اللہ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا نہ وہ مقصود قربانی ہے بلکہ مقصود اصلی اس پر اللہ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجا آوری دلی اخلاص کے ساتھ ہے۔ یہی حکم دوسری تمام عبادات کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست، روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دلی اخلاص و محبت کیساتھ ہے اگر یہ عبادات اس اخلاص و محبت سے خالی ہوں تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے روح فانی ہے مگر عبادات کی شرعی صورت اور ڈھانچہ بھی اس لئے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کیلئے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرمادی گئی ہیں۔ واللہ اعلم۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا

اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے اللہ کو خوش نہیں آتا کفر کوئی

خَوَّانٍ كَفُورٍ (۳۸)

دغا باز ناشکر

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ان مشرکین کے غلبہ اور ایذا رسانی کی قدرت کو) ایمان والوں سے (مقرب و شاد و بھلا) کہ پھر حج وغیرہ سے روک دے گی) بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں پھرتا بلکہ ایسے لوگوں سے ناراض ہے اسلئے انجام کار ان لوگوں کو مغلوب اور مومنین غلبہ میں کو غالب کرے گا۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اسکا ذکر تھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام مدیبہ پر پہنچ چکے تھے حرم شریف اور مسجد حرام میں جلسہ اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اس آیت میں سبب ان کو اس وجہ کیساتھ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرب ان مشرکین کی اس قوت کو توڑ دے گا جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یہ واقعہ سلسلہ ہجری میں پیش آیا تھا اسکے بعد سلسلہ کفار مشرکین کی طاقت کمزور اور ہمت پست ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ سلسلہ میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

أَذِنَ لِّلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصَرُّفِهِمْ

عَلِيمٌ ہاں لوگوں کو جن سے کافر مانتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی تدبیر کرنے والا

لَقَدْ بَرَّ (۳۹) الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيًا فَإِنَّا كَافِرُونَ

قادر ہے وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لئے وہ

يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے

لَهُمْ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ وَفِيهَا أَسْمَاءُ

توڑے جاتے تھے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللَّهُ كَثِيرٌ أَوْ كَيْفَ تَصَرَّفُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰)

کا بہت اور اللہ مقررہ کر چکا اسکی جو مدد کر چکا اسکی بیشک اللہ زبردست ہے زور والا

الَّذِينَ رَأَوْا مِنْكُمْ بِطَوْلٍ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

وہ لوگ کہ اگر ہم اُن کو قدرت دین ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دین زکوٰۃ اور

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۱﴾

حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا

خلاصہ تفسیر

(گو اب تک بسال کفار سے لڑنے کی ممانعت تھی لیکن اب) لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دینا
گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اُن پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے
(یہ علت ہے مشروعیت جہاد کی) اور (اس حالتِ اذن میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پر نظر
نہ کرنا چاہیے کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے (آگے ان
کی منظریت کا بیان ہے کہ) جو (بیچارے) اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات
پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی عقیدہ توحید پر کفار کا یہ تمام تر غیظ و غضب
تھا کہ ان کو استبداد پر نشان کیا کہ وطن چھوڑنا پڑا آگے جہاد کی حکمت ہے) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ
اللہ تعالیٰ (ہمیشہ سے) لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ کھٹواتا رہتا (یعنی اہل حق کو
اہل باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا) تو (اپنے اپنے زمانوں میں) نفسا زی کے غلوت خانے
اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) وہ سیدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت
لیا جاتا ہے سب منہدم (اور منہدم) ہو گئے ہوتے (آگے اخلاص فی الجہاد پر غلبہ کی بشارت ہے) اور
بیشک اللہ تعالیٰ اُسکی مدد کرے گا جو کہ اللہ (کے دین) کی مدد کرے گا (یعنی اسکے اپنے میں خالص نیت
اعلا رکھتا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا (اور) غلبہ والا ہے (وہ جس کو چاہے قوت و غلبہ دے
سکتا ہے آگے ان کی فضیلت ہے) یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو
لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کاموں کے کرنے
کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے
(پس مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ کوئی کیونکر کہہ سکتا ہے کہ انجام بھی ان کا یہی
رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ اسکا عکس ہو جادے چنانچہ ہوا)۔

معارف و مسائل

کفار کیساتھ جہاد کا پہلا حکم | مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے ظلم کا یہ حال تھا کہ کوئی دغالی نہ جاتا تھا کہ کوئی

مسلمان ان کے دستِ ستم سے زخمی اور چوٹ کھایا ہوا نہ آتا ہو۔ قیامِ مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی وہ کفار کے ظلم و جور کی شکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ صبر کرو مجھے ابھی تک قتال کی اجازت نہیں دی گئی یہ سلسلہ دس سال تک اسی طرح جاری رہا (قرطبی عن ابن عربی)

جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے گئے اور صدیق اکبر آپ کے رفیق تھے تو مکہ مکرمہ سے نکلنے وقت آپ کی زبان سے نکلا اخو حوائیتم لھلکن یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب ان کی ہلاکت کا وقت آگیا ہے اسپر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دیدی گئی (رواہ النسائی والترمذی عن ابن عباس - قرطبی)

اور حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسکو سن فرمایا ہے روایت یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملہ میں نازل ہوئی جبکہ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔

جہاد و قتال کی ایک حکمت | وَكُودَ ظَمُّ الْاَشْيَاءِ النَّاسِ، اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اسکا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں۔ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیئے گئے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کس مذہب اور دین کی خیر نہ تھی سارے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھادی جاتیں۔

لَهْفٌ مِّنْ صَوَامِعٍ وَبِيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَصَلَوَاتٍ جتنے دین و مذہب دنیا میں لیے ہوئے ہیں کسی زمانے میں ان کی اصل بنیاد اللہ کی طرف سے اور وحی کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی پھر وہ منسوخ ہو گئے اور ان میں تغیر ہو کر کفر و شرک میں تبدیل ہو گئے مگر اپنے اپنے وقت میں وہی حق تھے ان سب کی عبادت گاہوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اپنا اپنے وقت میں ان کی عبادت گاہوں کا احترام اور حفاظت فرض تھی ان مذاہب کے عبادت گاہوں کا ذکر نہیں فرمایا جن کی بنیاد کسی وقت بھی نبوت اور وحی الہی پر نہیں تھی جیسے آتش پرست، بھوس یا بت پرست ہندو کیونکہ ان کے عبادت گاہوں نے کسی وقت بھی قابل احترام نہ تھے۔

آیت میں صوامع، صوامع کی جمع ہے جو نصاریٰ کے تارک الدنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے اور بیعۃ بیعۃ کی جمع ہے جو نصاریٰ کے عام کنیسوں کا نام ہے اور صلوٰت صلوٰت کی جمع ہے جو یہود کے عبادت گاہ کا نام ہے اور مسجد مسجید مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب و ملت کے لئے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوٰۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صومعہ اور بیدعہ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سجدہ میں ڈھادی جاتیں (قرطبی)
 خلفائے راشدین کے حق میں قرآن | **الَّذِينَ اِنْ مَكَنتُ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اِسْ آیت میں الذابین**
 کی پیشین گوئی اور اس کا فہم صفت ہے اُن لوگوں کی جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ان الفاظ

سے آیا ہے **الَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ**، یعنی وہ لوگ جن کو اُن کے گھروں سے ظالماً بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دیدیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کرینگے کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں بڑے کاموں سے روکیں۔ اور یہ اد پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اُس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین میں حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا مگر حق تعالیٰ نے اُن کے باریں پہلے ہی یہ خبر دیدی کہ جب اُن کو اقتدار حکومت ملے گا تو یہ دین کی مذکورہ اہم خدمات انجام دیں گے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثناء قبل بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اُس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثناء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یقینی تھا اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین **الَّذِينَ اَخْرَجُوا** کے مصداق صحیح تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سب سے پہلے زمین کی مکت و قدرت یعنی حکومت و سلطنت عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اُن کے انحال و کردار اور کارناموں نے دنیا کو دکھلادیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں بہتال کیا کہ نمازیں قائم کیں زکوٰۃ کا نظام بنیوٹا کیا اچھے کاموں کو رواج دیا بڑے کاموں کا راستہ بند کیا۔

اسی لئے علامہ نے منسرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفاء راشدین صیب کے سب اس اسی بشارت کے مصداق ہیں اور جو نظام خلافت اُن کے زمانے میں قائم ہوا فقی و صحیح اور عین اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا اور پیشگی خبر کے مطابق ہے (روح المعانی)

یہ تو اس آیت کے شان نزول کا واقعہ ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن جب عام ہوں تو وہ کسی خاص واقعہ میں منحصر نہیں ہوتے اُن کا حکم عام ہوتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے ضحاک نے منسرمایا کہ اس آیت میں اُن لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفاء راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔ (قرطبی مع توضیح)

وَأَنْ يَكُنْ بُولُوكَ فَقَدْ كُنْتَ تَتْلُوهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ وَآدَامُ وَشُعُوبٌ ۝

اور اگر تجھ کو چھٹائیں تو ان سے پہلے چھٹائیں یہ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور

قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُنَّ بِمُوسَىٰ فَأَمَلَيْتَ

ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو چھٹایا پھر میں نے

لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَارَيْنَ مِنْ قُرَيْبَةٍ

ڈھیل دی مکرر کو پھر کڑیاں کو تو کیا ہوا میرا انکار سو کتنی بستیاں ہم نے غارت

أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْظَلَةٌ

کر ڈالیں اور وہ گنہگار تھیں اب وہ گری بڑی ہیں اپنی بھٹیوں پر اور کتنے کنوئیں تھے پڑے

وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

اور کتنے محل نکھاریں گے کیا سیر نہیں کی ملک کی جوان کے دل ہوتے ہیں سے سمجھتے

بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

یا کان ہوتے ہیں سے سمجھتے سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں یہ اندھے

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعُزَاوَةِ كُنَّ

ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں غلاب اور اللہ

يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّنَّ

ہرگز نہ ملے گا اپنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم

تَعْدُونَ ۝ وَكَارَيْنَ مِنْ قُرَيْبَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ

سمجھتے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گنہگار تھیں پھر

أَخَذْنَاهَا وَإِلَى الصِّبْيِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ

میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے تو کہہ اے لوگو میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں

نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْسِعُوا الصُّلُوحَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

تم کو کہوں کہ سو جو لوگ یقین لائے اور کہیں بھلائیاں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں اور ان کو روزی

كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

عزت کا اور جو دھڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے

خلاصہ تفسیر

اور یہ دھادکہ کرنے والے لوگ (اگر آپ کی تکذیب کرتے ہوں) تو آپ منہم نہیں کیونکہ

ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی (اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی) تکذیب کر چکے ہیں اور انہوں نے (علیہ السلام) کو بھی کاذب قرار دیا گیا (مگر تکذیب کے بنی) میں نے ان کا فرد کو (چند روز) بہت دی جیسے آج کے منکر دلوں کو بہت دے رکھی ہے پھر میں نے ان کو (عذاب میں پکڑ لیا تو) (دیکھو) میرا عذاب کیسا ہوا۔ غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو مجھے (عذاب سے) ہلاک کیا جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں تو (اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ اپنی بہتوں پر گری پڑی ہیں (یعنی ویران ہیں کیونکہ عادیۃً اہل چھت گرا کرتی ہے پھر دیواریں آہڑتی ہیں) اور (اس طرح ان بستیوں میں) بہت سے بیکار کنویں (جو پہلے آباد تھے) بہت سے پختہ کھنڈوں کے محل (جو اب شکستہ ہو گئے یہ سب ان بستیوں کے ساتھ تباہ ہوئے ہیں اسی طرح وقت موعود پر اس زمانے کے لوگ بھی عذاب میں پکڑے جا دیں گے) تو کیا یہ (سن کر) لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں یا ان کے کان ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں بات یہ ہے کہ (نہ سمجھنے والوں کی کچھ) آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں (ان موجودہ منکرین کے بھی دل اندھے ہو گئے ورنہ پچھلی امتوں کے حالات سے سبق سیکھ لیتے) اور یہ لوگ (نبوت میں شبہ ڈالنے کے لئے) آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں (اور عذاب کے جلدی نہ آنے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ عذاب آئندہ الٰہی نہیں) حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کر چکا (یعنی وعدہ کے وقت ضرور عذاب واقع ہوگا) اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن (جس میں عذاب واقع ہوگا یعنی قیامت کا دن اپنے امتداد یا اشتداد میں) ہزار سال کی برابر ہے تم لوگوں کی شمار کے مطابق (تو یہ بڑے بیوقوف ہیں کہ ایسی معیبت کا تقاضا کرتے ہیں) اور (جو اب مذکور کا خاصہ پیر سن لو کہ) بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے بہت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں پھر میں نے ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہو گا (اس وقت پوری سنائے گی) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اسے لوگوں کو تمھارے لئے ایک صاف ڈرائے والا ہوں (عذاب واقع کرنے نہ کریں سیرا دخل نہیں ہے) میں نے اسکا دعویٰ کیا ہے) تو جو لوگ (اس ڈر کو سن کر) ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی بڑی (یعنی جنت) ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق (انکے انکار اور ابطال کی) کوشش کرتے رہتے ہیں (یعنی کواہل ایمان کو ہرانے) (یعنی عاجز کرنے) کیلئے ایسے لوگ دوزخ میں (رہنے والے) ہیں۔

معارف و مسائل

زمین کی سیر و سیاحت اگر عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لئے ہو تو مطلوب بنتی ہے { اَفَلَا يَسِيرُوْنَ اِذَا لُفُّواْ اَرْضًا فَكُلُوْا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ } اس آیت میں

زمین کی سیر و سیاحت جبکہ پچھم عبرت ہو انکی طرف ترغیب اور فتکون کہو قلوب کے اس طرف اشارہ ہے کہ زمانہ ماضی اور گزشتہ اقوام عالم کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرنے والا ہے بشرطیکہ ان حالات کو اجنبی تاریخ کی سوانح کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نظر سے دیکھے تو ہر واقعہ ایک بصیرت کا سبق دیکھا۔ ابن ابی حاتم نے کتاب التذکرہ میں حضرت مالک بن دینار سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جوئے بناؤ اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لیا اور اللہ کی زمین میں اتنے پھر دو کہ یہ آہنی جوئے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے (روح المعانی) اگر تو راایت صحیح ہے تو اس سیر و سیاحت کا مقصد وہی عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے۔

آخرت کا دن ایک ہزار | آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ ، یعنی سال ہونے کا مطلب | آپ کے رب کے پاس ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کی برابر ہوگا۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے اور اسکا ایک ہزار سال کی برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک واقعات اور ہولناک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا دراز محسوس ہوگا جیسے ایک ہزار سال خلاصہ تفسیر مذکورہ میں اسی کو اشتداد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہت سے حضرات مفسرین نے اسکی یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واقع میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایک ہزار سال ہی کی برابر ہو بعض روایات حدیث سے اسی معنی کی شہادت ملتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء و مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز مکمل فوز کی بشارت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے اور اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہونگا اسلئے فقراء و اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہونگے (رداد الترمذی و حسنہ - منظری) خلاصہ تفسیر میں اسی دوسرے معنی کو بلغظ امتداد تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک شعبہ کا جواب | سورۃ معارج میں جو آخرت کے دن کو پچاس ہزار سال کی برابر قرار دیا ہے كَانَ يَوْمًا اَرْبَعًا اَلْفَ سَنَةٍ اس میں بھی دونوں تفسیریں اشتداد اور امتداد کی ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کی شد و معیبت چونکہ دوسروں سے مختلف اور کم و بیش ہوگی اسلئے وہ دن کسی کو ایک ہزار سال کا محسوس ہوگا کسی کو پچاس ہزار سال کا، اور اگر دوسرے معنی لئے جاویں کہ حقیقتہً آخرت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک میں ایک ہزار سال دوسری میں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے تو اسکی تطبیق سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے جو اہل علم کے لئے علمی اور اصطلاحی الفاظ ہی میں نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفادات

ایک ہزار سال سے پچاس ہزار سال تک اختلاف آفاق کے اعتبار سے ہو جس طرح دنیا میں مسائل انہما کی حرکت کہیں دولابی ہے کہیں جمائی کہیں رجوی اور اسی وجہ سے خطا استیوار پر ایک رات دن پھر بیٹس گھٹنے کا ہوتا ہے اور عرفی تسنن (تخلب شمالی) پر ایک سال کا اور ان دونوں کے درمیان مختلف مقادیر پر مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح مکن ہر کہ اول شمس کی حرکت جو معدل کیساتھ ہے بطور قرق مادہ و انجاز اس قدر نشست ہو جائے کہ ایک اونی پر ایک ہزار سال کا دن ہو اور جو اونی اس سے پچاس گھنٹے ہٹا ہوا ہو اس پر پچاس ہزار برس کا ہو اور درمیان میں ہی نسبت سے متفاوت ہو وہ والشم علم (بیض القرآن)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَفَ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سو جب تمنا خیال باندھے

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

شیطان نے ہمارا خیال میں پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر نبی کر دیتا ہے اپنی

آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝۵۱ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

باتیں اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا اس واسطے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

ان کو کہ جن کے دل میں روگیں اور جن کے دل سخت ہیں اور گنہگار تو ہیں

شِقَاقٍ أَلْعَبُوا ۝۵۲ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

خفا میں اُڑھ جائے اور اس واسطے کہ معلوم کریں وہ لوگ جن کو سمجھ لی ہے کہ یہ تحقیق ہے میرے

رَبِّكَ فَيَوْمَئِذٍ فَتُخَبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لائیں اور نرم ہو جائیں اُن کے دل اُن کے اور اللہ بھانے والا ہے یقین

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۳ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

لانے والوں کو راہ سیدھی اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اسیں

فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ

دھوکا جب تک آپہنچے ان پر قیامت بے خبری میں یا آجہے ان پر آفت ایسے دن کی

يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝۵۴ أَلَمْ تَرَ يَوْمَ مِيقَاتِ اللَّهِ يَخْذُ مِنْهُمْ فَأَلْزَمَ الْوُحُوشَ

جس دن راہ نہیں خلاصی کی راج اس دن اللہ کا ہے ان میں فیصلہ کرے گا سو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝۵۵ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور کہیں بھلائیاں نعت کے باغوں میں ہیں اور جو منکر ہوئے اور بھلائیاں ہماری

بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۵۶

باتیں سو ان کے لئے ہے ذلت کا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ جو شیطان کے اغواء سے آپ سے عبادت کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا (تب ہی) شیطان نے اسکے پڑھنے میں (کفار کے قلوب میں) شبہ (اور اعتراض) ڈالا (اور کفار انہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے عبادت کیا کرتے جیسا دوسری آیات میں ارشاد ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ دَٰسِطِيّٰٖٓنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُؤْخِرُوْنَ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُؤْخِرُوْنَ اِلَىٰ اٰذٰنِكَ مُهَرِّجِيْكَ وَكَوَكِبٍ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو جوابات قاطعہ و دلائل واضحہ سے) نیست و نابود کر دیتا ہے (جیسا کہ ظاہر ہے کہ جواب صحیح کے بعد اعتراض دفع ہو جاتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات (کے مضامین) کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے (گودہ فی نفس بھی مستحکم نہیں لیکن اعتراضات کے جواب سے اس استحکام کا زیادہ ظہور ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ (ان اعتراضات کے متعلق) خوب علم والا ہے (اور اُن کے جواب کے تعلیم میں) خوب حکمت والا ہے (اور یہ سارا قصہ اس لئے بیان کیا ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لئے آزمائش (کا ذریعہ) بنادے جن کے دل میں (شک) مرض، اور جن کے دل (بالکل ہی) سخت ہیں (کہ وہ شک سے بڑھ کر باطل کا یقین کئے ہوئے ہیں، سو ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد جواب کے اب بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو سمجھ کر حق کو قبول کرتے ہیں) اور واقعی (یہ) ظالم لوگ (یعنی اہل شک ہی) اور اہل یقین بالباطل بھی) بڑی مخالفت میں ہیں (کہ حق کو باوجود واضح ہونے کے محض عناد کے سبب قبول نہیں کرتے) شیطان کو دوسرے ڈالنے کا تصرف تو اس لئے دیا گیا تھا کہ آزمائش ہو، اور (ان شبہات کا اجر بہ صیغہ دنیوی ہدایت سے ابطال اس لئے ہوتا ہے) تاکہ جن لوگوں کو ہم (صحیح) عطا ہوا ہے وہ (ان اجر بے نفع ہدایت سے) اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ (جو نبی نے پڑھا ہے وہ) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جاویں پھر (زیادہ یقین کی برکت سے) اُس (پر عمل کرنے) کی طرف اُن کے دل اور بھی جھک جا دیں اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہِ راست دکھاتا ہے (پھر کیونکر ان کو ہدایت نہ ہو۔ یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہوئی) اور (وہ گئے) کافر لوگ (سود) ہمیشہ اُس (پر پڑھے ہوئے حکم) کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے (جو اُن کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا) یہاں تک کہ اُن پر دفعۃً قیامت آجاوے (جس کی ہول ہی کافی ہے کہ غداً

نہ بھی ہوتا) یا (اس سے بڑھ کر یہ کہ) ان پر کسی بے برکت دن کا (کہ قیامت کا دن ہے) عذاب پہنچے
 (اور دونوں کا جمع ہونا جو کہ واقع میں ہوگا اور بھی اشد مصیبت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بدون مشاہدہ
 عذاب کفر سے باز نہ آویں گے مگر اس وقت نافع نہ ہوگا) بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی وہ ان سب
 (منکوبین) کے درمیان (عملی فیصلہ فرما دے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کئے
 ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو
 ان کے لئے ذلت کا عذاب ہوگا۔

معارف مسائل

من رسول ولا نبی، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ مقام رکھتے ہیں
 ایک نہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں مشہور اور واضح یہ ہے کہ نبی تو اُس
 شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لئے عطا ہوا
 ہو اور اُس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو خواہ اُس کو کوئی مستقل کتاب اور شریعت دی
 جائے یا کسی پہلے نبی ہی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کے لئے مامور ہو۔ پہلے کی مثال حضرت موسیٰ
 و عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہم السلام کی ہے اور دوسرے کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے
 جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وورات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ و تعلیم کے لئے مامور تھے۔ اور
 رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت اور کتاب ملی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا
 ضروری ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، یہ تقسیم انسانوں کیلئے ہے۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے وحی لیکر آتا ہے اس کو رسول کہنا اسکے منافی نہیں، اس کی تفصیل سورۃ مریم میں آچکی ہے۔

انفی الشیطن فی اٰمینیۃ لفظ قمی اس جگہ بمعنی قرأ ہے اور اٰمینیۃ کے معنی قراءت
 کے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیر اد پر خلاصہ تفسیر
 میں لکھی ہے وہ بہت صاف بے غبار ہے۔ ابو حیان نے بحر المحیط میں اور بہت سے دوسرے حضرات
 مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو
 غرائب کے نام سے معروف ہے یہ واقعہ مشہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے بعض حضرات نے اسکو
 موضوع ملحدین و زنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے اور جن حضرات نے اس کو مستبر بھی قرار دیا ہے تو اسکے
 ظاہری الفاظ سے جو شبہات قرآن و سنت کے قطعی اور یقینی احکام پر قائم ہوتے ہیں ان کے مختلف جوابات
 دیئے ہیں لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت قرآن کی تفسیر اُس واقعہ پر موقوف نہیں بلکہ اسکا سبب
 سادہ مطلب ہی جو اد پر بیان ہو چکا ہے بلا وجہ اسکو اس آیت کی تفسیر کا جو ر بنا کر شکوک و شبہات کا دروازہ
 کھولنا اور پھر جواب ہی کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں اسلئے اسکو ترک کیا جاتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ لَشَاغِبُونَ ۚ

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ ان کو دے گا اللہ

رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ ۝۵۹ لَيْلٌ خَلَقَهُمْ

روزِ خاص اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا البتہ پہنچائے گا ان کو

مِنْ خَلْقٍ خَلَقَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ ۝۵۹

ایک جگہ جس کو پسند کریں گے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے قتل والا

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں (یعنی دین کی حفاظت کے لئے) اپنا وطن چھوڑا (جن کا ذکر پہلی آیت میں بھی آئے ہیں) اُن کو اللہ نے دیا دھرم کے الفاظ سے آپکا ہے) پھر وہ لوگ (کفار کے مقابلہ میں) قتل کئے گئے یا (ویسے ہی طبعی موت سے) مر گئے (وہ ناکام و مفروم نہیں، گو ان کو دنیاوی فوائد نہ ملے اگر آخرت میں) اللہ تعالیٰ اُن کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا (یعنی جنت کی بیشمار نعمتیں) اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا (دینے والا) ہے (اور اس اچھے رزق کیساتھ) اللہ تعالیٰ اُن کو (مسکن بھی پیدا دے گا یعنی) ایسی جگہ ایجا کر داخل کرے گا جس کو وہ (بہت ہی) پسند کریں گے (یہی بات کہ بعض مہاجرین اس طرح دنیاوی فتح و نصرت اور اس کے فوائد سے محروم کیوں ہوئے اور ان کے مقابلے کے کفار اُن کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہو گئے وہ فہر البی سے کیوں نہ ہلاک کر دیے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ہر کام کی حکمت و مسامت کو خوب جانتے والا ہے) اُن کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اور بہت حاکم الہی (اس لئے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتا)۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوْذِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

یہ سچے اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اُس کو دکھ دیا تھا پھر اس پر کوئی زیادتی

لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝۶۰

کرے تو البتہ اسکی مدد کرے گا اللہ، بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مغموں تو) ہو چکا اور (آگے یہ سنو کہ) جو دشمن (دشمن کو) اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر (دشمن کی طرف سے) اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر (اس برابر برابر ہو جانے کے بعد اگر اس

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

بیشک اللہ جانتا ہے وہ بھی خبریں خبردار ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا

اللہ وہی ہے بے پردا تعریفوں والا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تبارے جو

فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَاقِ تَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَتُسَبِّحُ السَّمَاءُ

کچھ ہے زمین میں اور کشتی کھوپلتی ہے دریا میں اُسکے حکم سے اور تمام رکھتا ہے آسمان کو

أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿٦٥﴾

اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اُسکے حکم سے بیشک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

اور اسی نے تم کو چلایا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا بیشک انسان ناشکر ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مؤمنین کا غالب کر دینا) کہ اللہ تعالیٰ (کی قدرت بڑی کامل ہے وہ) رات (کے اجزاء)

کو دن میں اور دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتا ہے (یہ کائناتی انقلاب ایک قوم کو

دوسری پر غالب کر نیوالے انقلاب کے زیادہ عجیب ہے) اور اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ (ان سب

کے اقوال و احوال کو) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے (وہ کفار کے ظلم اور مؤمنین کی مظلومیت

کو مستند دیکھتا ہے اس لئے وہ سب حالات سے باخبر بھی ہے اور قوت و قدرت بھی اُس کی سب

سے بڑی ہے یہ مجموعہ سبب ہو گیا کمزوروں کو غالب کرنے کا) اور (نیز) یہ (نصرت) اس سبب سے

(یقینی) ہے کہ (اسیں کسی طاقت کی بحال نہیں جو اسیں اللہ تعالیٰ کی مزاحمت کرے کیونکہ) اللہ ہی

ہستی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی پھر ہیں۔

(کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج بھی ہیں کمزور بھی وہ کیا اللہ کی مزاحمت کر سکتے ہیں) اور اللہ ہی

عالیشان سب سے بڑا ہے (اس میں غور کرنے سے توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا ہر شخص

سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین

سبز ہو گئی (پھر) بیشک اللہ تعالیٰ بہت مہربان سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے (اس لئے بندوں

کی ضرورتوں پر مطلع ہو کر اُن کے مناسب مہربانی فرماتا ہے) سب اُسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور

جو کچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہر طرح کی تعریف

کے لائق ہے (اور اے مخاطب) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں نگار رکھا

زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو (بھی) کہ وہ دریا میں اُسکے حکم سے چلتی ہے اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے ہاں مگر یہ کہ اُسی کا حکم ہو جہاد سے (تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بندوں کے گناہ اور بُرے اعمال اگرچہ ایسا حکم ہو جانے کے مقتضی ہیں مگر پھر بھی جو ایسا حکم نہیں دیتا تو وجہ یہ ہے کہ) بالیقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر (وقت موعود پر) تم کو موت دیگا پھر (قیامت میں) تم کو زندہ کرے گا (ان احسانات و احسانات کا تقاضا تھا کہ لوگ توحید اور اللہ کے شکر کو اختیار کرتے مگر) واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ اب بھی کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔ مُراد سب انسان نہیں بلکہ وہی جو اس ناشکری میں مبتلا ہوں۔

معارف و مسائل

سَقَرٌ لِّكُلِّ أَفٍّ الْآخِضِ، یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کا مسخر بنا دیا۔ مسخر بنانے کے ظاہری اور عام معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے اور ہزاروں چیزیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی رہے یہی درحقیقت اس کے لئے تسخیر ہی ہے اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ مالک حقیقی کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی لئے یہاں ترجمہ تسخیر کا کام میں لگا دینے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ ان سب چیزوں کو انسان کا تابع حکم بھی بنا دیتے مگر اسکا نتیجہ خود انسان کے حق میں مضر پڑتا، کیونکہ آسمانوں کی طبائع، خواہشات اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں ایک انسان دریا کو اپنا رخ دوسری طرف موڑنے کا حکم دیتا اور دوسرا اسکے خلاف تو انجام بیز فساد کے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان سب چیزوں کو تابع حکم تو اپنا ہی رکھا مگر تسخیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا لَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْوَاحِ

ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بندگی، سو جائے تہمت جھگڑا کریں اس کام میں ان

إِلَىٰ رَبِّكَ أَتَىٰكَ عَلَىٰ هَٰذَا مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ

تو مجھے جالیٹے رب کی طرف، بیشک تو بے سیدھی راہ پر سو جھگڑا

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ اللَّهُ يَشْكُرُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن

فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۱۹ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

جس چیزیں تمہاری راہ جدا جدا تھی کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان

وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكِتَابٌ ۝۲۰ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

اور زمین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ اللہ پر آسان ہے

خلاصہ تفسیر

(جتنی اُمّتیں اہل شرافت گزری ہیں اُن میں) ہم نے ہر اُمّت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقہ پر ذبح کیا کرتے تھے تو (اعتراض کرنے والے) لوگوں کو چاہیے کہ اس امر (ذبح) میں آپ سے جھگڑا نہ کریں (اُن کو تو آپ سے بحث اور جھگڑا کر نیکاحق نہیں مگر آپ کو حق ہے اس لئے آپ (ان کو) اپنے رب (یعنی اسکے دین) کی طرف بلاتے رہیے آپ یقیناً سچ راستہ پر ہیں۔ (ذبح راستہ پر چلنے والے کو حق ہوتا ہے کہ غلط راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف بلاتے غلط راستہ والے کو یہ حق نہیں ہوتا) اور اگر (اسپر بھی) یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے رہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے (وہی تم کو سچے گام آگے اسی کی توضیح یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن (علیٰ) فیصلہ فرما دیگا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے (آگے اسی کی تائید ہے کہ) اسے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے (اور علم الہی میں محفوظ ہونے کے ساتھ یہ بھی) یقینی بات ہے کہ یہ (یعنی ان کے سب اقوال و اعمال) نامہ اعمال میں (بھی محفوظ) ہو (پس) یقیناً (ثابت ہو گیا کہ) یہ (فیصلہ کرنا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے

معارف و مسائل

لَعَلَّ أَقَمَّةً جَعَلْنَا مَنَسْكَ۔ یہی مضمون تقریباً انہیں الفاظ کے ساتھ اسی سورت کی آیت ۳۲ میں گزر چکا ہے مگر دونوں جگہ لفظ منسک کے معنی اور مراد میں فرق ہے۔ وہاں منسک اور منسک قربانی کے معنی میں بعض احکام حج آیا تھا اور اسلئے وہاں واؤ کیساتھ لَعَلَّ أَقَمَّةً فرمایا گیا۔ یہاں منسک کے دو کے معنی (یعنی احکام ذبائح یا علم احکام شریعہ) اور دوسرا نجوم مراد ہے اور یہ ایک مستقل حکم ہے اسلئے اسکو عطف کر کے نہیں بیان کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ بعض کفار مسلمانوں سے اُن کی ذبائح کے متعلق فصول بحث و جدال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم عجیب ہے کہ جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو وہ تو حلال اور جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست مار دے یعنی عام مردار جانور وہ حرام۔ ان کے اس جدال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (کہا رواج الحاکم

و محمد وآلہٴ بیہقی فی الشعب عن علی بن حسن و ابن عباسؓ انہما زلتا بسبب قول النضر العیین - رُدَّوعِ الْمَعَالِی (تو یہاں منسک کے معنی طریقہ ذبح کے ہونگے اور حاصل جواب کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت اور شریعت کے لئے ذبیحہ کے احکام الگ الگ رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک مستقل شریعت ہے اسکے احکام کا معارضہ کسی پہلی شریعت کے احکام سے کرنا بھی جائز نہیں ہے جانشیکہ تم اس کا معارضہ خالص اپنی رائے اور خیال باطل سے کر رہے ہو یعنی مُردارِ جالوت کا طال نہ ہونا تو اس امت و شریعت کیساتھ مخصوص نہیں سب پہلی شریعتوں میں بھی حرام رہا ہے تو تمہارا یہ قول تو بالکل ہی بے بنیاد اس بے بنیاد خیال کی بنا پر صاحب شریعت نبی سے ہبادلہ اور معارضہ کرنا حماقت ہی حماقت ہے (لکھا بین فی رُدَّوعِ الْمَعَالِی معنی الایۃ)۔ اور عبید بن جریج نے اس جگہ لفظ منسک عام احکام شریعت کے معنے میں لیا ہے کیونکہ اصل لغت میں منسک کہنے سے معنی ایک عین جگہ کے ہیں جو کسی خاص محل خیرا شر کے لئے مقرر ہو اور اسی لئے احکام حج کو مناسک لکھا جاتا ہے کہ انہیں خاص خاص مقامات حاصل ہوگا و اعمال کے لئے مقرر ہیں (ابن کثیر) اور قاموس میں لفظ منسک کہنے سے معنی عبادت کے لکھے ہیں قرآن میں اِنْ هَکُنَّا سَکَنًا اسی معنے کے لئے آیا ہے مناسک سے مراد عبادت کے احکام شرعیہ ہیں حضرت ابن عباسؓ سے یہ دوسری تفسیر بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، قرطبی، رُدَّوعِ الْمَعَالِی وغیرہ میں اسی معنی عام کی تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے اور آیت کا سیاق و سباق بھی اسی کا قرینہ ہے کہ منسک سے مراد شریعت اور اسکے احکام عام ہیں اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین اور منافقین اسلام جو شریعت محمدیہ کے احکام میں جدال اور جھگڑے کرتے ہیں اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کے آبائی مذہب میں وہ احکام نہ تھے تو وہ سن میں پہچانی کسی شریعت و کتاب سے نئی شریعت و کتاب سے عارضہ بناد کرنا باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اسکے وقت میں ایک خاص شریعت اور کتاب دی ہے جبکہ اتباع اس امت پر اس وقت تک درست تھا جب تک کوئی دوسری امت اور دوسری شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آگئی۔ اور جب دوسری شریعت آگئی تو اتباع اس جدید شریعت کا کرنا ہے اگر اس کا کوئی حکم پہلی شریعتوں کے مخالف ہے تو پہلے حکم کو منسوخ اور اسکو ماسخ سمجھا جائیگا اس لئے اس صاحب شریعت سے کسی کو مجادلہ اور سنا زعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ آیت کے آخری الفاظ فَلَا یُؤْتِکُمْ فِی الْاٰخِرِ کُلْمَہٗی حَال ہے کہ وجود زمانہ میں جبکہ قائم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل شریعت لیکر آئے تو کسی کو اس کا حق نہیں کہ ان کی شریعت کے احکام میں جدال اور نزاع پیدا کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی تفسیر اور اس دوسری تفسیر میں درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آیت کا نزول کسی خاص نزاع دربارہ ذباحہ کے سبب سے ہوا ہو مگر آیت کے عام الفاظ تمام احکام شرعیہ پر شامل ہیں ادا اعتبار عام لفظ کا ہوتا ہے خصوص مورد کا نہیں ہوتا۔ تو حاصل دونوں تفسیروں کا یہی ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو الگ الگ شریعت دی ہے جن میں احکام ہر مذہب مختلف بھی

ہوتے ہیں تو کسی پچھلی شریعت پر عمل کرنے والے کو نئی شریعت سے معارضہ اور نزاع کا کوئی حق نہیں بلکہ اس پر اس نئی شریعت کا اتباع واجب ہے اسی لئے آخر آیت میں فرمایا گیا، اَدْعَا اِلٰی سِرِّكَ اِنَّكَ لَعَلَّ قَدْرِي مُسْتَقْبِلٌ، یعنی آپ ان لوگوں کی چہ میگوئیوں اور نزاع و جدال سے متاثر نہ ہوں بلکہ برابر اپنے منہبسی فریبیدہ دعوت الی الحق میں مشغول رہیں کیونکہ آپ حق اور سراط مستقیم پر ہیں آپ کے مخالفین کی راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت محمدیہ کے نزول کے بعد کسی پہلی شریعت پر ایمان رکھنے والے مثلاً یہودی نصرانی وغیرہ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ خود قرآن نے ہمارے لئے اس آیت میں یہ کہہ کر گنجائش دی ہے کہ ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے اگر زمانہ اسلام میں بھی ہم شریعت موسویہ یا عیسویہ پر عمل کرتے رہیں تو مسلمانوں کو ہم سے اختلاف نہ کرنا چاہیے کیونکہ آیت میں ہر امت کو شریعت خاصہ دینے کا ذکر کرنے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم بھی دیدیا گیا ہے کہ شریعت محمدیہ کے قائم ہو جانے کے بعد وہ اس شریعت کی مخالفت نہ کریں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان اُن کی سابقہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ بولیں اور اس آیت کے بعد کی آیات سے یہ مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جنہیں شریعت اسلام کے خلاف مجادلہ کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں کو خوب جانتا ہے وہی اسکی سزا دے گا۔ فَإِنْ جَادَلُوا فَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطٰنٌ وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے اُس چیز کو جس چیز کی سند نہیں آتا رہی اُسے اور جس کی خبر نہیں

یہ علم و مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝۱۰ وَاِذَا نَسَّاهُمْ اَبْسَنًا

اُن کو اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار اور جب سُنائے اُن کو ہماری آیتیں

بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّكْرَ يُكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ

صاف تو پہچانتے تو مسکروں کے منہ کی بُری شکل نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر بڑی

بَالِيٍّ يَنْ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا قُلْ اَفَاَنْتُمْ بِبَشَرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ

اُن پر جو بڑھتے ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر وہ

النَّارُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبَشِّرِ الْمَصِيْرُ ۝۱۱ يٰۤاَيُّهَا

آگ ہے اسکا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے مسکروں کو اور وہ بہت بُری ہے پھر جانے کی جگہ اے

النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سَمِعُوْا لَہٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ

لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر سکان رکھو جن کو تم پُو جتے ہو

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُوجِئُهُمْ إِلَهُ وَإِنْ يُلْبِمُهُمُ الذُّبَابُ

اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک بھی اگرچہ سانسے ہی ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے ان سے

ثَبَاتًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرُوا

کمی چھڑانہ سکیں وہ اُس سے بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے اللہ کی قدر

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۷۴

بہنیں سب سے جیسی اسی قدر ہے بیشک اللہ زوردار ہے زبردست

علامہ تفسیر

اور یہ (مشرک) لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے بوازعباد)

پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بخت (اپنی کتاب میں) نہیں لکھی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی (عقلی) دلیل ہے

اور (قیامت میں) جب (ان کو شرک پر سزا ہونے لگے گی تو) ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا (نہ قوالاً

کہ انکے فعل کے استحقاق پر کوئی جت پیش کر سکے نہ عملاً کہ ان کو عذاب سے بچائے) اور (ان لوگوں کو

اسی گمراہی اور اہل حق سے عناد رکھنے میں یہاں تک غلو ہے کہ) جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں

(منطق توغیبہ وغیرہ کے) جو کہ (اپنے معنائین میں) خوب واضح ہیں (اہل حق کی زبان سے) پڑھ کر

سُنائی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں میں (بوجہ ناگواری باطنی کے) بڑے آثار دیکھتے ہو

(جیسے چہرے پر بل پڑ جانا۔ ناک چڑھ جانا۔ تیور بدل جانا اور ان آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ)

قریب ہے کہ ان لوگوں پر (اب) حملہ کر بیٹھیں (گے) جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں

یعنی حملہ کا شبہ ہمیشہ ہوتا ہے اور گاہ گاہ اس حملہ کا تحقق بھی ہوا ہے پس بکا دون استقرا کے اعتبار سے

فرمایا) آپ (ان شرکین سے) کہیے کہ (تم کو جو یہ آیات قرآنیہ منکر ناگواری ہوئی تو) کیا میں تم کو اس

(قرآن) سے (بھی) زیادہ ناگوار چیز بتا دوں وہ دوزخ ہے کہ) اسکا اللہ تعالیٰ نے کافروں

سے وعدہ کیا ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے (یعنی قرآن سے ناگواری کا نتیجہ ناگوار دوزخ ہے اس ناگواری کا

توغیظ سے غضب سے انتقام سے کچھ تدارک بھی کر لیتے ہو مگر اس ناگواری کا کیا علاج کرو گے جو دوزخ

سے ہو گی۔ آگے ایک بدیہی دلیل سے شرک کا ابطال ہے کہ) اسے لوگو ایک عجیب بات بیان کی

جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو (وہ یہ ہے کہ) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر

عبادت کرتے ہو وہ ایک (ادنیٰ) کمی کو تو پیدا کر رہی نہیں سکتے گو سب کے سب بھی (کیوں نہ) تم

ہو جاؤ اور (پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ) اگر ان سے کبھی کچھ (انکے پرستاروں

میں سے) چھین لے جائے تو اس کو (تو) اس سے بھڑا (ہی) نہیں سکتے ایسا عابد بھی پورا ایسا

معبود بھی پھر (افسوس ہے) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے (وہ نہ کی کہ شرک کرنے لگے حالانکہ) اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ (تو عبادت اسکا خالص حق تھا نہ کہ غیر قوی اور غیر عزیز کا جس کی عدم قوت با وضوح وجہ معلوم ہو چکا)۔

معارف و مسائل

شرک بت پرستی کی اہممانہ | ضَرْبُ مَثَلٍ کا لفظ عام طور پر جو کسی خاص قصہ کی تشبیہ حرکت کی مثال سے توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں ضَرْبُ مَثَلٍ سے یہ صورت مراد نہیں بلکہ شرک و بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز کہتے ہو یہ تو ایسے بے کس بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک بھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے تم روزانہ کے سامنے مشائ اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ اس کو عطا فرمائیے۔ ان سے اتنا توقع نہیں کہ کچھ دن سے اپنی چیز ہی کو بچائیں یہ جیسی کسی آفت سے کیسا بچائیں گے اسی لئے آخر آیت میں ان کی جہالت اور بے قوتی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے **ضَعُفَ الْقَائِلُ وَالْمَطْلُوبُ** یعنی جسکا معبود ایسا بے بس ہو اسکا عباد اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گا **مَا قَدَرُ وَاللَّهُ كَنَزٌ قَدِيرٌ** یعنی کیسے بے قوت و احسان فراموش ہیں ان لوگوں نے اللہ کی کچھ قدر نہ پہچانی کہ ایسے عظیم الشان قدرت دانے کے ساتھ ایسے بے بس بے شعور پتھروں کو برابر کر دیا۔ واللہ اعلم

اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

اللہ جہاں جاتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں اللہ سنتا بصیر (۱) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

دیکھتا ہے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور اللہ سب کو جانتا ہے (۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

ایک کام کی (۳) وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

اور جہاد کی (۵) جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ایک واسطہ ثابت، اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر (۶) مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

دین تمہارے باپ ابراہیم کا (۷) اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے اور اس

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

قرآن میں تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں

النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

پر سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو وہ تمہارا مالک ہے

فَيُعِزِّمُ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾

سو نوب مالک ہے اور خوب مددگار

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے) منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے (جن فرشتوں کو چاہے) احکام (الہیہ نبیوں کے پاس) پہنچانے والے (مقرر فرمادیتا ہے) اور (اسی طرح) آدمیوں میں سے بھی جس کو چاہے عامۂ ناس کے لئے احکام پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے یعنی رسالت کا مدار اصطفا خداوندی پر ہے اس میں کچھ ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کی خصوصیت نہیں بلکہ جس طرح ملکیت کے ساتھ رسالت جمع ہو سکتی ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں چنانچہ فرشتوں کے رسول ہونے کی وہ خود تجویز کرتے تھے اسی طرح بشریت کیساتھ بھی وہ جمع ہو سکتی ہے رہا یہ کہ اصطفا کسی ایک خاص کیساتھ کیوں واقع ہوا تو ظاہری سبب تو اس کا خصوصیات احوال ان رُسل کے ہیں اور یہ (یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے) یعنی وہ اُن (سب فرشتوں اور آدمیوں) کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو (خوب) جانتا ہے (تو حالت موجودہ کو بدرجہ اولیٰ جاننے کا فرض سب احوال سموعہ مبصرہ اس کو معلوم ہیں ان میں بعض کا حال متصفی اس اصطفا کا ہو گیا) اور (حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے) یعنی وہ مانتے متعل بالذات و فاعل فقار ہے اس کا ارادہ مرجع بالذات ہے۔ اس ارادہ کے لئے کسی مرجع کی ضرورت نہیں، پس سبب حقیقی ارادہ خداوندی ہے اور اس کا سبب پوچھنا تو وہ معنی قولہ تعالیٰ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کا سبب یافت کرنا کسی کو حق نہیں۔ (آگے ختم سورت پر اول فروع و شرائع کا بیان ہے اور ملت ابراہیم پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب کے لئے بعض مضامین ارشاد فرمائے ہیں) اے ایمان والو! (تم اصول کے قبول کرنے کے بعد فروع کی بھی پابندی رکھو خصوصاً نماز کی، پس تم) رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور (غیر یاد رکھو) فروع بھی بجا لا کر) اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو۔ آمین (یعنی وعدہ) ہے کہ تم فلاح پاؤ گے اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کوشش کرنا حق ہے، اسے تم کو (دوسری آیتوں سے) متاثر فرمایا (جیسا کہ آیت جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وغیرہ میں مذکور ہے) اور تم پر دین

ہر کسی کی تنگی نہیں کی (اور اے ایمان والو! جس اسلام کا تم کو امر کیا گیا ہے کہ احکام کی پوری بجا آوری ہو اور یہی ملتِ ابراہیمی ہے) تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی، تاکہ تمہارے لئے رسول اللہ گواہ ہوں اور (اس شہادتِ رسول کے قبل) تم (ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضراتِ انبیاء ہونگے اور فریق ثانی ان کی مخالف قویں ہونگی ان مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو (اور رسول کی شہادت سے تمہاری شہادت کی تصدیق ہو اور حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو) سو (ہمارے احکام کی پوری بجا آوری کرو پس) تم لوگ (خصوصیت کیساتھ) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور (بقیہ احکام میں بھی) اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو (یعنی عزم و ہمت کیساتھ دین کے احکام بجالاؤ، غیر اللہ کی رضا و عدم رضا اور اپنے نفس کی مصلحت و مضرت کی طرف التفات مت کرو) وہ تمہارا کارساز ہے سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ حج کا سجدہ تلاوت | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ كَافِرُونَ
ایک آیت تو پہلے گزر چکی ہے جس پر سجدہ تلاوت کرنا باتفاق واجب ہے۔ اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام عظیم ابو حنیفہ، امام مالک و سفیان ثوری رحمہم اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں کیونکہ اس میں سجدہ کا ذکر رکوع وغیرہ کیساتھ آیا ہے جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے جیسے وَالْحُجَّيْنِ وَالَّذِينَ سَمِعُوا النِّعَانَ میں سب کا اتفاق ہو کہ سجدہ نماز مراد ہے اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اسی طرح آیت مذکورہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ امام شافعی امام احمد و غیرہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے ان کی دلیل ایک تیش ہے جس پر یہ ارشاد ہے کہ سورۃ حج کو دوسری سورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدہ تلاوت ہیں۔ امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے تفصیل اس کی کتب فقہ و حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وَجَاوِزًا فِي الْغُلَاظِ وَالْغُلَاظِ ۝۱۱
غریب کرنے اور اسکے لئے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کفار کیساتھ قتال میں کئی مسلمان اپنے قتل و فصل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں اسلئے اسکو بھی جہاد کہا جاتا ہے اور حق بھلا دے مراد اُن میں پورا غلامی اللہ کیلئے ہونا جو کسی دنیوی نام و نمود یا مال غنیمت کی طمع کا شائبہ نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حق بھلا دے یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی طاقت کرنے والے کی طاقت پر کان نہ لگائے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ جہاد کے معنی

عام عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت پورے اخلاص کیساتھ خرچ کرنے کے لئے
ضماک اور مقابل نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ اعلیٰ اللہ حق علیہ العبادۃ و لا یحق عبادتہ یعنی عمل
کرد اللہ کے لئے جیسا کہ اسکا حق ہے اور عبادت کرو اللہ کی جیسا کہ اسکا حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن
سبارک نے فرمایا کہ یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اسکی بیجا خواہشات کے مقابلہ میں جہاد کرنا ہے اور یہی
حق جہاد ہے۔ امام بغوی وغیرہ نے اس قول کی تائید میں ایک حدیث بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے
نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لئے گئی تھی واپس آئی تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد صرنا خیر و قد صرنا من الجہاد الا صرنا من الجہاد الا کبر و قال
بجہاد العبد لہو و اہل و اولادہ البیہقی و قال هذا اسنادہ ضعیف، یعنی تم لوگ خوب واپس
آئے پھر لے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف یعنی اپنے نفس کی خواہشات و بیجا کے مقابلہ کا جہاد اب بھی
جاری ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے مگر کہا ہے کہ اسے اسناد میں ضعیف ہے۔

فائدہ | تفسیر ظہری میں اس دوسری تفسیر کو اختیار کر کے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام
جب مقابلہ کفار میں جہاد کر رہے تھے خواہشات نفسانی کے مقابلہ کا جہاد تو اسوقت بھی جاری تھا
مگر حدیث میں اسکو واپسی کے بعد ذکر کیا ہے اسیں اشارہ یہ ہے کہ اہوار نفس کے مقابلہ کا جہاد
اگرچہ میدان کارزار میں بھی جاری تھا مگر مادۃ یہ جہاد شیخ کامل کی موت پر موقوف اسلئے وہ جہاد
سے واپسی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے وقت ہی شروع ہوا۔
اُمت محمدیہ اللہ تعالیٰ | هُوَ أَجَبْتُكُمْ، حضرت داؤد ابن اسحق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کی منتخب اُمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل
میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا پھر بنی ہاشم
میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ (رواہ مسلم۔ مظہری)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی
نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی
گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ لے سکے۔ بخلاف
پچھلی اُمتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت و شدید احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد
کئے گئے تھے جن کو قرآن میں راضی و راضی سے تعبیر کیا گیا ہے اس اُمت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا
گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے اس دین
کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفسہ ناقابل برداشت ہو۔ باقی رہی تفسیری بہت محنت و مشقت

تو وہ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے پھر ملازمت، تجارت و صنعت میں کسی کسی محنتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کام بڑے سخت و شدید ہیں۔ ماحول کے غلط اور مخالف ہونے یا ملک و شہر میں اُسکا رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے وہ عمل کی تسلی اور تشدد نہیں کہلائے گی۔ کرنے والے کو اس لئے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں کوئی اُسکا ساتھ دینے والا نہیں جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو وہاں روٹی حاصل کرنا سخت دشوار ہو جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔

اور حضرت قاضی شہار الشہرہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ دین میں تسلی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو ساری اُمتوں میں سے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے اسکی برکت سے اس اُمت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ محنت سے راحت ملنے لگتی ہے خصوصاً جب دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلوة یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہو۔ (رواہ احمد والنسائی والحاکم وصحیحہ)

مِرَآةُ الْيَوْمِ اَبِي بَكْرٍ اَبُو بَكْرٍ، یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ خطاب اصل مؤمنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے حدیث میں ہے النَّاسُ تَبِعُوا لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مَسْلُومٌ تَبِعُوا مُسْلِمَهُمْ وَكَافِرُهُمْ تَبِعُوا كَافِرَهُمْ (رواہ البخاری ومسلم) (مظہری) یعنی سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمان قریش کے تابع اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اَبِي بَكْرٍ اَبُو بَكْرٍ کا خطاب سب اُمت کے مسلمانوں کو ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے لئے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے روحانی باپ ہیں جیسا کہ ازواج مطہرات اہبات المؤمنین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا ظاہر و معروف ہے۔

وَسَمَّيْتُكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ هَلَا، یعنی حضرت ابراہیم ہی نے اُمت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مُسْلِمٌ تجویز کیا ہے اور خود قرآن میں ہے جیسا کہ ابراہیم کی دعا قرآن کریم میں یہ منقول ہے رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَهِيَ ذِكْرُ بَيْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔ اور قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مُسْلِمٌ رکھا گیا ہے اس کے رکھنے والے اگر چہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَحَمْدٌ وَشَآنٌ عَشَقَ آيَةً وَسِتُّ كُوعًا
سورہ مؤمنون مکہ میں اُتری اور اُس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جبکہ ہر بان نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ②

کام نبال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④

اور جو بے بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَهْلِ بَيْتِهِمْ يَحْفَظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَىٰ آزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تقاضے میں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

ہاتھ کے مال باندیوں پر سو اُن پر نہیں کچھ الزام پھر جو کوئی دھونڈے اس کے

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْذَنِهِمْ

سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے اور جو اپنی امانتوں سے

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨

اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حیر رکھتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں گے باغِ فردوس چھاؤں کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

فَسَائِلُ دُخْوِ تَسْيَا سُوْرُ الْمُؤْمِنُوْنَ | مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔
 انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں
 ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم
 ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ اَكْرِمْ مَنَا وَ لَا يَهِنْنَا
 وَ اَعِزَّنَا وَ لَا تَخَوِّمْنَا وَ اَرْزُقْنَا وَ لَا تُشْرِثْ عَلَيْنَا وَ اَرْضِنَا عَنَّا وَ اَرْضِنَا بِمَا رَزَقْنَاكَ
 کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے
 ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے
 بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ (میدھا)
 جنت میں جائیگا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ (ابن کثیر)
 اور نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن ابی بنوس سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا، انھوں نے فرمایا
 آپ کا خلق یعنی طبیعت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ
 بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ (ابن کثیر)

خلاصہ تفسیر

بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو (صحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کیساتھ)
 بھی موصوف ہیں یعنی وہ (اپنی نماز میں) (خواہ فرض ہو یا غیر فرض) خشوع کرنے والے ہیں اور
 جو لغو (یعنی فضول) باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنار رہنے والے ہیں اور جو (اعمال و
 اخلاق میں) اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی (حرام شہوت رانی سے) حفاظت
 رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے)
 کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اسکے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلبگار
 ہو ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی (سپردگی میں لی ہوئی) امانتوں اور اپنے
 عہد کا (جو کسی عقد کے ضمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتدا کر کیا ہو) خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی
 (فرض) نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس (بریں) کے
 وارث ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

معارف و مسائل

فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے اذانِ اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو (قاموس) یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو، یہ دُنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں چاہے دُنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقلیم ہو یا سب سے بڑا رُسل اور پیغمبر ہو۔ اس دُنیا میں کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے اور جو خواہش جس وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے۔ اگر اور بھی کچھ نہیں تو ہر نعمت کے لئے زوال اور فنا کا ٹھکانا اور ہر تکلیف کے واقع ہو جانیکا خطرہ، اس سے کون خالی ہو سکتا ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہو سکتی
کیونکہ دنیا تو دارال تکلیف و المعنت بھی ہے اور اس کی کسی چیز کو بقار و قرار بھی نہیں۔ یہ متلغ کرنا یہ
ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے۔ وہ ہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت
بالاستقرار حاصل ہوگی وَلَقَدْ قَرَأْتَ حُورٍ (یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے) اور وہاں
کسی ادنیٰ رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنْکَ
الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَّحِیْمٌ الَّذِیْ اَخْلَصَ اَزَاوَالِ الْمُقَامَاتِ مِنْ فَحْشٍ یعنی شرک ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور
کر دیا بلاشبہ ہر باب معاف کرنے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایسا غم میں پیدا کیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔ اس آیت میں یہ
بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہوا سلسلے
جنت میں قدم رکھتے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور ہوا۔ قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں
جہاں فلاح حاصل کرنا یہ نسخہ بتلایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے قَدْ اَخْلَصَ مَنْ تَزَكَّى اَسْکَ
ساتھ ہی یہ بھی اشارہ فرمایا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے صرف دنیا سے دل رگنا طالب
فلاح کا کام نہیں فرمایا بَلْ شُوْرُوْا زُوْنَ الْحَیْوَاتِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ خَیْرًا وَّ اَلْبَقِیَّ، یعنی تم لوگ دنیا ہی
کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے کہ اُسی میں ہر مراد حاصل اور ہر تکلیف دور ہوگی
اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جہنت ہی میں مل سکتی ہے دنیا اسکی جگہ ہی نہیں۔
البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی باہر اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یا نیکانہ وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جنہیں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے۔ یہ فلاح عام اور شامل جسمیں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہو اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی۔

یہاں ایک سؤل یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صفات مذکور کے حامل مؤمنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار و فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہر زمانے کے انبیاء اور اُن کے بعد صلحاء اُمت ٹکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں مگر جواب اسکا ظاہر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں کہ کوئی تکلیف پیش ہی نہ آوے بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح و متقی کو بھی اور ہر کافر ناجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے اور یہی حال حصول مُراد کا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ مقصد بھی ہر انسان کو خواہ وہ صالح و متقی ہو خواہ کافر و بدکار ہو حاصل ہوتا ہی ہے۔ پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے تو اسکا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے۔

دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور اُن سے متصف اور اُن پر قائم ہیں گو دنیا میں وقتی تکلیف اُن کو بھی پیش آجائے مگر انجام کار اُن کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مُراد حاصل ہو جاتی ہے ساری دنیا اُن کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام اُنہیں کا باقی رہتا ہے۔ جتنا دنیا کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائیگا ہر دور ہر زمانے ہر خطہ میں اسکی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔

مؤمن کامل کے وہ سات اوصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاح دنیا و آخرت کا وعدہ ہے جو یہاں بیان کئے گئے ہیں یہ ہیں۔

اول نماز میں خشوع، خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو۔ یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبت اور فضول حرکتیں نہ کرے (بیان القلان) خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہاء نے اُن کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ تفسیر ظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمر بن دینار سے نقل کی ہے اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب و جوارح کی تفصیلات ہیں۔ مثلاً حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علیؒ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے۔ حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ حدیث میں حضرت

ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے جب دوسری طرف التفات کرتا ہے مینی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں (رواہ احمد والنسائی ابوداؤد وغیرہ۔ منظرہری) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اُس جگہ نہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو (رواہ ابویوسف فی السنن اکبریٰ منظرہری) اور حضرت ابوہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی دائرہ سے کھیل رہا ہے تو فرمایا لو خضع قلب هذا لخشعت جوارحه (رواہ الحاکم الترمذی بسند حسن) یعنی اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ (منظرہری)

نماز میں خشوع کی | امام غزالی و قرطبی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے ضرورت کا درجہ | اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبع نہیں کہ خشوع روح نماز ہے اس کے بغیر نماز بے جان ہے مگر اس کو اگر نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے۔

حضرت سیدی حکیم الامتہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کیلئے موقوف ہے تو نہیں اور اس درجہ میں وہ فرض نہیں مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبہ میں فرض ہے حدیث میں طبرانی نے معجم کبیر میں بسند حسن حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائیگی یعنی سلب ہو جائیگی وہ خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ (کذا فی فتح الزوائد بیان)

مومن کامل کا دو مسل و صفت، مومن سے پرہیز کرنا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ لغو کے معنی فضول کلام یا کام جیسے کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر و نقصان ہے اس سے پرہیز واجب ہے اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر اس کا ترک کم از کم ادنیٰ اور موجب مدح ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرأ ترکہ ما لا یعنبہ یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لئے آیت میں اسکو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔

تیسرا (صفت) زکوٰۃ ہے لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں اصطلاح میں شرح مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

اور اسپر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت لگی ہے مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، اسکا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی سورۃ فرقان جو بالاتفاق لگی ہے اس میں بھی اَتِمُّوْا الصَّلاٰۃَ کَیْسَاتَہَا اَتُوا الزَّکٰوٰۃَ کا ذکر موجود ہے مگر سرکاری طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصابات وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد جاری ہوئیں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو مدنی احکام میں شمار کیا ہے انکا یہی منشاء ہے۔ اور جن حضرات نے فرضیت زکوٰۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کا حکم قرار دیا ہے انہوں نے اس جگہ زکوٰۃ کا مضمون عام لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے خلاصہ تفسیر میں بھی یہی لیا گیا ہے اس معنی کا قرینہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ فرض کا ذکر آیا ہے تو اس کو اِیْتَاۤءُ التَّحٰوٰۃِ یُوْتُوْنَ التَّحٰوٰۃَ اور اَسْأَلُ التَّحٰوٰۃَ کے عنوان سے بیان کیا گیا، یہاں عنوان بدل کر لَزَّکٰوٰۃِ فَاَعْلُوْنَ فرمایا اسکا قرینہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں اس کے علاوہ فاعلون کا تے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مال ہے اس حصہ مال کیلئے فاعلون کہنا بغیر تادل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کے معنی اصطلاحی زکوٰۃ کے لئے جاویں تو اسکا فرض ہونا اور توہن کے لئے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے اور اگر مراد زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا تو وہ بھی فرض ہی ہے کیونکہ شرک۔ ریا۔ تکبر۔ حسد۔ بغض۔ حرص۔ بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔

چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت مرام سے وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ اَوْ فَاَمْلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ شرعی منابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ کسی سے کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی نہیں بتلا نہیں ہونے سے اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا فَاَتَمُّوْا فِیْہِمْ مَّکْرُوْہِیْنَ، یعنی شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو آسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں! اس میں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا ہے مقصد زندگی بنانا نہیں، ہر گناہ درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں واللہ اعلم۔

فَمِنْ اَبْتٰی وَرَآءَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمُ الْعِلٰدُوْنَ، یعنی نکاح بیوی یا شرعی قاعدہ سے حاصل شدہ لونڈی کیساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضاء شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں! اس میں زنا بھی داخل ہے اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے نکاح

جی حکم کرنا ہے اور اپنی بیوی یا نوٹھی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جماع کرنا بھی نہیں چاہیے۔
یعنی کسی مرد یا عورت کے سے یا کسی جائز سے شہوت پوری کرنا بھی۔ اور جوہر کے نزدیک مستحکم یا ناپائیدار
اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اسی میں داخل ہے۔ (از تفسیر بیان القرآن - قرطبی بحر حیطہ وغیرہ)
پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ الرَّسُولَ نِعْمَ أَتَمَّتْ
کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہیں جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ
کیا گیا ہو۔ اس کی قسمیں چونکہ بیشمار ہیں اسی لئے باوجود تعدد ہونے کے اسکو بصیغہ جمع لایا گیا ہے
تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد
سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام فرائض و مکروہات
سے پرہیز کرنا ہے اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف
و مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا یہ اسکی امانت ہے
اس کی حفاظت اُسکے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اسکے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات
کسی سے کہی وہ بھی اسکی امانت ہے بغیر اذن شرعی کے کسی کار از ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔
مزدور، ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اُسکے لئے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اُسیں اس کام کو پورا
کرنے کا حق ادا کرنا اور مزدوری ملازمت کے لئے جتنا وقت مقرر ہے اُسکو اسی کام میں لگانا
بھی امانت ہے کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت
اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے سب مذکورہ تفصیلات اُس میں داخل ہیں۔

چھٹا وصف عہد پورا کرنا ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے
سلسلے میں لازم قرار دیا جائے اُسکا پورا کرنا فرض اور اسکے خلاف کرنا فساد و دھوکا ہے جو
حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز
کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے۔ اسکا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے۔
حدیث میں ہے الْعِدَّةُ دین یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔ جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے
ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی اسکے خلاف کرنا گناہ ہے۔ فرق دونوں قسموں
میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اُس کو بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے یک طرفہ
وعدہ کو پورا کرنے کے لئے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ دینا نہ اُسکا پورا کرنا بھی واجب
اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔

ساتواں وصف نماز پر محافظت ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نماز
کی محافظت سے مراد اُس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اسکے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے۔

(کذا فترہ ابن مسعود (۲۰- روح) یہاں صلوات کا لفظ جمع اسلئے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت منتخب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے اور شروع میں چہا مقصود بالذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفرد لایا گیا کہ مطلقاً جس نماز خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل سب کی روح خشوع ہے۔ غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلق احکام آجاتے ہیں جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس پر جم رہے وہ مؤمن کامل فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہے۔

یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آدابِ نماز کیساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے واللہ اعلم

اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاٰثُونَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۝ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث کا مال اسکے وارث کو پہنچتا قطعی اور لازمی ہے اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے اور قَدْ اَفْلَحَ کے بعد اوصاف متعلیٰ پورے ذکر کرنے کے بعد اس جگہ میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے۔

وَأَقْرَبُ خَلْقًا لِلْإِنْسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طَيِّبٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَافِلَةً

اور ہم نے بنایا آدمی کو چٹنی ہوئی مٹی سے

فِي قُرَارِ سَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ

ایک جے ہوئے ٹڈکانہ میں پھر بنایا اُس بُد سے لہو جما ہوا پھر بنایا اس لہو جھمبے سے لاش

فَخَلَقْنَا الْمِصْرَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

کی بوٹی بھرنا میں اس بوٹی سے پڑاں بھر بیٹھنا ان کے دل پر گواہت بھر اٹھا کر اگلا اسکو اکس نئی صورت میں

وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَاطِبِينَ ﴿٣٣﴾ ثُمَّ رَأَيْتُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا تَنْتَوْنَهُ ﴿٣٤﴾

سو بڑی حرکت اللہ کے حکم سے بہت خانہ اہل سنت کے لئے

ثُمَّ انْكِرُوا الْقُرْآنَ تَكْفُوتًا ۝ (١٦) وَقَالُوا خُذُوا فِئَكُمُ الْمَسْطُورَ آتُوا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

پھر مہینہ گزرتا ہے دن گزرتے گزرتے جادو کے اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات رات کے

وما لنا من احمى عيلىن كما والنا من السماء ماء يعلنا

فَأَنشَأْنَاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَفِئْرُونَ ﴿١٨﴾ وَأَنشَأْنَا

شیرادیا زمین میں اور ہم اس کو لے جائیں تو بھاسکتے ہیں پھر اُگادیے

لَكُمْ بِهٖ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُم فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

تھامے واسطے اس سے باغ کھجور کے، تھامے واسطے انہیں میوے ہیں بہت اور انہیں میں سے

تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءٍ تَنبُتُ بِالنَّهْلِ

کھاتے ہو اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اُگتا ہے تیل

وَصَيْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِقُوا

اور روٹی ڈھونڈنا کھانے والوں کے واسطے اور تمہارے لئے ان میں بہت فائدہ ہے تاکہ تم کو

تَعْتَارُوا بِطُورِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

ان کے پیٹ کی چیز سے اور تمہارے لئے ان میں بہت فائدہ ہے اور بعضوں کو کھاتے ہو

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

اور اُن پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو

خلاصہ تفسیر

(اول بیان ہے ایجادِ انسان کا) اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ (یعنی غذا) سے بنایا (یعنی اول مٹی ہوتی ہے پھر اس سے بذریعہ نباتات کے غذا حاصل ہوتی ہے) پھر ہم نے اس کو لطف سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا (اور وہ غذا سے حاصل ہوا تھا) پھر ہم نے اس لطف کو خون کا لوتھڑا بنایا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنادیا پھر جب اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھادیا (جس سے وہ ہڈیاں ڈھاک گئیں) پھر (ان سب انقلابات کے بعد) ہم نے (اسیں روح ڈال کر) اُس کو ایک دوسری ہی (طرح کی) مخلوق بنادیا (جو حالات سابقہ سے نہایت ہی متمايز و متباين ہے کیونکہ اس سے پہلے سب انقلابات ایک جماد بے جان میں ہو رہے تھے اور اب یہ ایک ذی حیات زندہ انسان بن گیا) سو کسی شان سے اللہ کی جو تمام صناعات سے بڑھ کر دیکھو کہ دوسرے صناعات تو اللہ کی پیداکی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے ہی بنا سکتے ہیں زندگی پیدا کرنا یہ تو اس اللہ ہی کا کام ہے اور لطف پر مذکورہ انقلابات کی تفصیل اسی ترتیب کیساتھ فلاں وغیرہ کتب طبیہ میں بھی مذکور ہے آگے انسان کے آخری انجام فنا کا بیان ہے (پھر تم بعد اس (تمام قصہ طبیہ) کے فسرور ہی مرنے والے ہو) آگے بیان ہے اعادہ کا (یعنی) پھر تم قیامت

کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے (اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداً وجود عطا فرمایا اسی طرح تمہاری
 بقا کا سامان بھی کیا کہ) ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان (جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کیلئے راہیں ہیں)
 بنائے (کہ اس سے تمہاری بھی بعض محفلتیں متعلق ہیں) اور ہم مخلوق (کی مصلحتوں) سے بے خبر نہ تھے۔
 (بلکہ ہر مخلوق کو مصالح و حکم کی رعایت کر کے بنایا) اور ہم نے (انسان کی بقا اور نشوونما کے لئے)
 آسمان سے (مناسب) مقدار کے ساتھ پانی برسایا پھر ہم نے اسکو (موت تک) زمین میں ٹھہرایا
 (چنانچہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر رہتا ہے اور کچھ اندر اتر جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے) اور ہم
 (جس طرح اُس کے برساتنے پر قادر ہیں اسی طرح) اُس (پانی) کے معدوم کر دینے پر (بھی) قادر ہیں
 (خواہ ہو اکی طرف تسخیل کر کے خواہ اتنی دُور زمین کی گہرائی میں اتار کر کہ آلات کے ذریعہ سے نہ نکال
 سکو مگر ہم نے باقی رکھا) پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے باغ پیدائے کھجوروں کے اور انگوروں کے
 تمہارے واسطے اُن (کھجوروں انگوروں) میں بکثرت میوے بھی ہیں (جبکہ ان کو تازہ تازہ کھایا
 جاوے تو میوہ سمجھا جاتا ہے) اور ان میں سے (جو بچا کر خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے اسکو بطور غذا
 کے) کھاتے بھی ہو اور (اُسی پانی سے) ایک (زیتون کا) درخت بھی (ہم نے پیدا کیا) جو کہ طووسینا
 میں (بکثرت) پیدا ہوتا ہے جو اُگتا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے مسالین لئے ہوئے
 (یعنی اُس کے پھل سے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں خواہ روشن کرنے کے اور مالش کرنے کے کام میں
 لاؤ خواہ اُس میں روٹی ڈبو کر کھاؤ یہ سامان مذکور پانی اور نباتات سے تھا) اور (آگے حیوانات کے
 ذریعہ انسان کے منافع اور آسائیوں کا بیان ہے کہ) تمہارے لئے مواشی ہیں (بھی) غور کر لے گا
 موقع ہے کہ ہم تم کو اُن کے ثبوت میں کی چیز (یعنی دودھ) پینے کو دیتے ہیں اور تمہارے لئے اُنہیں
 اور بھی بہت سے فائدے ہیں (کہ ان کے بال اور اُدن کام آتی ہے) اور (نیز) اُنہیں سے بعض کو کھانے
 بھی ہو اور اُن (میں) جو بابررداری کے قابل ہیں اُن پر اور کشتی پر لکڑے لئے پھرتے (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں انسان کی فلاح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے احکام کی
 تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا۔
 آیات مذکور میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اُس کے مظاہرِ خاص کا
 ذکر ہے جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جسکو عقل و شعور و وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی
 نہیں سکتا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، سُلَالۃً مَّحْضۃً اور طین، گیلی بنی

جس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصہ سے ہوئی اس لئے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرہ منسوب کیا گیا۔ اسکے بعد ایک انسان کا لطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان **فَخَرَجْنَاهُ مِنْ لَدُنْهِ نَافِلَةً** سے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی پھر کے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جزر لطیف یعنی لطفہ سے جاری کر دی گئی۔ جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سلاسلہ من طین سے مراد بھی لطفہ انسانی ہو کہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا انسانی مٹی سے بنتی ہے۔ واللہ اعلم

تخلیق انسانی کے سات مدارج | آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کی سات دور ذکر کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سلاسلہ من طین، دوسرے درجہ میں لطفہ، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ پانچویں میں عظام یعنی ہڈیاں، چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا۔ ساتواں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی روح پھونکنا۔

ایک لطیفہ عجیبہ از حضرت ابن عباسؓ | تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کونسی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اعلم کوئی تعیین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان سب میں پھوٹے تھے ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی۔ انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اسلئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سُن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مُسنَد میں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسانی کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے اور انسان کی غذا کی سات چیزیں سورہ جس کی آیت میں **فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَقَضْبًا وَرَيْثَانًا وَخَلًّا وَحَدًّا** اور آخری یعنی آب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ (قرطبی)

پھر تخلیق انسانی پر جو سات دور گزرتے ہیں قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں فرمایا بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک انقلاب کو لفظ شکر

سے تعبیر کیا ہے جو تراخی یعنی کچھ دیر سے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہیں اس انقلاب کا ذکر حرف فار سے کیا ہے جو بلا تاخیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اس میں اشارہ اس ترتیب کی طرف ہے جو ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کے درمیان فطرۃ ہوتی ہے کہ بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتے ہیں۔ بعض اتنے دیر طلب نہیں ہوتے چنانچہ قرآن کریم نے ابتدائی تین دور کو لفظ شَم سے تعبیر بیان کیا ہے اول سلالہ طین پھر اس کو نطفہ کی صورت میں تبدیل کرنا۔ اسکو لفظ شَم سے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا پھر غذا کا جزو بدن ہونا پھر اس میں سے جزو خاص کا نطفہ کی صورت میں تبدیل ہونا انسانی قیاس کی رو سے بڑا وقت چاہتا ہے۔ اسی طرح اسکے بعد تیسرا درجہ نطفہ کا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک بڑی وقت چاہتا ہے اس کو بھی ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً سے تعبیر فرمایا۔ اسکے بعد کے تین دور علقہ سے مضغہ مضغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا ان سب کا تھوڑی تھوڑی مدت میں ہو جانا مستبعد نہیں معلوم ہوتا تو ان تینوں کو حرف فار سے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخری دور جو نفع روح اور زندگی پیدا کر دیتا ہے اسکو بھی لفظ شَم سے تعبیر فرمایا کیونکہ ایک غیر ذی روح جہاد میں روح اور حیات پیدا کرنا تیار عقل میں بڑی مدت چاہتا ہے اس لئے یہاں پھر لفظ شَم لایا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن سورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب اور مدت کا کام تھا وہاں لفظ شَم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور جہاں عام انسانی قیاس کی رو سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی وہاں حرف فار سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس لئے اس پر اس حدیث سے شبہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر دور سے دوسرے دور تک منقلب ہونے میں چالیس چالیس دن صرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا کام ہے جو انسانی قیاس کے تابع نہیں۔

تخلیق انسانی کا آخری مقام یعنی اس کا بیان قرآن کریم نے ایک خاص اور ممتاز انداز سے اہل علم اس میں روح و حیات پیدا کرنا فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ یعنی پھر ہم نے اسکو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی۔ اس امتیاز بیان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چھ دور تخلیق کے عالم عناصر اور مادیات سے اور ان میں انقلاب و تبدیل سے متعلق تھے اور یہ آخری ساتواں دور دوسرے عالم یعنی عالم ارواح سے روح کو اسکے جسم میں منتقل کر دیا اور تھا اس لئے اسکو خَلْقًا آخَرَ سے تعبیر کیا گیا۔

روح حقیقی اور روح حیوانی | یہاں خَلْقًا آخَرَ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، شعبیؓ، عکرمہؓ، بن جابرؓ ابو العالیہؓ وغیرہ نے نفع روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس روح سے روح حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جزو میں سایا ہوا ہوتا ہے۔

جس کو اطباء اور فلاسفہ رُوح کہتے ہیں۔ اُس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے اسلئے اسکو لفظ شجر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور رُوح حقیقی جسکا تعلق عالم ادواح سے ہے وہیں سے لاکر اس رُوح حیوانی کے ساتھ اسکا کوئی رابطہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمادیتے ہیں جسکی حقیقت کا پہچانا انسان کے بس کا نہیں اس رُوح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہر انبیاء و اولاد کو حق تعالیٰ نے ازل میں جمع کر کے اَللّٰہُ یَرْزُقُکُمْ فَرَمٰی اِذْ سَبَّحَ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ کی رویت کا اقرار کیا۔ ہاں اسکا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ رُوح سے اگر مراد لی جائے کہ رُوح حیوانی کیساتھ رُوح حقیقی کا تعلق اسوقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور درحقیقت حیات انسان اسی رُوح حقیقی سے متعلق ہے جب اس کا تعلق رُوح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مُردہ کہلاتا ہے وہ رُوح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔

فَتَبَارَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ ، خالق و تخلیق کے اسی معنی کسی چیز کو از سر نو بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے اس معنی کے اعتبار سے خالق قسّم اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی دوسرا شخص فرشتہ ہو یا انسان کسی ادنیٰ چیز کا خالق نہیں ہو سکتا لیکن کبھی کبھی یہ لفظ خالق و تخلیق صنعت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور صنعت کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو مواد اور عناصر اس جہان میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمادیتے ہیں انکو جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کر کے ایک نئی چیز بنادی جائے یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی خاص چیز کا خالق کہہ دیا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا اِنَّمَا تُقَوُّنَ اَفْکًا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنِّیْ اَخْلَقْتُ ذَکَرًا مِّنَ الطّٰیْنِ کہ یہ کلام الطّٰیْنِ ان تمام مواقع میں لفظ خالق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔

اسی طرح یہاں لفظ خَالِقِیْنَ بمعنیہ جمع اسی لئے لایا گیا ہے کہ عام انسان جو اپنی صنعت گری کے اعتبار سے اپنے کو کسی چیز کا خالق سمجھتے ہیں اگر ان کو مجازاً خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں یعنی صنعت گردوں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم

ثُمَّ اَنۡزَلۡنَاکُمْ مِّنۡۢ ذٰلِکَ کَعِیۡنٍ ، پہلی تین آیتوں میں انسان کے مَبْدَا یعنی ابتدا و آفرینش کا ذکر تھا۔ اب دو آیتوں میں اس کے معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دُنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ اَنۡزَلۡنَاکُمْ مِّنۡۢ ذٰلِکَ کَعِیۡنٍ ، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اُٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لیکر اُٹھانے جنت یا دوزخ تک

پہنچا دیا جائے۔ یہ انسان کا انجام ہوا، آگے آغاز و انجام یعنی مبدأ و معاد کے درمیانی حالات اور ان میں انسان پر حق تعالیٰ کے احسانات و انعامات کی تصویر کی تفصیل ہے جس کو اگلی آیت میں آسمان کی تخلیق کے ذکر سے شروع فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طَرَائِقَ کی جمع ہے اس کو بعضی طبقہ بھی لیا جاسکتا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ تہ بہ تہ سات آسمان تھارے اوپر بنائے گئے اور طریقہ کے معنی مشہور راستہ کے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب آسمان فرشتوں کی گزر گاہیں ہیں جو احکام لیکر زمین پر آتے جاتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا عَنْ الْمَخْلُوقِ غَافِلِينَ اِیْتِ بتلایا کہ ہم نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اور اُس سے غافل نہیں ہو سکتے بلکہ اُس کے نشوونما اور رہائش و آسائش کے سامان بھی مہیا کئے۔ جس کی ابتداء آسمانوں کی تخلیق سے ہوئی پھر آسمان سے بارش برسا کر انسان کے لئے غذا اور اس کی آسائش کا سامان پھلوں پھولوں سے پیدا کیا جس کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنْتُمْ فِي الْاَرْضِ وَانَا عَلٰی ذٰلِكَ بِمَقْدُوْرٍ انسانوں کو آبِ زمینی کا اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدر قدرتِ عجیب غریب نظام کی بڑھاکر اس طرت اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف الخلق ہے کہ جو چیزیں اس کے لئے مدارِ زندگی ہیں اگر وہ مقدارِ مقدار سے زائد ہو جائیں تو وہی اس کیلئے وبالِ جان اور عذاب بن جاتی ہیں پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آجاتا ہے اور انسان اور اس کے سامان کے لئے وبال و عذاب بنتا ہے اس لئے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے سے ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے۔ بجز ان خاص مقامات کے جن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی کسی وجہ سے طوفان سٹھا کر نہ کیا سبب ہو جائے۔ اس کے بعد بڑا غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ پانی اگر روزانہ کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی انسان مصیبت میں آجائے روز کی بارش اُس کے کاروبار اور مزاج کے خلاف ہے۔ اور اگر سال بھر یا چند ہینے یا تین ہینے کی ضرورت کا پانی ایک دفعہ برسیا جائے اور لوگوں کو تکم ہو کہ اپنا اپنا کوٹہ پانی کا پتہ ہینے کے لئے جمع کر کے رکھو اور استعمال کرتے رہو تو ہر انسان کیا اکثر انسان بھی اتنے پانی کے جمع رکھنے کا انتظام کیسے کریں اور کسی طرح بڑے جھونڈوں اور گڑھوں میں بھر لینے کا انتظام بھی کریں تو چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جائیگا جس کا پینا بلکہ استعمال کرنا بھی دشوار ہو جائے گا اس لئے قدرتِ حق جل شانہ نے اس کا انتظام یہ بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر بہنے درخت اور زمینیں سیرابی کے قابل ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں

پھر زمین کے مختلف تالابوں، حوضوں اور قدرتی گڑھاہوں میں یہ پانی جمع رہتا ہے جس کو انسان اور جانور ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں مگر ظاہر ہے یہ پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ دائمی طور پر روزانہ انسان کو تازہ پانی کس طرح پہنچے جو ہر خطے کے باشندوں کو مل سکے؟ اس کا نظام قدرت نے یہ بن لیا کہ پانی کا بہت بڑا حشرہ برف کی صورت میں ایک بحرِ منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی نہ کسی آدمی اور جانور کی اور جس میں نہ سرسٹے کا امکان ہو نہ آگے ناپاک یا خراب ہونے کی کوئی صورت ہے پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ برس برس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعہ زمین کے اندر پھیلتا ہے اور یہ قدرتی پائپ لائن پوری زمین کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے کچھ تو چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں اور ندی نالے اور نہروں کی شکل میں زمین پر بہنے لگتے ہیں۔ تازہ تازہ جاری پانی کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتا ہے اور کچھ ہی پہاڑی برف سے بہنے والا پانی زمین کی رتہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے اور اس کو کنواں کھود کر ہر جگہ بکالا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس پورے نظام کو ایک لفظ فَاسْكَتَتْ فِي الْأَرْضِ سے بیان فرمادیا ہے آخر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زمین کی رتہ سے جو پانی کنوؤں کے ذریعہ نکالا جاتا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں بلکہ تھوڑی گہرائی میں یہ پانی رکھا گیا ہے۔ ورنہ یہ بھی ممکن تھا بلکہ پانی کی طبعی خاصیت کا تقاضا ہی تھا کہ یہ پانی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا، جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی مضمون کو آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَأْكُلُ يَدُكَ ظِلًّا يَدُكَ۔

آگے پانی کے ذریعہ پیدا ہونے والی خاص خاص چیزوں کو عرب کے مزاج و مذاق کے مطابق ذکر فرمایا کہ کھجور اور انگور کے باغات اُس سے پیدا ہوئے اور دوسرے پھلوں کو ایک عام لفظ میں جمع کر کے ذکر فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَمْرٌ وَلَكُمْ فِيهَا لَبَنٌ یعنی ان باغات میں تمہارے لئے کھجور، انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کئے جن کو تم غنص، تفریحی اور شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے تمہاری مستقل غذا بنی ان سے تیار ہوتی ہے وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالتَّمَرِ کا یہی مطلب ہے۔ آگے خصوصیت سے زیتون اور اُس کے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس کے منافع بیشمار ہیں۔ اور چونکہ زیتون کے درخت کوہ طور پر زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس کی طرف نسبت کر دی گئی وَتَجْعَلُ مِنْ ثَمَرِهِمْ عَيْنًا، سینار اور مینین اُس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتون کا تیل تیل کی ضرورت یا مثلاً بدن کی مالش اور چراغ میں جلانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے میں سالن کا بھی کام دیتا ہے اسی کو فرمایا تَنْبُتُ بِاللِّبْنِ و يَصْبُغُ بِاللَّيْلِ، زیتون کے درخت کے لئے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب

سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے اور جن نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا۔ (مظہری)

اس کے بعد ان نعمتیں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر پالیوں کے ذریعہ انسان کو عطا فرمائی تاکہ انسان اُن سے عبرت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور رحمتِ کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو۔ اسی لئے فرمایا فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ یعنی تمہارے لئے چوپایہ جانوروں میں ایک عبرت و نصیحت ہے آگے آگے کو تفصیل اس طرح بتلائی تُسْقِيَهُمْ مِنْ دُونِهَا کہ ان جانوروں کے پیٹ میں تم نے تمہارے لئے پاکیزہ دودھ تیار کیا جو انسان کی بہترین غذا ہے اور پھر فرمایا کہ صرف وہ دودھ ہی نہیں، ان جانوروں میں تمہارے لئے بہت سے (بیشمار) منافع اور فوائد ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک ایک جزو و راس انسان کے کام آتا ہے اور اُس انسان کی معیشت کے لئے بیشمار قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈی، آنتیں، پٹے اور سبھی اجزاء سے انسان اپنی معیشت کے کتنے سامان بناتا اور تیار کرتا ہے اسکا شمار بھی شکل ہے ان بیشمار منافع کے علاوہ ایک بڑا نفع یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو جانور حلال ہیں اُن کا گوشت بھی انسان کی بہترین غذا ہے وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ ثَمَرِهِ قَبْلَ هَٰذَا۔ آخر میں ان جانوروں کا ایک اور عظیم فائدہ ذکر کیا گیا کہ تم اُن پر سوار بھی ہوتے ہو اور بار برداری کا بھی ان سے کام لیتے ہو۔ اس آخری فائدہ میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سوار ہی اور بار برداری کا بڑا کام ان سے نپٹتا ہے اس لئے کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اُنکے لیسنے کشتیوں ہی کے حکم میں وہ تمام سواریاں بھی ہیں جو یہاں کے ذریعہ چلنے وال ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

اور ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی

مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

حاکم نہیں اس کے سوائے کیا تم ڈرتے نہیں تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی

قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ

قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ

اللَّهُ لَا نَزْلَ مَلَكَةٍ مَّا يَمُنُّ بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾

چاہتا تو آتا فرشتہ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرَبِّهِ حِنَّةٌ فَتَرَىٰ بِهَوَايِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ②۵ قَالَ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے سودا دیکھو اسکی ایک وقت تک

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَوِّنُ ②۶ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ

اے رب تو مدد کر میری کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری

بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ

آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور اُبلے تنور تو تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز

كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات

وَلَا تَخْذَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ②۷ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ

اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیشک ان کو ڈوبنا ہے پھر جب چڑھ چکے

أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا

تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہہ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۸ وَقُلْ رَبِّ أَرِنِي مِزْرًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ②۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ③۰

بہتر اُتارنے والا اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے

خلاصہ تفسیر

(اس سے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقا و آسائش کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا آگے اُس کی روحانی تربیت اور دینی فلاح کا جو انتظام فرمایا اسکا ذکر ہے اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا سو انھوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اس کے سوا کوئی تمھارے لئے معبود بنانے کے لائق نہیں (اور جب یہ ایک بات ثابت ہے تو) پھر کیا تم (دوسروں کے معبود بنانے سے) ڈرتے نہیں ہو پس (نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر) اُن کی قوم میں جو کافر تھے (عوام سے) کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمھاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ (رسول وغیرہ) نہیں ہے (اس دعوے سے) اُن کا (اصل مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے) یعنی اسکا مقصد بعض اپنی جاہ و عزت ہے) اور اگر اللہ کا (رسول بھیجا) منظور ہوتا تو (اس کام کے لئے) فرشتوں کو بھیجتا

(پس دعویٰ ان کا غلط ہے اسی طرح ان کی دعوت کرنا تو حیدر کی طرف یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ) ہم نے یہ بات کہہ کر کسی کو مجبور مست قرار دو (اپنے پہلے بڑوں میں کبھی) نہیں سنی بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے (اس واسطے ساری دنیا کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور مجبور ایک ہے) سو ایک وقت خاص (یعنی اسکے مرنے کے وقت) تک اس (کی حالت) کا اور انتظار کرو (آخر ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جاوے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا) (نوح علیہ السلام) نے اُن کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے رب (اُن سے) میرا بدلہ لے بوجہ اسکے کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے پس ہم نے (اُن کی دعا قبول کی اور) اُن کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کہ اب طوفان آدے گا اور تم اور مؤمنین اسکے ذریعہ سے محفوظ رہو گے) پھر جس وقت ہمارا حکم (عذاب کا قریب) آپہنچے اور (علامت اُنکی یہ ہے کہ) زمین سے پانی اُبلنا شروع ہو جاوے تو (اُس وقت) ہر قسم (کے جانور) میں سے (جو کہ انسان کے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، جیسا بھیڑ بکری، گائے ہیں اونٹ گھوڑا گدھا وغیرہ) ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو اس (کشتی) میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی (سوار کرو) باستثناء اسکے جس پر اُن میں سے (فرق ہو گیا) حکم نافذ ہو چکا ہے (یعنی آپکے اہل و عیال میں جو کافر ہو اسکو مست سوار کرو) اور (یہ سن لو کہ عذاب آنے کے وقت) (بُجھ سے کافروں کی نجات) کے بارے میں چکھشت گوشت کرنا (کیونکہ) وہ سب غسرق کئے جا دیں گے پھر جس وقت تم اور تمھارے ساتھی (مُسالمان) کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے (یعنی اُن کے افعال سے اور اُن کے دباں سے) نجات دی اور جب بعد فرو ہونے طوفان کے کشتی سے زمین پر آنے لگو تو یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو (زمین پر) برکت کا اتارنا اتاریو (یعنی اطمینان ظاہری و باطنی کے ساتھ رکھو) اور آپ سب (اپنے پاس بطور مہمانی کے) اتارنے والوں سے اچھے ہیں (یعنی اور لوگ جو یہاں کو اتار لیتے ہیں وہ اپنے یہاں کی مقصد براری اور مصائب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے آپ کو ان سب چیزوں پر قدرت ہے) اس (واقعہ مذکورہ) میں (اہل عقل کے لئے ہماری قدرت کی) بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم (یہ نشانیاں معلوم کر کر اپنے بندوں کو) آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ان سے نفع اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا، اور نشانیاں یہ ہیں۔ رسول بھیجا، ایمان داروں کو بچالینا، کافروں کو ہلاک کر دینا دفعۃً طوفان پیدا کر دینا، کشتی کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔

معارف و مسائل

وَكَأَنَّ الشَّقُورَ، تنور، اُس خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کیلئے بنائی جاتی ہو اور یہی معنی معروف و مشہور ہیں۔ دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے ایک خاص تنور روٹی پکانے والا قرار دیا ہے جو کوفہ کی مسجد میں اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا۔ اس تنور سے پانی اُبلنے لگتا حضرت نوح علیہ السلام کے لئے طوفان کی علامت یہ تشرار دینی گئی تھی (منظوری) حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور شتی کا واقعہ پچھلی سورۃ نوح میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا

پھر پیداکر کے ان سے پیچھے ایک جماعت اور پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول

مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾

ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوائے پھر کیا تم ڈرتے نہیں اور

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَالْآخِرَةُ

بڑے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی علامات کو اور

أَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَٰكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا

تم کو اتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے

مِثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا الْخِشْرُونَ ﴿۳۴﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنُكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ

اپنے برابر کے تو تم بیشک غراب ہوئے کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ

تُرَابًا وَعِظَامًا أَنُكُم مَّخْرُجُونَ ﴿۳۵﴾ هِيَ مَاتَ هَيْهَاتَ يَمَّا تَوَدَّوْنَ

مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلتا ہے کہاں ہو سکتا ہو کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہو

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۶﴾

اور کچھ نہیں یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اُٹھنا نہیں

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ إِنَّا نَنبِئُكَ عَلَىٰ إِلَٰهٍ كُنِ بَارِئًا مِّنْهُمْ ۚ لَنُؤْمِنُ بِنَبِيِّهِ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں ماننے والے

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ ۝۳۹ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ

نِدَائِي ۝۴۰ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۝۴۱

پہتا ہے اے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھ کو بھٹلایا فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو ان کو بھٹک جائیں گے
نیدائیں ۴۰ پھر پکڑا ان کو چنگیاز نے تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو گوتا پھرتے

فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۴۱

سو دور ہو جائیں گنہگار لوگ

خلاصہ تفسیر

پھر (قوم نوح کے بعد) ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا (مراد عاد ہے یا ثمود) پھر ہم نے انہیں ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان ہی میں سے تھے (مراد ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ہیں، ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود (حقیقی) نہیں، کیا تم (شرک) دیتے نہیں ہو اور (ان پیغمبر کی بات منکر) ان کی قوم میں سے جو تمہیں تمہیں نے (خدا و رسول کے ساتھ) کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیوی زندگی میں عیش بھی دیا تھا کہنے لگے کہ بس یہ تو

تمہاری طرح ایک (مہولی) آدمی ہیں (چنانچہ) یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی

پیتے ہیں جو تم پیتے ہو اور (جب یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں تو) اگر تم اپنے جیسے ایک (مہولی)

آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بیشک تم (عقل کے) گھائے میں ہو (یعنی بڑی بے وقوفی ہے) کیا یہ

شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور (مر کر) مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے (چنانچہ جب

اجزا رجمیہ خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں پھر بعد چند سے وہ بھی ناک تہ جاتی

ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت پر پہنچ جاؤ گے) تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے

جاؤ گے (تو بھلا ایسا شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے اور) بہت ہی بعید اور بہت

ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے بس زندگی تو یہی ہماری دنیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی

مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے بس یہ ایک ایسا شخص ہے

جو اللہ پر جھوٹ بانہ پھرتا ہے کہ اس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں اور

قیامت آوے گی) اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب

میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پشیمان ہونگے

چنانچہ ان کو ایک سخت آواز لے (یا سخت عذاب نے) موافق وعدہ برحق کے (کہ لَيُصْبِحُنَّ نِدَائِي)

آپکرا (جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے) پھر (ہلاک کرنے کے بعد) ہم نے ان کو جس دغا شک کی

طرح پامال کر دیا سو خدا کی مارد کافر لوگوں پر۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بسلسلہ ہدایت ذکر کیا گیا تھا، آگے دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال اجمالاً بغیر نام متعین کئے ذکر کیا گیا ہے۔ آثار و علامات سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد ان امتوں سے عادیات و یا دونوں ہیں۔ عادی طسرت حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اس قصہ میں ان قوموں کا ہلاک ہونا ایک نتیجہ یعنی فیہی نخت آواز کے ذریعہ بیان فرمایا ہے اور نتیجہ کے ذریعہ ہلاک ہونا دوسری آیات میں قوم ثمود کا بیان ہوا ہے اس سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ان آیات میں قریناً آخرت سے مراد ثمود ہیں مگر یہ سہی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ کا لفظ اس جگہ مطلق عذاب کے معنی میں لیا گیا ہو تو پھر یہ قوم عاد کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ واللہ اعلم

ان ذکرنا الدنیا نعوذ ونحیاد ما نحن ربیبونین (اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ پس مرنا جینا اسی دنیا کا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں)۔ یہی قول عام کفار کا ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ یہ انکار جو زبان سے کرتے ہیں وہ تو کھلے کافر ہیں ہی، لیکن افسوس اور بہت فکر کی چیز یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی اسی طور پر ایسا نکار ان کے ہر قول و فعل سے مترشح ہوتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے حساب کی طرف کبھی دھیلا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هُمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ مَا نَسِيتُ مِنْ أُمَّةٍ

پھر یہ ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور نہ آگے جائے کوئی قوم

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا نَادِيًا كَلِمًا

اپنے دعوہ سے اور نہ پیچھے رہے پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار جہاں پہنچا

جَاءَ أُمَّةً رَّسُولَهَا كَذِبٌ قَالُوا نَبْعًا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹا دیا، پھر جلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے اور کر ڈالا ان کو

أَحَادِيثَ قَبْعًا الْقَوْمِ الْأَيُّمُونَ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

کہانیاں سو ٹور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے پھر بھیجا ہم نے موسیٰ

وَآخَاهُ هَارُونَ هُدًى بَابَيْنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

اور اُنکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور اُنکے پاس

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ

پھر گے بڑائی کرنے اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنی برابر کے ذو

مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِیدٌ وَنَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوا فَمَا فَكَا نُوا مِنْ

آدمیوں کو اور ان کی قوم ہماری تابعدار ہیں پھر جھٹلایا ان دونوں کو پھر ہو گئے

الْمُهْلِكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَوْ هُمْ يَحْشُدُونَ ﴿۳۹﴾

غارت ہونے والوں میں اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اسکی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلہ پر

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نہ تھا

خلاصہ تفسیر

پھر ان (عاد یا ثمود) کے (ہلاک ہونے کے) بعد جنہوں نے اور اُمتوں کو یہاں لکھا (چونکہ تکذیب رسول کے سبب وہ بھی ہلاک ہوئے اور ان کے ہلاک ہونے کی جرأت علم الہی میں مقرر تھی) کوئی اُمت (ان اُمتوں میں سے) اپنی (اُس) مدت معینہ سے (ہلاک نہیں ہو سکتی تھی اور نہ (اس مدت سے) وہ لوگ چھپے ہوئے ہو سکتے تھے) بلکہ عین وقت پر ہلاک کئے گئے غرض وہ اُمتیں آدل پیدا کی گئیں (پھر اُن کے پاس) ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگرے (ہدایت کے لئے) بھیجا جس طرح وہ اُمتیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوئیں مگر اُن کی حالت یہ ہوئی کہ جب کسی اُمت کے پاس اس اُمت کا (خاص) رسول (خدا کے احکام لیکر) آیا انھوں نے اس کو جھٹلایا سو ہم نے (بھی ہلاک کرنے میں) ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا اور ہم نے اُن کی کہانیاں بنادیں (یعنی وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ بجز کہانیوں کے ان کا کچھ نام و نشان نہ رہا) سو خدا کی ماریں ان لوگوں پر جو (انبیاء کے سمجھانے پر بھی) ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنے احکام اور کھلی دلیل (یعنی معجزہ صریحہ کہ دلیل نبوت ہے) دیکر فرعون اور اُس کے درباریوں کے پاس (بھی پیغمبر بنا کر) بھیجا (اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا بھی معلوم ہے) سو اُن لوگوں نے (اُن کی تصدیق و اطاعت سے) تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متکبر (یعنی پہلے ہی سے ان کا دماغ سڑا ہوا تھا) چنانچہ وہ (باہم) کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں (انہیں کوئی بات امتیاز کی نہیں) ایمان لے آویں (اور اُن کے

فرمانبردار بن جاویں) حالانکہ ان کی قوم کے لوگ (تو خود) ہمارے زیر حکم ہیں (یعنی ہم کو تو خود ان کی قوم پر ریاست حاصل ہے پھر ان دونوں کے اقتدار اور ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، اُن لوگوں نے ریاست دینیہ کو ریاست دنیویہ پر قیاس کیا کہ ہم کو ایک قسم کی ریاست یعنی دنیوی حاصل ہے تو دوسری قسم کے بھی ہم ہی مستحق ہیں اور جب ان کو دنیوی ریاست نہیں ملی تو دینی کیسے مل سکتی ہے اور فساد اس قیاس کا اظہار ہے) غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے ہیں (اس تکذیب کی وجہ سے) ہلاک کئے گئے اور (اُن کے ہلاک ہونے کے بعد) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توراۃ) عطا فرمائی تاکہ (اُس کے ذریعہ سے) وہ لوگ (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل) ہدایت پائیں اور ہم نے (اپنی قدرت و توحید پر دلالت کے لئے اور نیز بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے) مریم کے بیٹے (یعنی علیہ السلام) کو اور اُن کی ماں (حضرت مریم علیہا السلام) کو بڑی نشانی (اپنی قدرت کی اور اُن کے صدق کی) بنایا کہ بے باپ تولد ہونا دونوں کے متعلق آیت عظیمہ ہے) اور (چونکہ اُن کو نبی بنانا منظور تھا اور ایک ظالم بادشاہ بچپن ہی میں اُن کے درپے قتل ہو گیا تھا اسلئے) ہم نے (اس سے بچا کر) ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر ایجا کر پناہ دی جو (بوجہ غلات اور میوہ جات پیدا ہونیکے) ٹھہرنے کے قابل اور (بوجہ نہر جاری ہونے کے) شاداب جگہ تھی (یہاں تک کہ امن و امان سے جوان ہوتے اور نبوت عطا ہوئی تو توحید و دعویٰ رسالت میں اُن کی تصدیق ضروری تھی مگر بعض نے نہ کی)۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

اے رسولو! کھاؤ شہری چیزیں اور کام کرو بھلا جو تم کرتے ہو میں جانتا

عَلَيْكُمْ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝

میں اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو

فَقُطِّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِينٌ ۝

پھر ٹھوٹ لال کر کر دیا اپنا کام آپس میں کر دئے ٹکڑے، ہر فرقہ جو اُن کے پاس ہے اس پر رہے کچھ دہے ہیں

فَذَرَهُمْ فِي عَمَرٍ قَتْمٍ حَتَّىٰ حَبْنِ ۝ آيَحْسِبُونَ أَنَّنَا نَمْنُ هُمْ بِهِ

سو چھوڑ دے اُن کو اُن کی نیہوٹی میں ڈبے ایک دقت تک کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اُن کو دے جاتے

مِنْ قَالٍ وَبَيْنَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

میں مال اور اولاد سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم اُن کو بھلائیوں میں بات نہیں دہ سمجھتے نہیں

خلاصہ تفسیر

ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استحصال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے اُن کی اُمتوں کو بھی حکم دیا کہ (اے پیغمبر و اُتم) (اور تمہاری اُمتیں) نفیس چیزیں کھاؤ (کہ خدا کی نعمت ہیں) اور (کھا کر شکر ادا کرو کہ) نیک کام کرو (یعنی عبادت اور) میں تم سب کے کئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں (تو عبادت اور نیک کاموں پر ان کی جزا اور ثمرات عطا کروں گا) اور (ہم نے اُن سے یہ بھی کہا کہ جو طریقہ تمہیں ابھی بتایا گیا ہے) یہ ہے تمہارا طریقہ (میں پر تم کو چلنا اور ہونا واجب ہے) کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (سب انبیاء اور اُن کی اُمتوں کا کہی شریعت میں یہ طریقہ نہیں بدلا) اور (حاصل اُس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرتے رہو (یعنی میرے احکام کی مخالفت نہ کرو کیونکہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا خالق و مالک بھی ہوں اور منعم ہونے کی حیثیت سے تم کو بیشمار نعمتیں بھی دیتا ہوں، ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت و فرمانبرداری ہی) سو (اسکا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ سب ایک ہی طریقہ مذکورہ پر رہتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ) اُن لوگوں نے اپنے دین اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا ہر گروہ کے پاس جو دین (یعنی اپنا بنایا ہوا طریقہ) ہے وہ اسی پر لگن اور خوش ہے (اس کی باطل ہونے کے باوجود انہی کو حق سمجھتا ہے) تو آپ اُن کو انکی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے (یعنی اُن کی جہالت پر آپ غم نہ کیجئے جب مقرر وقت اُکی ہوت کا آجاو گیگا تو سب حقیقت کھل جا دے گی اور اب جو فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آتا تو) کیا (اس سے) یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ (اس ڈھیل دینے کی وجہ) نہیں جانتے (یعنی یہ ڈھیل تو اُن کو بطور استدراج کے دی جا رہی ہے جو انجام کار اُن کے لئے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے سے یہ اور مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں اور عذاب زیادہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّيَاتِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْجَمَلِ، لَفْظ طَيِّبَات کے لغوی معنی ہیں پاکیزہ نفیس چیزیں۔ اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے لئے نفیس و مرغوب۔ اس لئے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو نیک و نیکو اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنے

اپنے وقت میں دو ہدایات دی گئی ہیں ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، دوسرے یہ کہ عمل نیک صالح کرو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کو یہ خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے تو ان کی اُمت کے لوگوں کے لئے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے اور اصل مقصود بھی اُمتوں ہی کو اس حکم پر چلانا ہے۔

علامہ نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لائے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور خبا را آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یارب یارب پٹھارتے ہیں مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے پینا بھی، لباس بھی حرام سرتیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ (قطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعَةً ۖ وَاصْبِرْ ۚ لَفْظُ اُمت، ایک جماعت اور کسی خاص پیغمبر کی قوم کے معنی میں معروف و مشہور ہے اور کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قرآن کی ایک آیت وَجَدْنَا ابْنَنَا عَلَىٰ اُمَّةٍ، اس میں اُمت سے مراد ایک دین اور طریقہ ہے۔ یہی معنی اس جگہ بھی مراد ہیں فَتَقَطَّعُوا اَفْرَاقَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زُبُر، زبور کی جمع ہے جو کتاب کے معنی میں آتا ہے اس معنی کے اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوسب انبیاء اور ان کی اُمتوں کو اصول اور عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر اُمتوں نے اسکو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے مختلف ہو گئے ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ الگ اور اپنی کتاب الگ بنالی۔ اور زُبُر کبھی زُبرہ کی جمع بھی آتی ہے جس کے معنی قطعہ اور فرقہ کے ہیں۔ یہی معنی اس جگہ زیادہ واضح ہیں اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد اور اصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے لیکن فردی اختلاف اُمت مجتہدین کا آپس داخل نہیں کیونکہ ان اختلافات سے دین و ملت الگ نہیں ہو جاتا اور ایسا اختلاف رکھنے والے الگ الگ فرقے نہیں کہلاتے۔ اور اس اجتہادی اور فردی اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ

ابستہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾

کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اسلئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف

رُجْعُونَ ﴿۶۱﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۲﴾

کوٹ کر جاتا ہے وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچنے سے آگے

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلِكُلِّ شَيْءٍ كِتَابٌ يُتْلَقُ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۳﴾

سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (باوجود اللہ کی راد میں دینے اور خرچ کرنے کے) ان کے دل اس سے غور و فکر نہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں (دیکھئے وہاں جا کر ان صدقات کا کیا اثرہ ظاہر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا حکم کے موافق نہ ہو مثلاً مال حلال نہ ہو یا نیت اللہ کے لئے فالس نہ ہو اور نیت میں اخلاص کامل نہ ہو یا مال کا حرام ہونا، ہمیں معاذم نہ ہو تو انہیں اس پر مواخذہ ہونے لگے تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں) یہ لوگ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور (یہ اعمال مذکورہ کچھ سخت بھی نہیں جنکا کرنا مشکل ہو کیونکہ) ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے (اس لئے یہ سب کام آسان ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اچھا انجام اور ثمرہ یقینی ہو کیونکہ) ہمارے پاس ایک دفتر (نامہ اعمال کا محفوظ) ہے جو ٹھیک ٹھیک (سب کا حال) بتلا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔

معارف و مسائل

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ایتاء سے مشتق ہے جس

کے معنی دینے اور خرچ کرنے کے ہیں اس لئے اس کی تفسیر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے اور حضرت صدیقہ عائشہؓ سے ایک قرأت اسکی یا توں ما آتو بھی منقول ہے یعنی عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں

اس میں صدقات نماز روزہ اور تمام نیک کام شامل ہو جاتے ہیں اور مشہور قرأت پر اگرچہ ذکر یہاں صدقات ہی کا ہو گا مگر مراد بہر حال عام اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے دینے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے یا چوری کرتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی یہ بات انہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک (ہماری کسی کوتاہی کے سبب) قبول نہ ہوں ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ مظهری) اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم بڑے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے (قطبی)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَالَهُمْ لَهَا سَعْيُونَ، مسارعت فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ دنیا کے منافع کے پیچھے دوڑتے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ حضرات دین کے فوائد میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں اسی لئے وہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ

کوی نہیں ان کے دل بیہوش ہیں اس طرف سے اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں انکے سوائے کہ وہ ان کو

لَهُمْ أَعْمَالٌ ۖ ۚ۝۶۳ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعُنَا إِذَا هُمْ

کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لڑکوں کو آفت میں تبھی وہ لگیں گے

يَجْرُونَ ۚ ۚ۝۶۴ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَبْصِرُونَ ۚ ۚ۝۶۵ قَدْ

چھلانے مت چلاؤ آج کے دن تم ہم سے بھوٹ نہ سکو گے تم کو

كَانَتْ إِلَيْنَا تَنَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكَبُونَ ۚ ۚ۝۶۶

مٹائی جاتی تھیں میری آیتیں تو تم ایڑیوں پر آٹے بھانگتے تھے

مُسْتَكْبِرِينَ ۚ ۚ۝۶۷ سَمِيعًا هَجِرُونَ ۚ ۚ۝۶۸ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ

اس سے تکبر کر کے ایک قسمہ کو چھوڑ کر پتلے گئے سو کیا انھوں نے دھیان نہیں کیا اس کا اس یا

جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ ۚ۝۶۹ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی انکے پہلے باپ دادوں کے پاس یا پہچاننا نہیں انھوں اپنے بچاؤ لایا کہ

فَقَالُوا مُنْكَرُونَ ۚ ۚ۝۷۰ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ

کہہ رہے ہیں کہ وہ منکر ہیں یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے۔ کوی نہیں وہ تو لایا ہے انکے پاس کئی بات

وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ④۰ وَ لَوْ أَشْبَعَهُ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَخَسَدَتِ

اور ان میں بہتوں کو یہی بات بڑی لگتی ہے اور اگر پنجاب چلے ان کی خوشی پر تو خراسان و جہاں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے کوئی نہیں ہم نے پہنچایا ہے ان کو ان کی نصیحت

عَنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ مَلْعُونُونَ ④۱ ۚ أَمْ تَكْفُرُ لَهُمْ خُرُوجًا مِّنْ رَبِّكَ خَيْرٌ

سو وہ اپنی نصیحت کو درمیان نہیں کرتے یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ حصول سونفول تیرے رب کا بہتر ہے

وَهُوَ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ ④۲ ۚ وَإِنَّكَ لَتَنُّهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ

اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ④۳

اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا لَهُمْ مِنْ ضَرٍّ لَّكَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو تو بھی برابر گئے رہیں گے اپنی شرارت میں

يَعْمَهُونَ ④۴ ۚ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعُنَا ۚ فَمَا اسْتَكَافُوا لِرَبِّهِمْ

پکے ہوئے اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں پھر مابری کی اپنے رب کے آگے

وَمَا يَنْتَظِرُونَ ④۵ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَتَنَّا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عُنَابٍ

اور نہ گڑھا غڑھائے یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت

شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ④۶

آفت کا تب اُس میں اُن کی آس بڑھنے لگی

خلاصہ تفسیر

(یہ تو اوپر مؤمنین کی حالت مٹنی مگر کفار ایسے نہیں ہیں) بلکہ (برعکس) ان کفار کے قلوب اس

دین کی طرف سے (جس کا ذکر بایات کر چکے ہیں) بھالت (اور شک) میں ڈوبے ہوئے ہیں (بمقام)

اوپر بھی معلوم ہو چکا تھا کہ *فِي غُرُوتِهِمْ* اور اس (جہالت و انکار) کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی (بڑے

بڑے خبیث) عمل ہیں جن کو یہ سلسلے کرتے رہتے ہیں (یہ لوگ شرک اور اعمالِ مبہمہ کے برابر جو کر رہے گئے)

یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو (جن کے پاس مال و دولت اور نوکر چاکر سب کچھ) عذاب

(بعد الموت) میں دھر بیٹھائیں گے (اور غریب غریب تو کس گنتی میں ہیں اور وہ تو عذاب سے کیا بچ سکتے)

کو سکتے ہیں، غرض یہ کہ جب ان سب پر عذاب نازل ہوگا) تو فوراً چلا اٹھیں گے (اور سارا اسلحہ و اسلحہ

جس کے اب عادی ہیں کافر ہو جا دیگا اس وقت اُن سے کہا جاوے گا کہ (اب مت چلاؤ کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ) ہماری طرف سے تمہاری مُطلق مدد نہ ہوگی (کیونکہ یہ دارالجزا ہے دارالعمل نہیں ہے جس میں چٹا ناند عاجزی کرنا مفید ہو جو دارالعمل تھا اس میں تو تمہارا یہ حال تھا کہ) میری آیتیں تم کو پڑھ کر (رسول کی زبان سے) سنائی جایا کرتی تھیں تو تم اُنے پاؤں بھاگتے تھے تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے (اس قرآن کی شان) میں یہودہ بکتے ہوئے کہ کوئی اس کو سحر کرتا تھا کوئی شعر کہتا تھا اور مشغلہ کا یہی مطلب ہے پس تم نے دارالعمل میں جیسا کیا آج دارالجزا میں ویسا بھگدو اور یہ لوگ جو قرآن کی اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اسکا کیا سبب ہے) کیا ان لوگوں نے اس کلام (الہی) کو نہیں کیا (جس سے اسکا اظہار ظاہر ہو جاتا اور یہ ایمان لے آتے) یا (تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ) ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی (مُراد اس سے احکام الہیہ کا آنا ہے جو کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اُن کی اُمتوں کو یہی احکام دیئے جاتے رہے ہیں کقولہ تعالیٰ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْغَايِبُ لَا يَأْتِي السَّامِعِينَ اور یہ دو وجہ تو قرآن کے متعلق ہیں۔ آگے صاحب قرآن کے متعلق فرماتے ہیں) یا (دیہ تکذیب کی یہ ہے کہ) یہ لوگ اپنے رسول (کی نسبت دیانت و صداقت امانت) سے واقف نہ تھے اسوجہ سے اُن کے منکر ہیں (یعنی یہ وجہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ کے صدق و دیانت پر سب کا اتفاق تھا) یا (یہ وجہ ہے کہ) یہ لوگ (نوذ باللہ) آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں (سو آپ کا اعلیٰ درجہ کا صاحب عقل اور صاحب الرائے ہونا بھی ظاہر ہے۔ سو واقع میں ان میں سے کوئی وجہ بھی مقول نہیں) بلکہ (اعلیٰ وجہ یہ ہے کہ) یہ رسول ان کے پاس حق بات لیکر آئے ہیں اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت رکھتے ہیں۔ (پس یہ تمام توجہ ہے تکذیب کی اور عدم اتباع حق کی اور یہ لوگ اس دین حق کا اتباع تو کیا کرتے یہ تو اعدائے الہیہ چاہتے ہیں کہ وہ دین حق ہی ان کے خیالات کے تابع کر دیا جاوے اور جو احکام قرآن میں ان کے خلاف ہیں اُن کو خارج یا ترمیم کر دیا جاوے کقولہ تعالیٰ فِي سُوْرَةِ يُسُ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ

دوسرا عیب اور بھی ہے کہ حق کا اتباع جو انھیں کے نفع کا سامان ہے اُس سے دور بھاگتے ہیں پس ہم نے اُن کے پاس اُن کی نصیحت (اور نفع) کی بات بھی سویہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں یا (علاوہ وجوہ مذکورہ کے ان کی تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ ان کو یہ شہر ہوا ہو کہ) آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو (یہ بھی غلط ہے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ) آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے (تو آپ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں) اور (خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ) آپ تو ان کو سیدھے رستہ کی طرف (جس کو اُد پر حق کہا ہے) بلا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ اس (سیدھے) رستہ سے ہٹ جاتے ہیں مطلب یہ کہ حق ہونا اور شیعہ ہونا اور نافع ہونا یہ سب متغیبات ایمان کے جمع ہیں اور جو وجوہات مانع ہو سکتی تھیں وہ کوئی موجود نہیں، پھر ایمان نہ لانا شدہ وجہ کی جہالت اور ضلالت ہے (اور ان کی قسادت و عذاب کی یہ حالت ہے کہ جس طرح یہ لوگ آیات شریعہ سے متاثر نہیں ہوتے اسی طرح آیات قہریہ مصائب و بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے گو مصیبت کے وقت طبعی طور پر ہم کو ہیکار تے بھی ہیں لیکن وہ دفع الوقتی ہوتی ہے چنانچہ) اگر ہم ان پر مہربانی فرمادیں اور ان پر جو تکلیف ہے اُس کو ہم دُور بھی کر دیں تو وہ لوگ (پھر) اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں (اور وہ قول و قرار جو مصیبت میں کئے تھے سب ختم ہو جاویں کَفُوْلُهُ تَعَالٰی اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا اِلٰہَہٗ وَقَوْلُهُ تَعَالٰی اِذَا رَکِبُوْا فِی الْفُلِ اِلٰہُہٗ) اور (شاید اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات) ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے (پورے طور پر) فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی (پس جب عین مصیبت میں اور مصیبت بھی ایسی سخت جس کو عذاب کہا جائے جیسے قحط جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہوا تھا انھوں نے عاجزی اختیار نہیں کی تو بعد زوال مصیبت کے تو بدرجہ اولیٰ اُن سے اسکی توقع نہیں مگر ان کی سیاری بے پروائی و بیباکی ان مصائب تک ہے جن کے عادی ہو چکے ہیں) یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے (جو کہ فوق العادہ ہو خواہ دنیا ہی میں کہ کوئی غیبی قہر آپرے یا بعد الموت کہ ضروری واقع ہوگا) تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جاویں گے (کہ یہ کیا ہو گیا اور سب نشہ ہرن ہو جاوینگا)

معارف و مسائل

عَلَقَیْ اِیْسَہٗ بِشَیْطَانِیْ کُوْہُنَہٗ ہِیَ جِیْسِیْ اَدْنٰی دُوب جائے اور جو ایس داخل ہونے والے کو اپنے اندر چھپائے اسی کے لفظ غمرہ پر وہ اور ہر ڈھانپ لینے والی چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے یہاں اُن کی مشترکانہ جہالت کو غمرہ کہا گیا ہے جس میں اُن کے دل ڈوبے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں کہ کسی

راض سے اُن کو روشنی کی کرن نہیں پہنچتی۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ، یعنی اُن کی گمراہی کے لئے تو ایک شرک و کفر ہی کا پردہ غفلت کافی تھا مگر وہ اسی پر بس نہیں کرتے اس کے ساتھ دوسرے اعمالِ خبیثہ بھی مسلسل کرتے ہی رہتے ہیں۔
مَنْزِلَہٗ فِیْہِمْ، مَنْزِلَہٗ، تَرْفُتْ سے مشتق ہے جس کے معنی تنعم اور خوشحالی کے ہیں۔ اس جگہ اس قوم کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر ہے جس میں امیرِ غریب خوشحال بد حال سبھی داخل ہونگے مگر مترفعین اور خوشحالوں کا ذکر خاص طور پر اسلئے کیا کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنے بچاؤ کا کچھ سامان کر لیا کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب سے پہلے ہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جس عذاب کے اندر انکے پکڑے جانے کا ذکر ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں پر پڑا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ مردارِ جائز اور کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لئے بددعا بہت کم کی ہے لیکن اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ بددعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دوطأتان علیٰ مضور جعلھا علیہم سنین کسفی یوسف (رواہ البیہقی و مسامر)۔ (طیبی و مظہری)

مُسْتَكْبِرِیْنَ یہ سب سے اہم جُزْء، اس میں لفظ بہہ کی تفسیر اکثر مفسرین نے حرمِ کیطرف راجع قرار دی جو اگرچہ اوپر کہیں مذکور نہیں مگر حرم سے قریش مکہ کا گہرا تعلق اور اس پر ان کا ناز اتنا معروف و مشہور تھا کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور معنی اس کے یہ ہیں کہ قریش مکہ کا اللہ کی آیتیں سن کر پچھلے پاؤں ہٹا گئے اور نہ انہی کا سبب حرمِ مکہ کی نسبت اور اُس کی خدمت پر ان کا تکبر اور ناز تھا۔ اور سَامِرِیْنَ سے مشتق ہے جس کے اصل معنی چاندنی رات کے ہیں۔ عرب کی عادت تھی کہ چاندنی رات میں بیٹھ کر قہقہے کہانیاں کہاتے تھے اس لئے لفظ سمرقہ کہانی کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور سَامِرِیْنَ کو کو کہا جاتا ہے یہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس جگہ سَامِرِیْنَ سے سَامِرِیْنَ جمع کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مشرکین کا ایک حال جو آیاتِ الہیہ سے انکار کا سبب بنا ہوا تھا حرمِ مکہ کی نسبت و خدمت پر ان کا ناز تھا۔ دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بے اصل اور بے بنیاد قہقہے کہانیوں میں مشغول رہنے کے عادی ہیں ان کو اللہ کی آیات سے دلچسپی نہیں۔

فَہَیْجُوْا، یہ لفظ ہجر بنم الہار سے مشتق ہے جس کے معنی فضول بکواس اور گالی گلوچ کے ہیں یہ تیسرا حال ان مشرکین کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ فضول بکواس اور گالی گلوچ کے عادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض ایسے ہی گستاخانہ کلمات کہتے رہتے ہیں۔

عشار کے بعد قسہ گوئی کی رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم سے چلا آتا ہے اور اس میں بہت ممانعت اور خاص ہدایات سے مناسد اور وقت کی انصافت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسم کو مٹانے کے لئے عشار سے پہلے سونے کو اور عشار کے بعد فضول قسہ گوئی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ عشار کی نماز پر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں جو دن بھر کے گناہوں کا بھی بخارہ ہو سکتا ہے۔ یہی افسس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے اگر بعد عشار فضیل قسہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فضیل عبت اور کثرت اس کے علاوہ اسکے ضمن میں غیبت جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا از کتاب ہوتا ہے اور ایک بڑا انجام اسکا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھے گا اسی لئے حضرت فاروق اعظم جب کسی کو عشار کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے۔ (فتاویٰ)

اَقْلَمُ يَوْمَ الْقِيَامِ الَّذِي يَكْفُرُ بِالْعَمَلِ سے اَمُّ يَكْفُرُ بِالْعَمَلِ یہ جھگڑا تک ایسی پانچ چیزوں کا ذکر ہے جو شرکین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کسی درجہ میں مانع ہو سکتی تھیں اور ان میں سے ہر ایک وجہ کے منافی ہونے کا بیان اسکے ساتھ کر دیا ہے۔ حاصل اسکا یہ ہے کہ جو وجود ان لوگوں کے لئے ایمان سے مانع ہو سکتی تھیں ان میں سے کوئی بھی وجہ موجود نہیں اور ایمان لانے کے لئے جو اسباب و وجوہ دانی ہیں وہ سب موجود ہیں اس لئے اب انکار خالص عناد اور ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں جسکا ذکر اسکے بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے يَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَكَانَ مِنَ الْمُنْكَرِ كَافِرًا۔ یعنی انکار رسالت کی کوئی عقلی یا طبعی وجہ تو موجود نہیں پھر انکار کا سبب اسکے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لیکر آئے ہیں اور یہ لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں سنا نہیں چاہتے جسکا سبب ہوا وہ ہوس کا غلبہ اور جاہلوں کو جو ایست و اقتدار حاصل ہے اسکی محبت اور جاہلوں کی تقلید ہے۔ یہ پانچ وجوہ جن کا ذکر ایمان اور اقرار بالنبوت سے مانع ہونے کی حیثیت میں لیا گیا ہے ان میں ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے۔

اَمُّ يَكْفُرُ بِالْعَمَلِ سے اَمُّ يَكْفُرُ بِالْعَمَلِ، یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوت حق اور دعوائے نبوت لیکر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تاکہ یہ لوگ اسکے نام و نسب اور عادات و خصال اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا متنا بنالیں۔ مگر یہاں تو یہ بات گھٹائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لیکر جوانی اور بالبد کا سارا زمانہ انہیں لوگوں کے سامنے گزرا۔ آپ کا کوئی عمل کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور دعوائے نبوت سے پہلے تک سارے کفار مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے آپ کے کردار و

ملل پر کسی نے بھی کبھی کوئی شبہ نہ ظاہر نہیں کیا تھا تو اب ان کا یہ عذر بھی نہیں چل سکتا کہ وہ انکو پہچانتے نہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذَ نِمْحَةُ بِالْعَذَابِ قَمًا اسْتَعَاثُوا لِلرَّحْمَةِ وَقَايَتْهُمْ مَعُونًا ، اس سے پہلی آیت میں مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت اللہ سے یا رسول سے فریاد کرتے ہیں اگر ہم ان کی فریاد پر رحم کھا کر عذاب ہٹا دیں تو ان کی جہلی شرارت و سرکشی کا عالم یہ ہے کہ عذاب سے نجات پانیکے بعد پھر اپنی سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو جائیں گے اس آیت میں ان کے ایک اسی طرح کے واقعہ کا بیان ہے کہ ان کو ایک عذاب میں پکڑ لیا مگر عذاب سے بد عار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کے بعد بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں ہچکے اور بار بار اپنے کفر و شرک پر جھمکے رہے۔

اپنے ماکہ پر قحط کا عذاب اور رسول اللہ ﷺ کی دعا کی روشنی اس کی وجہ سے یہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابوسفیانؓ رسول اللہ ﷺ کو لکھیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور خدا کی قسم کہ میں آپ کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ نے فرمایا بیشک کہا ہے اور واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ ابوسفیانؓ نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بدر کے سفر کے میں تلوار سے قتل کر دیا اور جواب دہ گئے ہیں ان کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی یہ عذاب اُسی وقت ختم ہو گیا اسی پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ آخَذْنَا مِيثَاقَ آدَمَ أَنْ لَا تَقُولَ لِلرِّجَالِ سَلَامٌ

اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مذاب میں بتلا ہونے پہلے اس سے نجات پانے کے بعد بھی یہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں ٹھیکے چنانچہ واقعہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا سے قحط رفع بھی ہو گیا مگر مشرکین کہ اپنے شرک و کفر پر اسی طرح جمے رہے۔ (مظہری و نیکو)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

اور اس نے بنادیئے مختار سے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت حقیرا

مَا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

حق ماننے ۲۰ اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف

تُحْشَرُونَ ﴿٤٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ

تبع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدن رات

وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ

قَالُوا أَعَزَّ امْتَنَا وَكُنَّا نُرَآبَاءَ عِظَامَاءَ ۚ أَتَاكُمُ بَعُوثُونَ ۝ لَقَدْ

کہتے ہیں کیا ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے دہرہ دیا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ۚ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

جانتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے اور کچھ بھی نہیں یہ افسانوں میں

الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

پہلوں کی تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اب کہیں گے سب کو اللہ کا ہے، تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں تو کہہ کون ہے مالک آسمانوں

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا

آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم

تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ أَمْدَادُ مَلَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا

ڈرتے نہیں تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے اور اس

يُجَارُ عَلَيْهِ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ

کے کوئی بچا نہیں سکتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ

فَأَنِّي نَسَحَرُونَ ۝ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

پھر کہاں سے تم بے جا دوا پڑھتا ہے کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا یہ حق اور وہ البتہ جھوٹے ہیں

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا الذَّهَبُ كُلُّ

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے گا ہوتا تو وہ جاتا ہر حکم والا

إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ۚ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

ایسی بنائی چیز کو اور بڑھاتی کرتا ایک پر ایک اللہ بڑا ہے ان کی بتلائی

يَصِفُونَ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

باتوں سے جاننے والا چھپے اور کھلے کا وہ بہت ادا ہے اس سے جو کو یہ شریک بتلاتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور وہ (اللہ) ایسا (قادر اور شہم) ہے جس نے تمہارے لئے کائن اور آنکھیں اور دل بنائے

(کہ آرام بھی برقرار دین کا بھی اور اک کرو لیکن) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو (کیونکہ اہل شکر یہ تھا کہ اس منعم کے پسندیدہ دین کو قبول کرتے اور دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے کا انکار نہ کرتے) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب (قیامت میں) اسی کے پاس لائے جائو گے (اسوقت اس کفرانِ نعمت کی حقیقت معلوم ہوگی) اور وہ ایسا ہے جو چاہتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا سو کیا تم (اتنی بات) نہیں سمجھتے (کہ یہ دلائل قدرت توحید اور قیامت میں دوسری زندگی، دونوں پر دل ہیں مگر) پھر بھی مانتے نہیں، بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو اگے (کافر) لوگ کہتے چلے آئے ہیں (یعنی) یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جاویں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے اسکا تو ہم سے اور (ہم سے) پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں محض بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں (چونکہ اس قول سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اس سے مثل انکار بعثت کے انکار توحید کا بھی ہوتا ہے اس لئے اس قول کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات توحید کا بھی ارشاد ہے یعنی) آپ (جواب میں) یہ کہہ دیجئے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کی ملک ہیں، اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں (تو) ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے (کہ قدرت علی البعث اور توحید دونوں کے حکم کا ثبوت ہو جاوے اور) آپ یہ بھی کہئے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) ان سات آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے (اسکا بھی) وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی (سب) اللہ کا ہے آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم (اس سے) کیوں نہیں ڈرتے (کہ اس کی قدرت اور آیات بعثت کا انکار کرتے ہو اور) آپ (ان سے) یہ بھی کہئے کہ (اچھا) وہ کون سنیں گے ہاتھ میں کام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ (جس کو چاہتا ہے) پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے (تب بھی جواب میں) وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم کو کیسا غیظ ہو رہا ہے (کہ ان سب نعمات کو مانتے ہو اور نتیجہ کو کہ توحید اور قیامت کا اعتقاد ہے نہیں مانتے یہ تو استدلال تھا مقصود یہ ان کے جواب میں آگے ان کے مقدمہ کی دلیل یعنی انْ هَذَا آلا اساطیر الاولین کا ابطال ہے یعنی یہ جو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت آوے گی اور مردے زندہ ہوں گے یہ اساطیر الاولین نہیں ہے) بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ (خود ہی) چھوٹے ہیں (یہاں تک مکالمہ ختم ہو چکا اور توحید و بعثت دونوں ثابت ہو گئے مگر ان دونوں مسئلوں میں چونکہ توحید کا مسئلہ زیادہ اہم بالمشائے اور حقیقت میں مسئلہ قیامت و آخرت کا بھی مبنی اور محل کلام بھی زیادہ تھا اس لئے تتمہ تقریر

میں اس کو مستقلاً ارشاد فرماتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا) جیسا مشرکین ملائکہ کی نسبت کہتے تھے) اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے) جُدا کر لیتا اور (پھر دُنیا کے بادشاہوں کی عادت کے مطابق دوسرے کی مخلوقات پھیننے کے لئے) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا (پھر مخلوق کی تباہی کی تو کیا انتہا ہے لیکن نظامِ عالم بہ ستور قائم ہے اس سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ ان (مکروہ) باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ (انکی نسبت) بیان کرتے ہیں بجاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر (اور منزہ) ہے۔

معارف و مسائل

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَاذَىٰ ۚ (یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور مصیبت بھیج و تکلیف سے پناہ دیدے اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ پر کسی کو پناہ دیکر اُس کے عذاب و تکلیف سے بچالے۔ یہ بات دُنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اسکو کوئی ردک نہیں سکتا اور جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کر دیکر اُس کو کوئی بچانہ سکے گا اور جس کو بہت اور راحت دیکر اُس کو کوئی ردک نہ سکے گا (قطبی)

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوْعَدُ وَن ۙ (۹۳) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو اُن سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر دے

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۙ (۹۴) وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تَشْرِيْكَ مَا نَعُوْذُ

ان گنہگار لوگوں میں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو اُن سے وعدہ

لَقَدْ رُوْنَا ۙ (۹۵) اِذْ فَعَّٰلًا لِّتِيْ رَہٰی اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ تَنْحَنُّ اَعْمٰ

کر دیا ہے بُری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۙ (۹۶) وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۙ (۹۷) وَ

جو یہ بتاتے ہیں اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی پھیر سے اور

اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۙ (۹۸) حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ

پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں یہاں تک کہ جب پہنچے اُن میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ (۹۹) لَعَلّٰی اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اسیں جو بچے چھوڑ آیا

كَلَامًا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ

ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے اُس دن

إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿۱۰﴾

تک کہ اٹھائے جائیں

مُلاصَحہ تفسیر

آپ (حق تعالیٰ سے) دُعا کیجئے کہ اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے (جیسا اوپر اذافَتُنَا کی جگہ سے بھی معلوم ہوا) اگر آپ نجد کو دکھا دیں (مثلاً یہ کہ وہ عذاب پھر میری زندگی میں اس طور سے آوے کہ میں بھی دیکھوں کیونکہ اس عذاب سے عود کا کوئی وقت خاص نہیں بتلایا گیا ہے چنانچہ آیت مذکورہ بھی مبہم ہے جس میں یہ احتمال مذکور بھی ہے غرض اگر ایسا ہوا) تو اے میرے رب نجد کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دیں قادر ہیں (باقی جب تک اُن پر عذاب نہ آوے) آپ (ان کیساتھ یہ معاملہ رکھئے کہ) ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا (اور نرم) ہو (اور اپنی ذات کے لئے بدلہ نہ لینے بلکہ ہمارے حوالہ کر دیا کیجئے) ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ (آپ کی نسبت) کہا کرتے ہیں اور (اگر آپ کو بقیۃ نبوت غیظاً آجایا کرے تو) آپ لوں دُعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے دسوسوں سے (جو منفی ہو جاویں کسی ایسے امرِ عیوان جو خلافِ مصلحت ہو گو خلافِ شریعت نہ ہو) اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آویں (اور دسوسہ ڈالنا تو درکنار پس اس سے وہ غیظاً جاتا رہے گا۔ یہ کفار اپنے کفر و انکارِ معاد سے باز نہیں آتے) یہاں تک کہ جب انہیں کسی (کے سر) پر موت آ (کھڑی ہو) تی ہے (اور آخرت کا سامنا نہ ہونے لگتا ہے) اُس وقت (آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے جہل و کفر پر نادم ہو کر) کہتا ہے کہ اے میرے رب (مجھ سے موت کو مالدیجئے اور) نجد کو (دُنیا میں) پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس (دُنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں اُس میں (پھر جا کر) نیک کام کروں (یعنی تصدیق و طاعت حق تعالیٰ) اس درخواست کو رد فرماتے ہیں کہ (ہرگز ایسا نہیں ہوگا) یہ (اسکی) ایک بات ہی بات ہے جبکہ یہ کہے جا رہا ہے (اور پوری ہونے والی نہیں) اور (وجہ اس کی یہ ہے کہ) ان لوگوں کے آگے ایک (چیز) آ (کی آنے والی) ہے (کہ جسکا آنا ضروری ہے اور وہی دُنیا میں واپس آنے سے مانع ہے مراد اس سے موت ہے کہ اسکا وقوع بھی وقتِ قدر پر ضروری ہے وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور موت کے بعد دُنیا میں لوٹ کر آنا بھی) قیامت کے دن تک (قانونِ الٰہی سے خلاف)

معارف و مسائل

قُلْ رَبِّ اِنَّمَا تُرِيَّتِي مَا يُوْعَدُ ذُنَّ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں شرکین و کفار پر عذاب کی عید مذکور ہے جو عام ہے قیامت میں تو اسکا وقوع قطعی اور یقینی ہے دُنیا میں ہو سیکا بھی احتمال ہے پھر یہ عذاب اگر دُنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی کے سامنے اُن پر اللہ کا کوئی عذاب آجائے اور دُنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اُس عذاب کا اثر صرف ظالموں ہی پر نہیں رہتا بلکہ نیک لوگ بھی اُس سے دُنیاوی تکلیف میں متاثر ہوتے ہیں گو آخرت میں انکو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دُنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتا ہے اجر بھی ملے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنْفَوْا فِتْنَةً لَا تُغِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْكُمْ خَافَتَهُ، یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آگیا تو صرف ظالموں ہی تک نہیں رہے گا دوسرے لوگ بھی اُسکے پیٹ میں آئیں گے۔

ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ یا اللہ اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آتا ہے تو مجھے ان ظالموں کیساتھ نہ رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لئے یقینی تھا مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لئے فرمائی گئی کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اُس سے فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے۔ (قطبی)

وَ اِنَّا عَلٰی اَنْ تُرِيَّكَ مَا نَعِدُ هُمْ لَقَدْ اَرَدْنَا، یعنی ہم کو اس پر پوری قدرت ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہی آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھا دیں۔ بعض فہرین نے فرمایا کہ اگرچہ اس آیت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب عام نہ آیا کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے و مَّا كَاَنَّ اللّٰهَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ، یعنی ہم ان لوگوں کو اس حالت میں ہلاک کر نیوالے نہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں لیکن خاص خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب نیا ہی میں آجانا اسکے منافی نہیں۔ اس آیت میں بسا کہ فرمایا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھا دیں وہ اہل مکہ پر قحط اور سبک کا عذاب پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر پڑ چکا تھا۔ (قطبی)

اِنَّكُمْ بِاللّٰهِ رَبِّ اَحْسَنُ السَّيِّئَاتِ، یعنی آپ کو بھلائی کے ذریعہ ظلم کو انصاف کے ذریعہ بے رحمی کو رحم کے ذریعہ دفع فرمادیں۔ یہ حکارم اخلاق کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لئے ہمیشہ جاری ہے البتہ

کفار و مشرکین سے اُن کے مظالم کے مقابلے میں غصہ و درگزر رہی کرتے رہنا، اُن پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حُسنِ خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں اُن کو قتل نہ کیا جائے اور جس کو بھی قتل کریں تو اُس کا مُثلہ نہ بنادیں کہ ناک کان وغیرہ کاٹ لیں، وغیرہ لگ بھگ احکام مکارم الاخلاق۔ اسی لئے بعد کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اور اس کے دُساوس سے پناہ مانگنے کی دُعا تلقین کی گئی کہ عین میدانِ قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف اور مکارمِ اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے وہ دُعا یہ ہے :-

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰذِهِ الشَّيْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ
 لغا ہمز کے معنی دھکا دینے اور دبانے کے آتے ہیں۔ اور تیجے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دُعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دُعا شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دُعا کی تلقین فرمائی تاکہ ایسے غصہ اور غیظ و غضب کی محال میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں ہنر شیطان کا دخل ہوتا ہے اُس سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دُعا نفع دہک ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شرب میں نیند نہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ کلمات دُعا تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ اُنھوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی وہ دُعا یہ ہے اَعُوْذُ بِكَ مِنَ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهِ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادَةِ وَ مِنْ هَٰذِهِ الشَّيْطٰنِ ۝ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا دوسو سوہ دل میں ڈالتا رہتا ہے (قرطبی) اسی سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دُعا تلقین فرمائی گئی ہے۔

رَبِّ اَرْجُوْنِ، یعنی موت کے وقت کافر پر جب آخرت کا عذاب سنائے آنے لگتا ہے تو وہ تنگ کرتا ہے کہ کاش میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ ابن جریر نے بروایت ابن جریر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فہرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو

فرشتے اُس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تیس دنیا میں واپس کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں اُس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا مجھے تو اب اللہ کے پاس یجاؤ اور کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رَبِّ ارْجِعْنِی یعنی مجھے دنیا میں کوٹا دو۔

کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ يُخَالِفُ مَا تُغَايِبُهُمْ وَفِي صُورٍ كُنْتَ تَتَمَنَّى
کے لغوی معنی حاجر اور فاصل کے ہیں۔ دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اسکو
برزخ کہتے ہیں اسی لئے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ
دُنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حد فاصل ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب
مرنے والا کافرو فرشتوں سے دوبارہ دُنیا میں بھیجنے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اُس کو کہنا ہی تھا کیونکہ
اب عذاب سامنے آچکا ہے مگر اس کلمہ کا اب کوئی فائدہ اسلئے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا
جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دُنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعث و نشر سے
پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ واللہ اعلم

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْتَرِبَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا يُوعَدُونَ (١٠١)

پھر جب پہلے دنک ماریں گئیں تو نہ قراہتیں ایں ان میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو جانتے

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ

سو جس کی بھاری ہوئی قول تو وہی بوٹک کام لے لے گا اور جس کی آگے لے

مَوَازِينَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي هَٰذَا خِلَافٍ ۝٣

آل تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے اپنے جان و دوزخ ہی میں رہا کریں

تَلَفَحُوا فِيهِمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِجَونِ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي

بھٹس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بدتمیز ہو کر رہے ہونگے کیا تم کو سنائی نہ تھیں ہماری

نُسِّلَ عَلَيْكُمْ فَاَنْتُمْ يَهَا نُكِنُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

آئیں پھر تم اُن کو جھٹلاتے ہو اے رب ضرور کیا تم بار

شَقَوْنَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا

ہمارے کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بچے ہوئے اسے ہمارے وہ بے خیال لے ہم کو امیں سے اگر ہم پھر کریں

قُلْ نَاطِلِمُونَ ﴿١٠٤﴾ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكَلِمُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّهُ

تو ہم کنز سگار فرمایا ہرے رہو پھر سگار سے ہوئے اکس اور غم سے نہ ہو رہا ایک

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

فرق تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو مٹا کر تم کو اور دم کر تم کو

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّخَذَ سَوْهُمْ سَخِرَ يَأْتِيهِ السَّوْكَرُ

اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو قلعوں میں پکڑ لیا تاکہ ان کے دیکھے

ذِكْرِي وَكَتَبُوهُمْ تَضْكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

میری یاد اور تم ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا

أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآرِزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لِبَشَرٍ فِي الْأَرْضِ عَدَدُ

کہ وہی تار مراد کہ پہنچنے والے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی

سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا لَيْسَ نَايَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَسْرٍ الْعَادِينَ ﴿۱۱۳﴾

گنتی سے۔ بولے ہم رجب ایک دن یا کچھ دن سے کم تو بوجھ لے گنتی والوں سے

قُلْ إِنْ لِبَشَرٍ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَتَاكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾

فرمایا تم اس میں بہت نہیں عقیدہ ہی رہے ہو۔ اگر تم جانتے ہو تو

أَخْبَبْتُكُمْ أَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَلَيْنَا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴿۱۱۵﴾

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کہیں کو اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے

خلاصہ تفسیر

پھر جب (قیامت کا روز ہوگا اور) حضور پھونکا جائیگا تو (ایسی بادل و سیبت میں گرفتار ہو جائے گا) ان میں (جو) باہمی رشتے ناتنے (تھے) اس روز (وہ بھی گویا) نہ رہیں گے (یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے جیسے اجنبی اجنبی ہوتے ہیں) اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا (کہ بھائی تم کس حالت میں ہو، غرض نہ رشتہ ناتنا کام آدھیانہ دوستی اور تعارف۔ پس وہاں کام کی چیز ایک ایمان ہوگا جس کی عام شناخت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک قراؤ کھڑی کی جاوے گی اور اس سے اعمال و عقائد کا وزن ہوگا) سو جس شخص کا پلہ (ایمان کا) بھاری ہوگا (یعنی وہ مؤمن ہوگا) تو ایسے لوگ کامیاب (یعنی نجات پائیں گے) ہوں گے (اور مذکور بادل و سیبت کے حالات کہ نہ کسی کا رشتہ کام آوے نہ دوستی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے کہ کس حال میں ہو یہ ان یومنین کو پیش نہ آئیں گے بقولہ تعالیٰ لَا يَخْتَلِفُ عَنْهُ الْفَرَقُ الْكَبِيرُ الْآیۃ) اور جس شخص کا پلہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے ان کے چہروں کو (اس جہنم کی) آگ بھڑکتی ہوگی اور اس (جہنم) میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے اور ان سے حق تعالیٰ بواسطہ یا بلا واسطہ ارشاد فرما دیں گے کہ (کیوں کیا میری آیتیں) دنیا میں) تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں، اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے (یہ اسکی سزا بل ہی ہے) وہ کہیں گے کہ اسے ہمارے رب (واقعی)

ہماری بختی نے ہم کو (ہمارے ہاتھوں) گھیر لیا تھا اور (بیشک) ہم گمراہ لوگ تھے (یعنی ہم جہنم کا اقوار اور اس پر ندامت و معذرت کا اظہار کر کے درخواست کرتے ہیں کہ) اے ہمارے رب ہم کو اس (جہنم) سے (اب) نکال دیجئے (اور دوبارہ دنیا میں بھیجے) لَقَوْلِهِ تَوَالٰی فِی الْاٰلِ الْاٰیٰتِ فَاَرْجَعْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا) پھر اگر ہم دوبارہ (ایسا) کریں تو ہم بیشک پورے قصور دار ہیں (اُس وقت ہر گنہگار سزا دیئے اور اب چھوڑ دیجئے) ارشاد ہو گا کہ اسی (جہنم) میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو (یعنی ہم نہیں منظر کرتے، کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ) میرے بندوں میں ایک گروہ (ایمانداروں کا) تھا جو (بیچارے ہم سے) عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں سو تم نے (مصلحت اس بات پر جو ہر طرف قابل قدر تھی) ان کا مذاق مقرر کیا تھا اور یہاں تک (اس کا مشغلہ کیا) کہ ان کے مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے سنسی کیا کرتے تھے (سو ان کا تو کچھ نہ بگڑا چند روز کی کلفت تھی کہ صبر کرنا پڑا جس کا یہ نتیجہ ملا کہ) میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا، کہ وہی کامیاب ہوئے (اور تم اس ناکامی میں گرفتار ہوئے) مطلب جواب کا یہ ہوا کہ تمارا قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جائے کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی ادا ہوا اور حقوق الٰہی کا بھی۔ اور عباد بھی کیے ہمارے قبول و محبوب جو ہم سے محبت و صیبت فائدہ رکھتے تھے کیونکہ ان کو سفر یہ بنائے ہیں ان کی ایذا کہ انصاف حق العباد ہے اور تکذیب حق جو نشانہ سفر یہ کا ہے کہ انصاف حق اللہ ہے۔ دونوں لازم آئے ہیں اس کی سزا کے لئے دوام اور تمام ہی مناسب ہے اور مؤمنین کو ان کے سامنے جنت کی نعمتوں سے کامیاب کرنا یہ بھی ایک سزا ہے کفار کیلئے کیونکہ اعداء کی کامیابی سے روحانی ایذا ہوتی ہے یہ تو جواب ہو گیا ان کی درخواستوں کا آگے متنبی ہے ان کے بطلان اعتقاد و شرب پر تکا کہ ذات پر ذات و حسرت پر حسرت ہونے سے عقوبت میں شدت (ہوا اس لئے) ارشاد ہو گا کہ (اچھا یہ بتلاؤ) تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین میں رہے ہو گے (چونکہ وہاں کے ہول و صیبت سے ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہونگے اور اُس دن کا طویل بھی پیش نظر ہو گا) وہ جواب دیں گے کہ (برس کیسے، بہت رہے ہونگے تو) ایک دن یا ایک ٹن سے بھی کم ہم رہے ہونگے (اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں) سو گننے والوں سے (یعنی فرشتوں سے کہ اعمال و اعمار سب کا حساب کرتے تھے) پوچھ لیجئے، ارشاد ہو گا کہ (یوم اور بعض یوم تو غلط ہے مگر اتنا تو تمہارے اقرار سے جو کہ صحیح بھی ہے ثابت ہو گیا کہ) تم (دنیا میں) تھوڑی ہی مدت رہے (لیکن) کیا غوب ہوتا کہ تم (یہ بات اُس وقت) سمجھتے ہوئے (کہ دنیا کی بقا ناقابل اعتبار ہے اور اسکے سوا اور کوئی دارالقرار ہے مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں منہر سمجھا اور

اس عالم کا انکار کرتے رہے وَقَالُوا لَا نَرَىٰ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَنَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صبح بکھے تو بیکار، اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد آگے پھر اس اعتقاد پر زجر ہے، جو بطور خلاصہ مضمون فرد قرار داد جرم کے ہے کہ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بھل (غالی از حکمت) پیدا کر دیا ہے اور یہ (خیال کیا تھا) کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے (مطلب یہ کہ جب ہم نے آیات میں جن کا صدق دلائل سے ثابت ہے قیامت اور اس میں اعمال کے بدلے کی خبر دی تھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ تکلفین کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کا مُنْكَر ہونا کتنا بڑا امر مُنْكَر تھا)۔

معارف و مسائل

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، قیامت کے روز صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا نفخہ اولیٰ یعنی پہلے صور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے فنا ہو جائیگا اور نفخہ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن کریم کی آیت ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس آیت میں سور کا نفخہ اولیٰ مراد ہے یا نفخہ ثانیہ، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ابن جبیر منقول ہے کہ اس آیت میں مراد نفخہ اولیٰ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اور بروایت عطاء بن ہاشم حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ مراد اس جگہ نفخہ ثانیہ ہے۔ تفسیر منہاجی میں ایک اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے مرد و عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک مُنَادِیٰ یہ ندا کرے گا کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو سامنے آجائے اس سے اپنا حق وصول کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اپنی پرورش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ کھل آیا، اور باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کروں گا اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کا جیسے کوئی حق ہوگا یہ منادی مُنْكَر اس سے وصول کرنے پر آمادہ اور خوش ہوگا، یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اس آیت مذکورہ میں آیا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یعنی اس وقت باہمی نسبی رشتے اور قرابتیں کام نہ آئیں گی کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی یہی مضمون اس آیت کا ہے يَوْمَ يَنْفِرُ الْفَرِيقُ مِنَ أَخِيهِ وَآلِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِيٍّ، یعنی وہ دن جس میں ہر انسان اپنے بجائے سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دُور بھاگے گا۔

مشرکین اور کفار کے حالات میں فرق | مگر یہ حال کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر اسکا ذکر موجود ہے۔ مؤمنین کا یہ حال نہیں ہوگا کیونکہ مؤمنین کا حال خود قرآن نے یہ ذکر کیا ہے **الْمُتَّقِينَ** **ذَرِيتَهُمْ**، یعنی مؤمنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ (بشرط ایمان) اپنے آبا و صالحین کی مانند لگا دیں گے اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس وقت مشرکین سب پیارے ہو جائیں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لئے ہوئے نکلیں گے لوگ اُن سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں یہ پانی اُن کے لئے ہے۔ (رواہ ابن ابی الدنیا عن عبد اللہ بن عمر بن عمر بن ابی ذر عن ابی ذر عن منہری)

اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جس کو ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی اہل حق یا زوجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہوں گے وہ سب منقطع ہو جائیں گے (کوئی کسی کے کام نہ آویگا) بجز میرے نسب اور میری زوجیت کے رشتہ کے علماء نے فرمایا کہ اس نسب نبوی میں ساری اُمت کے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے باپ اور آپ کی ازواج مطہرات اُمت کی مائیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اور دوستی کا کوئی تعلق کسی کے کام نہ آنا یہ حال مشرکین کافروں کا ہوگا مؤمنین ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد کریں گے اور اُن کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی آپس میں کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا اور دوسری ایک آیت میں جو یہ مذکور ہے **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ**، یعنی مشرکین لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے۔ اس کے بارہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مشرکین مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھیگا پھر کسی موقف میں جب وہ آسیب اور ہول کا غلبہ کم ہو جائیگا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے۔ (منہری) **فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ۵ **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي هُمْ فِيهَا مَدِينُونَ** یعنی میزانِ عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی فلاح پائے والے ہیں اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مؤمنین کا ملین اور کفار کا ہے اور انہیں کے وزن اعمال کا اور اُن میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مؤمنین کا ملین کا پلہ بھاری ہوگا انکو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا اُن کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

اور قرآن کریم کی دوسری تصریحات سے ثابت ہے کہ اس جگہ مؤمنین کا ملین کا پلہ بھاری ہو گیا

مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے یعنی سیئات و معاصی کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا وہ خالی نظر آئے گا۔ اور کفار کا پلہ ہلکا ہونیکا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا بالکل خالی جیسا ہلکا رہے گا جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ زُكُوتًا، یعنی ہم کفار اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی قائم نہ کریں گے۔ یہ حال تو مؤمنین کا ملین کا ہوا اور جن سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوئے یا توبہ وغیرہ سے معاف کر دیئے گئے وزن اعمال کے وقت سیئات کے پلے میں ان کے نام پر کچھ نہ ہوگا۔ دوسری طرف کفار ہیں جن کے نیکیا اعمال بھی شرطا ایمان موجود نہ ہونے کے سبب میزانِ عدل میں بے وزن ہوں گے۔ باقی رہا مسلمانہ گنہگار مسلمانوں کا جن کے نیکیوں کے پلے میں بھی اعمال ہونگے اور سیئات کے پلے میں بھی اعمال ہونگے ان کا ذکر اس آیت میں صراحتہ نہیں کیا گیا بلکہ عموماً قرآن کریم میں گنہگار مسلمانوں کی سزا و جزا سے سکوت ہی اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں جتنے مؤمنین صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب عدل تھے یعنی عموماً تو وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہی رہے اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اسے توبہ کر لی توبہ سے معاف ہو گیا۔ (مظاہری)

قرآن مجید کی ایک آیت خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآثَرًا مُّبِينًا میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنکے نیکیا برا اعمال ملے جملے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اُسکے گناہوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی نیکی کی مقدار سے بڑھے وہ جنت میں جائیگا اور جس شخص کے سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی گناہ کی مقدار سے بڑھے وہ دوزخ میں جائیگا مگر اس میں گنہگار کا دوزخ میں داخلہ تطہیر اور پاک کرنے کے لئے ہوگا جیسے لوہے، سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل اور رنگ سے صاف کیا جاتا ہے اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جسوقت جہنم کی آگ سے اسکے گناہوں کا رنگ دور ہو جائیگا تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیگا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کی میزانِ عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائیگا یا اٹھ جائیگا۔ اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزانِ عمل میں بالکل برابر برابر رہیں گے تو وہ اصحابِ اعراف میں داخل ہونا اور ایک زمانہ تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا اور بالآخر اسکو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا (رفاعہ ابن ابی حاتم۔ منطہری)

ابن عباسؓ کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں صرف مؤمنین گنہگاروں کا ذکر ہے۔
وزن اعمال کی کیفیت | بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان مؤمن و کافر کو

میزان بدل میں رکھ کر تولا جائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہو گا خواہ وہ کتنا ہی فریہ اور موٹا ہو۔ (بخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ) اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے یہ مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم اعتراض ہوتے ہیں محشر میں ان کو ثبت کر کے میزان ثل میں رکھا جائیگا وہ تولے جائیں گے۔ طبرانی وغیرہ نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایات حدیث کے الفاظ اور متن تفسیر مظہری میں مکمل موجود ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسی آخری قول کی تائید میں ایک حدیث عبدالرزاق نے فضل العلم میں ابراہیم بنی رز سے نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لئے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلہ میں رکھے جائیں گے تو یہ پلہ ہلکا رہیگا۔ پھر ایک چیز ایسی لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی اس کو بھی اسکے حسنات کے پلہ میں رکھ دیا جائے گا تو یہ پلہ بھاری ہو جائیگا اس وقت اس شخص سے کہا جائیگا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے (جسے تمہاری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا) وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ اور ذہبی نے فضل العلم میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی (جس سے انہوں نے علم دین کی کتابیں لکھی تھیں) باہم تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا۔ (مظہری)

وزن اعمال کی کیفیت کے متعلق تینوں قسم کی روایات نقل کرنے کے بعد تفسیر مظہری میں فرمایا کہ اس میں کوئی بعد نہیں کہ خود انسان اور اسکے اعمال کو جسمانی شکل میں تولایا جائے یا اسکے نامہ اعمال کو اسکے ساتھ رکھ کر تولا جائے اس لئے ان تینوں روایتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْهَا وَلَمْ يَحْمِلْ لُحْمًا فَلَهُ مِنْهُ ثَلَاثُونَ عَشْرَ مِائَةٍ (سورۃ المؤمن ۲۳: ۱۱)

دانتوں کو نہ چھپائیں ایک اوپر رہے دوسرا نیچے دانت نکلے ہوئے نظر آئیں جو نہایت بد صورت ہے جہنم میں جتنی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائیگا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائیگا دانت نکلے نکلے نظر آویں گے

وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَرَابٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا طَعَامٌ إِلَّا لَشَاۓِمٍ مَّشْنُونٍ (سورۃ المؤمن ۲۳: ۱۲)

میں حکم ہو جائیگا کہ ہم سے کلام نہ کر د پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بھونکیں گے۔ اور بیتی وغیرہ نے محمد بن کعب سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں اہل جہنم کی پانچ درخواستیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے چار کا جواب دیا گیا اور پانچویں کے جواب میں حکم ہو گیا لَا تَخْرُجُ مِنْهَا شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ (مظہری)

فَقُلْ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝۱۱۶

سو بہت اویس ہے اللہ وہ بادشاہ بیجا کوئی حاکم نہیں اسکے سوائے تاک اس عزت کے تحت کا

وَمَنْ يَدُّمْ مَعَ اللّٰهِ الْهَآخِرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاَمَّا حِسَابُهُ

اور جو کوئی دیکھتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اسکے پاس سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝۱۱۷ وَقُلْ رَبِّ اَعْفُو وَارْحَمْ

اسکے رب کے نزدیک، بیشک بخلا نہ ہوگا منکروں کا اور تو کہہ اسے رب معاف کر اور رحم کر

وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۱۱۸

اور تو ہے بہتر سب رحم دلوں سے

خلاصہ تفسیر

(اور یہ سب مضامین جب معلوم ہو چکے) سو (اس سے یہ کامل طور پر ثابت ہو گیا کہ) اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ (ہے اور بادشاہ بھی) حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرش عظیم کا مالک ہے اور جو شخص (اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سیود کی بھی عبادت کرے کہ جس (کے معبود ہونے) پر اسکے پاس کوئی بھی دلیل نہیں سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا (جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ) یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی (بلکہ ابدالآباد معذب رہیں گے) اور (جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے تو) آپ (اور دوسرے لوگ بدرجہ اولیٰ) یوں کہا کریں کہ اے میرے رب (میری خطائیں) معاف کر اور (ہر حالت میں مجھ پر) رحم کر (معاش میں بھی، توفیق طاعات میں بھی، نجات آخرت میں بھی، عطائے جنت میں بھی) اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں اَنْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلٰهَآلَا تَرْجَعُونَ سے آخر سورت تک خاص فضیلت رکھتی ہیں۔ بغوی اور ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اُن کا گزر ایک ایسے بیار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہ آیتیں انحضرت سے آخر تک پڑھ دی وہ اُسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے

قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ (قطبی و مظہری)

رَبِّ الْغُفْرِ وَالْكَافِرُونَ اور ارحم دونوں کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا معاف کریں اور کس چیز پر رحم کریں اس سے اشارہ غم کی طرف ہے کہ دعا مغفرت شامل ہے ہر مضر او تکلیف دہ چیز کے ازالہ کو اور دعا رحمت شامل ہے ہر مراد اور محبوب چیز کے حاصل ہونے کو۔ کیونکہ دفع مضرت اور جلب منفعت جو انسانی زندگی اور اس کے مقاصد کا خلاصہ ہیں دونوں اس میں شامل ہو گئے (مظہری) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مغفرت و رحمت کی تائید باوجودیکہ آپ معصوم اور مظلوم ہی ہیں دراصل اُمت کو سکھانے کیلئے ہو کہ تمہیں اس دعا کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے (قطبی) اِنَّ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ، سورہ مؤمنون کی ابتدا اِنَّ اَفْضَلَ الْمُؤْمِنُونَ سے ہوئی تھی او انتہا لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ پر کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ فلاح یعنی مکمل کامیابی مومنین ہی کا حصہ ہے کفار اس سے محروم ہیں۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ فِي ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْحَرَمِ ۱۳۹ لَنَتَذَلِّقُ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ يَوْمِ الْاَشْيَيْنِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اَوَّلُهَا وَآخِرُهَا وَآيَاتُهَا اَسْأَلُ التَّوْفِيقَ لَاتِمَامِ الْبَاقِي كَمَا يَجِبُ وَيَرْضَاهُ وَاِنْ يَنْقُصَ مِنِّي وَجَعَلَهُ ذَخْرًا لِآخِرَتِي وَهُوَ السُّتَعَانُ

سُورَةُ الْبُورِ

سُورَةُ الْبُورَةِ مِنْ رُكُوعِ الْبُورَةِ وَتَسْعَ رُكُوعَاتٍ
سُورَةُ الْبُورَةِ فِيهَا نِزْلُ الْبُورَةِ وَتَسْعَ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اُتاری اور ذمہ پر لازم کی اور اُتاری اسیں باقیں صاف تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ۝ أَلَزَّائِيَّةُ وَالزَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

باد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دوزخ میں سے تلو تلو

جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

اور نہ آدھے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو

يَا لِلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَنْ ابْنِ مَرْطَاطٍ اَيْفَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنِ ۝

ان کے اور پہلے دن یہ اور دیکھیں اُن کا مارنا بکھڑ لوگ مسلمان

سورہ نور کی بعض خصوصیات | اس سورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں

اور اُسے کہ تکمیل کے لئے حد زنا کا بیان آنا۔ پہلی سورت یعنی مَعْنُون میں مسلمانوں کی فلاح دُنیا و

آج تک جو اصول و قانون رکھا گیا ہے اس کے لئے ایک اچھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی

آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے ان میں ایک اہم وصف سرسبز و سرسبز ہے۔

جو خلاصہ ہے ایوابِ عفت کا۔ اس سورت میں عفت کے اہتمام کے لئے متعلقہ احکام دلانے کے

ہیں، اسی لئے عورتوں کو اس سورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا علموا نساءکم

خود اس سورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے کہ سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَّضْنٰهَا یہ بھی اس سورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ ایک سورت ہے جس (کے الفاظ) کو (بھی) ہم (ہی) نے نازل کیا ہے اور اس (کے معانی یعنی احکام) کو (بھی) ہم (ہی) نے مقرر کیا ہے (خواہ وہ فرض و واجب ہوں یا مندوب و مستحب) اور ہم نے (ان احکام پر دلالت کرنے کے لئے) اس (سورت) میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد (دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان میں سے ہر ایک کے تہہ ذرے بار و اوزم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے (کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو) اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے (تاکہ اُن کی رُسوائی ہو اور دیکھنے سُنے والوں کو عبرت ہو)۔

معارف و مسائل

اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے جس سے اسکے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہو اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر جو مقصود سورتِ عفت اور اُس کے لئے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آئے والے ہیں زنا کا از کتاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکامِ الہیہ کی کٹائی بغاوت ہے۔ اسی لئے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں (حدود) قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سیکڑوں جرائم لیکر آتا ہے اور اُسکے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارتگری کے واقعات پیش آتے ہیں تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اُس سے حرام تعلق ہوتا ہے اس لئے شروع سورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لئے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔

زنا ایک جرمِ عظیم اور بہت سے جرائم | قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے چار جرائم کی سزا اور اُس کا طریقہ کا بنیوہ ہے اسلئے اسلام میں اُس کی خود متعین کر دیا ہے کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھیڑا نہیں سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے | متعینہ سزائوں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے اُنکے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور

ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے بہت دیر گزار دینے کو انسدادِ جرم کے لئے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے ایسی سزائوں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیریات کہا جاتا ہے۔ حد و شرعیہ پانچ ہیں۔ چور کی ڈال، کسی پاکر اس عورت پر بہت رکھنا۔ شراب پینا اور زنا کرنا۔ انہیں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جلوسے دنیا کے نظامِ انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ (۱) کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا مترادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے جرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے جرم پر ہاتھ ڈال گیا ہے وہ اپنی جان کی پروا کئے بغیر زانی کے قتل و فساد کے درپے ہوتے ہیں اور یہ جوش انتقام نساؤں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

(۲) جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔

(۳) غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اسکا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے وہ ہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفسدات اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے اسکی تباہ کاری معلوم ہونے کے لئے اتنا بھی کافی ہے اسی لئے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزائوں سے اشد قرار دیا ہے۔ وہ سزا آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے سزا دونوں کی ایک ہی ہے عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر تو صورت مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں ان کا علیحدہ ذکر نہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے مسند مذکور ہے جو احکام بیان کئے گئے ہیں عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے ان کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اس طرز سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لئے ہیں عورتیں ان سے بہکدوش ہیں اسلئے خاص خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے اَوْفِي

النُّورَ وَأَيْنَ النُّورِ اور جہاں مرد و عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب یہی ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی مزا میں اسی ضابطہ و فیہ کہ مطابق الشَّاسِ قِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا آيِدِيْہِمَا فرمایا ہے جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا ہے مگر مزارعہ زنا میں اقل تو عورت کے ذکر کے ضمنی آجانے پر کتنا نہیں کیا گیا بلکہ صراحتہً ذکر مناسب سمجھا گیا اور عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اقل تو عورت ضعیف الخلقہ اور طبیعی طور پر قابلِ رحم سمجھی جاتی ہے اگر اس کا صراحتہً ذکر ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنیٰ ہے۔ اور عورت کا ذکر مقدم اس لئے کیا گیا کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بیباکی اور بے پردائی سے ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عنف کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودیعت فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے۔ اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اسکے لئے فراہم کئے ہیں یہ کہ اُن کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اُتر آئے تو مرد کے لئے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں اگر اُس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے اہون اور کم درجہ ہے۔

فَاجْلِدُوا النِّسَاءَ بِجِلْدٍ كَوْثَرٍ اَمَّا رُءُوسُهُمْ فَاُفٍّ اور جلد سے مشتق ہے کیونکہ کثرت اعمروما پھر سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعبیر کہیں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دڑوں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزائیں اسی تو سزا و اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کوڑا نہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک اُدھڑ جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اُس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے اس جگہ اکثر حضرات مفسرین نے یہ روایات حدیث سن اور الفاظ لکھا ہے۔ سو کوڑوں کی مذکورہ سزا صرف غیر شادی شدہ مرد و عورت کیلئے مخصوص ہے شادی شدہ لوگوں کی سزا سنگساری ہے میں بھی اسی طرح کی تدریج خود قرآن میں مذکور ہے جس کی تفصیل پہلے

مگر رجب کی ہے زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورہ نسا کی آیات نمبر ۱۵، ۱۶ میں مذکور ہے وہ یہ ہے:

اور جو کوئی بدکاری کرے بھاری عورتوں میں سے تو گواہ

لاؤ اُن پر چار مرد ایمان میں سے پھر اگر وہ گواہ دیوے تو

بند رکھو ان عورتوں کو گھر میں یہاں تک کہ اُنھارے ان کو

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَاِنْ شَهِدُوا

فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ لَا
يَأْتِيَانِيَا بِشَهَادَةٍ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا حَنِيمًا ۝
(سورۃ نساء)

موت یا مٹر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راہ - اور جو مرد کریں
تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دے پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی
اصلاح کریں تو ان کا خیال پیٹو دو۔ بیشک اللہ تعالیٰ
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر اور ضروری بیان سورۃ نساء میں آچکا ہے۔ یہاں اس لئے اسکا اعادہ کیا گیا ہے
کہ زنا کی سزا کا ابتدائی دور سامنے آجائے۔ ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا خاص طریقہ چار مردوں کی
شہادت کے ساتھ ہونا بیان فرمایا ہے۔ دوسرے زنا کی سزا عورت کے لئے گھر میں قید رکھنا اور دونوں
کے لئے ایذا پہنچانا مذکور ہے اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزا زنا کا یہ حکم آخری نہیں آئندہ
اور کچھ حکم آئندہ ہے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا کا یہی مفہوم ہے۔

مذکورہ سزائیں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اُس وقت کافی قرار دیا گیا اور دونوں کو ایذا دینے کی
سزا کافی قرار دی گئی مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے
بلکہ الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتداء ہی سزا صرف تعزیری تھی جس کی مقدار شریعت سے
متعین نہیں ہوئی بلکہ قاضی یا امیر کی صوابدید پر موقوف تھی اس لئے ایذا دینے کا مبہم لفظ اختیار
فرمایا گیا مگر ساتھ ہی اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فرما کر اس طرت اشارہ کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہو کہ آئندہ
ان مجرموں کے لئے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے۔ جب سورۃ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی
تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورۃ نساء میں جو وعدہ کیا گیا تھا اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور سبیل بنادے تو سورۃ نور کی اس آیت نے وہ سبیل بتلا دی تھی
سو کوڑے مارنے کی سزا عورت مرد دونوں کیلئے متعین فرمادی۔ اسکے ساتھ ہی حضرت ابن عباسؓ
نے سو کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لئے مخصوص قرار دے کر فرمایا۔

يعْنِي الرَّجْعَ الشَّيْبَ وَالْجِلْدَ لِلرَّجْعِ
(صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ ۶۵۷)

یعنی وہ سبیل اور سزائے زنا کی تعین یہ کہ شادی شدہ
مرد و عورت سے یہ گناہ سرزد ہو تو ان کو سنگسار کر کے ختم
کیا جائے اور غیر شادی شدہ کے سو کوڑے مارنا سزا ہے۔

ظاہر ہے کہ سورۃ نور کی مذکورہ آیت میں تو بنیہ کی تفصیل کے سزائے زنا سو کوڑے ہونا مذکور ہے۔
اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور شادی شدہ کے لئے رجم یعنی سنگساری
کی سزا ہونا ان کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا جو کما اور وہ حدیث صحیح مسلم و مسند احمد
سنن نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامتؓ کی روایت سے اس
طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خَذْ دَاعِيَ خَذْ دَاعِيَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْمًا
سَبِيلًا الْبَكَرَ بِالْبَكَرِ جَلَدًا مَأْتًا وَتَضْرِبُ عَامًا
وَالثَّيْبَ بِالْثَّيْبِ جَلَدًا مَأْتًا وَالتَّحْجِرَ
(ابن کثیر)

مُحَمَّدٌ عَلَّمَ نَحْلًا كَرِيْمًا مَحْمُودًا عَلَّمَ نَحْلًا كَرِيْمًا
مَرْدُ عَوْرَتِ كَيْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَاوَدِهِ سُوْرَةُ نِسَاءٍ كَيْ آيَتِ
مِنْ هُوَا تَحَابُّ سُوْرَةُ نُوْرٍ مِیْنِ فَرَادِیْ هُوَ سَبَبُ كَيْ غَيْرِ شَادِیْ
مَرْدُ عَوْرَتِ كَيْ لَمْ سُوْكَوْرُے اَدْرَسَالِ بَعْرُ جِلَا وَطَنِیْ اَدْرَشَادِیْ
شَدَّه مَرْدُ عَوْرَتِ كَيْ لَمْ سُوْكَوْرُے اَدْرَسَالِیْ -

غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا سُوْكَوْرُے جو آیت نور میں مذکور ہے اس حدیث میں اُس کے
ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کر دیا جائے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے
کہ یہ سال بھر کی جلا وطنی کی سزا مرد و زانی کو سُوْكَوْرُوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی صوابدید پر موقوف ہے
کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کرے۔ امام غلام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہی آخری
صورت صحیح ہے یعنی حاکم کی رائے پر موقوف ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ
مرد و عورت کے لئے سنگساری سے پہلے سُوْكَوْرُوں کی سزا بھی ہے مگر دوسری روایات حدیث اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفاء راشدین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع
نہیں ہوں گی۔ شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری جاری کی جائے گی۔ اس حدیث میں خاص
طور پر یہ بات قابلِ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا
کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور تفسیر میں جو بات مَعْرُوفَاتِ نُوْرِ کی آیت میں مذکور ہے یعنی سُوْكَوْرُے
لگانا۔ اس پر کچھ مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہے اول سُوْكَوْرُے کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد و عورت
کے لئے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلا وطنی کا اضافہ تیسرے شادی شدہ مرد و عورت
کے لئے رجم و سنگساری کا حکم۔ ظاہر ہے کہ اس میں سُوْرَةُ نُوْرِ کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ مُّتَوَحَّشٍ، اور پیغمبر اور
اُن کے براہِ راست سُننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی
جس کی تلاوت نہیں ہوتی دونوں برابر ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جمع عام
کے سامنے اس پر عمل فرمایا۔ ماعز اور غامدیہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی۔ جو تمام کتب
حدیث میں اسانید صحیحہ کیساتھ مذکور ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد جہنیؓ کی روایت صحیحین
میں کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کیساتھ زنا کیا۔ زانی لڑکے کا
باپ اس کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا قَضِيَّةَ بَيْنَكَ ابْنِ اللَّهِ، یعنی میں تم دونوں کے معاملہ
کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی لڑکا جو غیر شادی شدہ تھا اسکو

سو کوڑے لگائے جاویں اور عورت شادی شدہ تھی اُس کو رجم و سنگسار کرنے کے لئے حضرت اُنیسؓ نے حکم فرمایا انہوں نے خود عورت سے بیان لیا اُس نے اعتراف کر لیا تو اس پر حکم نبی کریم ﷺ رجم و سنگساری کی سزا جاری ہوئی (ابن کثیر)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک کو سو کوڑے لگانے کی دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی اور دونوں سزاؤں کو قصاص کتاب اللہ فرمایا، حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح اور تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا تھا وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور متلو نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروقؓ کا خطبہ بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا جبکہ وہ رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کے منبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کیساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں یہ رجم بھی ہے جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے جس رجم کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، آپکے بعد رجم کیا، اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو وہ ایک شیخی فریسیہ چھڑائے سے گمراہ ہو جاویں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور مجھ کو رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہی ہے اُس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو یعنی شادی شدہ جبکہ اسکے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا قتل اور اعتراف پایا جائے۔

یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کیساتھ مذکور ہے (بخاری ۵۰۰۰ جلد ۲) اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ ﷺ نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا۔ اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے

قال عمر بن خطابؓ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ عليه وسلم ان الله بعث محمدًا ﷺ عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه آية الرجم قرأناها وسمعناها فحكم رسول الله ﷺ عليه وسلم ورجمنا بعد فان شئنا ان طال باناس زمان ان يقول قائل ما نحن لرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بنا في رجمه انزلوا الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصى الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الرجل والنساء اذا قامت البينة او

انا لا نجد من الرجمين افاقه حد من حدود الله الا وان رسول الله ﷺ عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يقولوا ان ان عسر زاد في كتاب الله ما ليرفع لكتبته

فی ناحیۃ المصنّف و شہد عمر بن الخطاب
و عبد الرحمن بن عوف و فلان و
فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجع و رجعتا بعد الحدیث
(ابن کثیر)

کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے تو
میں قرآن کے کسی گوشہ میں بھی اسکو لکھ دیتا۔ اور عمر بن خطاب
گواہ ہے عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں اور فلان فلان گواہ۔
گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے
بعد ہم نے رجم کیا۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس خطبہ سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے جب
سورہ نور کی آیت مذکورہ کے علاوہ ہے مگر حضرت فاروق اعظمؓ نے اُس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا
تھے۔ اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت خود کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں آپ
کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ میں زیادتی کا الزام
لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ کما را داہ النساء

اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات
کی طرح اُس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظمؓ نے لوگوں کی بدگویی کے خوف سے اُس کو کیسے چھوڑ دیا
جبکہ اُن کی شہادت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ خود حضرت فاروقؓ نے یہ نہیں
فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اسکو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔
یہ سب امور اس کے قرآن ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے سورہ نور کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جس میں آپ نے سو کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ مرد و عورت
کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لئے رجم کا حکم دیا۔ اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اُس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ کو تعبیر فرمایا
مسنی میں کہ آپ کی یہ تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے وہ کوئی مستقل آیت نہیں ورنہ حضرت فاروق اعظمؓ کو
کوئی طاقت اس سے نہ روک سکتی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اسکی جگہ لکھ دیں۔ حاشیہ پر
لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ درحقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ آیت
سورہ نور ہی کی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں۔ اور بعض روایات میں جو اس جگہ ایک مستقل آیت کے
الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد و ثبوت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں کہ اُس کی بنا پر قرآن میں اسکا اضافہ
کیا جاسکے۔ حضرات فقہاء نے جو اسکو منسوخ التلاوة غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے وہ
مثال ہی کی حیثیت ہیں اُس سے درحقیقت اسکا آیت قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ ہیں جو زانیہ اور زانی کی سزا سو کوڑے لگانا مذکور
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے مخصوص ہے

اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے ناقابل التباس وضاحت کیساتھ یہ تفصیل مذکور ہے اور صرف زبانی تعلیم ارشادی نہیں بلکہ متعدد بار اس تفصیل پر عمل بھی صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ثابت ہے اور یہ ثبوت ہم تک تو اتر کے ذریعہ پہنچا ہوا ہے اس لئے شادی شدہ مرد و عورت پر سزائے رجم کا حکم درحقیقت کتاب اللہ ہی کا حکم اور اُسی... کی طرح قطعی اور یقینی ہے اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ سزائے رجم کتاب اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ سے قطعی الثبوت جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے اور حاصل دونوں کا ایک ہی ایک ضروری تنبیہ اس مقام پر جہاں جہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے الفاظ احقر نے لکھے ہیں ان الفاظ کو ایک آسان تعبیر کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ اصلی الفاظ محسن اور غیر محسن، یا شیب اور پکر کے حدیث میں آئے ہیں۔ اور محسن کی شرعی تعریف اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح صحیح کیساتھ اپنی زوجہ سے مباشرت کر لی ہو اور وہ عاقل بھی ہو۔ مراد احکام میں سب جگہ یہی مفہوم ہے تعبیر کی سہولت کے لئے شادی شدہ کا لفظ لکھا جاتا ہے۔

سزائے زنا میں تدبیر کا ذکر وہ بالا روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تین درجے کے ابتداً زنا کی سزا ہلکی رکھی گئی کہ قاضی یا امیر اپنی صوابدید پر اس جرم کے مرتکب مرد و عورت کو ایذا پہنچائے، اور عورت کو گھر میں مقید رکھا جائے جیسا کہ سورۃ نسا میں اسکا حکم آیا ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جسکا حکم سورۃ نور کی اس آیت میں آیا ہے کہ دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جاویں تیسرا درجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سو کوڑوں کی سزا پر ان لوگوں کے لئے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں اور شادی شدہ مرد و عورت اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم و سنگساری کے اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اسکے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ زنا کی سزا اسلام میں سب ثبوت کے لئے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام محلات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ثبوت کے لئے کافی ہو جاتی ہے مگر سزا زنا بھاری کرنے کے لئے چار مرد گواہوں کی یہی شہادت جس میں کوئی ایک مرد و عورت ضروری ہے جیسے کہ سورۃ نسا کی آیت میں گواہوں کا ہے۔ دوسری الشیاطان و شدت اس شہادت میں ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط معتبر ہوئے کی بنا پر شہادت رد کی گئی تو

کا موجب ہو سکتی ہے اسلئے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا اب اتنا ہی اہتمام اس کی تفسیر اور رسوائی کا کیا جاتا ہے اسی لئے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ سزاؤں کی ایک جماعت کو اس میں جانور اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا مشرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳

بدکار مرد یا مشرک اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر

خلاصہ تفسیر

(زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُس کی رغبت بڑی ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہو جسکا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو چنانچہ زانی (اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور (اسی طرح) زانیہ کے ساتھ بھی (اُس کے زانیہ اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرکہ کے اور یہ (ایسا نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت سے) کیساتھ ہو جسکا نتیجہ آئندہ بھی اسکا مبتلائے زنا رہنا ہے یا کسی مشرکہ عورت کیساتھ ہو) مسلمانوں پر حرام (اور موجب گناہ) کیا گیا ہے (گو صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح منع قرار دیا ہو جادیکہ اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز و گناہ ہونے کے علاوہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق دوسرا حکم | پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا، یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے! اسکے ساتھ مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کا بھی حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں ان سب میں پہل اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جسکو خلاصہ تفسیر میں بین القوسین کی وضاحتوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اسکا یہ ہے کہ آیت کا مشروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ کا بیان ہے

جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا اور اسکے اثرات کی دُور رس مضرتوں کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے اسکے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُسے بھلے بُرے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ بُرائی اور خبیثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے حلال حرام کی بحث نہیں رہتی۔ اور جو عورت اُس کو پسند آتی ہے اسکا اصلی مقصد اس سے زنا کرنا اور اس کو زنا کاری پر راضی کرنا ہوتا ہے اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی غنیف ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے اور اسکے لئے بیوی کے حقوق نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لئے پابند ہو جاوے یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں اسلئے اسکی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگائے تو مجبوراً وہ اُس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے اس کی اسکو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہو گا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا۔ اس لئے اس پر یہ بات صادق آگئی کہ کسی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی خواہ بیٹے سے زنا کی عادی ہو یا اسی کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے یہ معنی آیت کے پہلے جملہ کے یعنی **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً**۔

اسی طرح جو عورت زنا کی خوگر ہو اور اس سے توبہ نہیں کرتی تو سچے مومن مسلمان جنکا مقصد اصل نکاح اور نکاح کے شرعی فوائد و مقاصد ہیں وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں اسلئے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بُری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ ہاں ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جسکا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے نکاح مقصود نہیں۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دُنیوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لئے نکاح کی شرط لگا دے تو بادل ناخواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو۔ اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے اس لئے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے یعنی **وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيًا أَوْ مُشْرِكًا**۔

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بُری عادت پر قائم رہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاکدامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔

جمہور فقہار امت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے اور صحابہ کرام سے
ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔
اب رہا آیت کا آخری جملہ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ، اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو ذاکہ
کا اشارہ زنا کی طرف قرار دیا ہے تو معنی جملہ کے یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا خبیث فعل ہے تو زنا مؤمنین
پر حرام کر دیا گیا۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا لیکن ذاکہ سے زنا مراد لینا سیاق
آیت سے کسی قدر بعید ضرور ہے اس لئے دوسرے مفسرین نے ذاکہ کا اشارہ نکاح زانی و زانیہ اور
مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک سے مسلمان
عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری نصوص قرآن سے بھی ثابت ہے اور تمام امت کے نزدیک اجماعی
مسئلہ ہے اور زانی مرد سے پاکدامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے عقیف مرد کا نکاح حرام ہونا جو
اس جملہ سے مستفاد ہو گا وہ اس صورت کیساتھ مخصوص ہے کہ عقیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے
اُس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے کیونکہ اس صورت میں یہ
دو ثبوت ہو گی جو شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی شریف پاکدامن عورت زنا کے خوگر شخص سے نکاح کرے
اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے یہ بھی حرام ہے یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور
گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو باطل ہو جائے۔ لفظ
حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ گناہ ہے اسکا کرنے والا
آخرت میں مستحق سزا ہے اور دنیا میں بھی یہ عمل بالکل باطل کالعدم ہے اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیا کا بھی
مرتب نہیں ہو گا جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں انہیں کسی سے نکاح کر لیا تو یہ
گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل مکرّم
یعنی گناہ موجب سزا ہے مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں معاملہ صحیح ہو جاتا ہے جیسے کسی
عورت کو دھوکہ دیکر یا اغوا کر کے لے آیا پھر شرعی قاعدے کی مطابق دو گواہوں کے سامنے اسکی مرضی سے
نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا مگر نکاح صحیح ہو گیا اولاد ثابت النسب ہو گی اسی طرح زانیہ
اور زانی کا نکاح جبکہ ان کا مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح نفس کسی دنیوی محفلت سے کرتے ہوں اور زنا
سے تو بہ نہیں کرتے ایسا نکاح حرام ہے مگر دنیوی احکام میں باطل کالعدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ
نفقہ، مہر، ثبوت نسب میراث سب جاری ہوں گے۔ اس طرح لفظ حرم اس آیت میں مشرکہ کے حق میں
پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست
ہو گیا۔ اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجِدُوهُمْ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں، حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے چار مرد شاہد تو مارد ان کو

ثَمَّانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵﴾

اسی دسے اور نہ مالو ان کی کوئی گواہی کبھی اور وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶﴾

مگر جنہوں نے توبہ کر لی اسکے پیچھے اور سوز گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ (زنا کی) تہمت لگائیں پاکہ امن عورتوں کو (جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں) اور پھر چار گواہ (اپنے دعوے پر) نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسی دسے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو (یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت ہو گئے یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا) اور یہ لوگ (آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ) فاسق ہیں لیکن جو لوگ اس کے بعد (خدا کے سامنے) توبہ کر لیں (کیونکہ تہمت لگانے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا) اور (جس پر تہمت لگائی تھی اُس سے معاف کرا کر بھی) اپنی (حالت کی) اصلاح کر لیں (کیونکہ اسکا حق ضائع کیا تھا) تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرے اور رحمت کرے والا ہے (یعنی سچی توبہ کرنے سے عذاب آخرت معاف ہو جائے گا اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیوی سزا تھی وہ باقی رہے گی کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے اور ثبوت جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ کا جرم ہونا اور اسکی حد شرعی معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ اسلئے اسکی سزا شریعت اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے اس لئے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملہ کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرات نہ کرے اس لئے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جسکا انصاف چار مرد گواہ عادل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جسکا لازمی اثر یہ ہو گا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی

شخص اسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس نے اس فعلِ خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اور تین مردوں نے دیکھا ہے اور وہ گواہی دیں گے۔ کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا پارتے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہو تو اکیلا یہ شخص گواہی دیکر تہمتِ زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔

ایک شبہ اور جواب | رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لئے ایسی کڑی شرطیں لگادی گئیں تو مجرموں کو کئی چھٹی مل گئی نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی نہ کبھی ثبوت شرعی ہم پہنچے گا نہ ایسے مجرم بھی خراب ہو سکیں گے مگر یہ خیال اس لئے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی سوکڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کیلئے تو یہ شرطیں ہیں لیکن دو غیر مجرم مرد و عورت کو یکساں قابلِ اعتراض حالت میں یا بیبیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں اور ایسے تمام امور جو زنا کے قریب ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابلِ سزائے مجرم ہیں لیکن حد شرعی کی سزا انہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی صوابدیر کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اسلئے جس شخص نے دو مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بحد ثبوت مجرم جاری کر سکتا ہے۔

محضنت کون ہیں | یہ لفظ احصان سے مشتق ہے اصطلاحِ شرع میں احصان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جسکا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جاوے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کیساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے جسکا اعتبار حد قذف یعنی تہمتِ زنا میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور عقیف ہو یعنی پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔ اس آیت میں یہی معنی محضنت کے ہیں (جنصاص)۔

مسئلہ۔ آیت قرآن میں عام معروف عادت کیطابق یا اس واقعہ کی وجہ سے جو شانِ نزول اس آیت کا ہے تہمتِ زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ پاکدامن عورت ہو مگر حکم شرعی اشتراکِ علت کے سبب سے عام ہے کوئی عورت دوسری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دوسرے مرد پر تہمتِ زنا لگائے اور ثبوت شرعی موجود نہ ہو تو یہ سب بھی اسی سزائے شرعی کے مستحق ہونگے (جنصاص و ہدایہ)۔

مسئلہ۔ یہ حد شرعی جو تہمتِ زنا پر ذکر کی گئی ہے صرف اسی تہمت کیساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا حاکم کی صوابدیر کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جاسکتی ہے۔ الفاظ قرآن میں اگرچہ صراحت اس حد

کا اہمیت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں مگر چار گواہوں کی شہادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے کیونکہ چار گواہ کی شہادت ثبوت زنا ہی کے لئے مخصوص ہے۔ (جسما ص ۱۰۱)۔

مسئلہ۔ حد قذف میں چونکہ حق العبد یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہوا ہے یہ حد بھی جاری کی جائے گی جیسکہ مقتضات یعنی جس پر تہمت لگائی گئی وہ حد جاری کرنے کا مطالبہ بھی کرے ورنہ حد ساقط ہو جائے گی (ہدایہ) بخلاف حد زنا کے کہ وہ خالص حق اللہ ہے اس لئے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے حد زنا حرم ثابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدًا، یعنی جس شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو جائے اور مقتضات کے مطالبہ سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی ایک سزا تو فوری ہو گئی کہ اسی کوڑے لگانے کے۔ دوسری سزا ہمیشہ کے لئے جاری رہے گی وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں قبول نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ امانت کیساتھ توبہ نہ کرے اور مقتضات شخص سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے اس وقت تک تو باجماع اہل سنت اگلی شہادت کسی بھی معاملے میں قبول نہ ہوگی۔ اور اگر توبہ کر لے تب ہی تنفیہ کے نزدیک اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہاں گناہ مشاہدہ جانا کہ جیسکہ خلاصہ تفسیر میں گزرا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَائِلُوا مِنَ الْإِيمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ شَفِيعٌ الرَّحِيمُ، یعنی وہ لوگ جن پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں کہ آئندہ اس طرح کے اقدام کا اس سے فائدہ نہ رہے اور جس پر تہمت لگائی گئی اس سے بھی معاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

یہ استثنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَائِلُوا مِنَ الْإِيمَانِ کا امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک آیت سابقہ کے صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے۔ یعنی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو مطلب اس استثناء کا یہ ہے کہ جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے وہ فاسق ہے لیکن اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح بھی مقتضات سے معافی لے کر کرے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا اور آخرت کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس پر دو سزاؤں کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے یعنی اسی کوڑے لگانا اور مردود الشہادت کر دینا یہ سزائیں توبہ کے باوجود اپنی جگہ رہیں گی کیونکہ ان میں ایک بڑی سزا کوڑے لگانے کی وہ تو جاری ہو ہی چکی ہے دوسری سزا بھی چونکہ اسی حد شرعی کا جزو ہے اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی اگرچہ آخرت کا عذاب گناہ معاف ہو کر ٹل جاتا ہے۔ تو جب مردود الشہادت ہونا بھی حد شرعی کا جزو ہے تو وہ توبہ سے معاف نہ ہوگا۔ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ نے استثناء مذکور کو آیت سابقہ کے سب جملوں کی طرف راجع کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر لینے سے جیساکہ وہ فاسق

نہیں رہا اسلئے مرد و عورت کی شہادت بھی نہیں رہے گا۔ جسٹس اور منظم ہی میں دونوں طرف کے دلائل اور جوابات کی تفصیل مذکور ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو لوگ عیب نگاہیں اپنی جوڑوں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ وَ

تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ ضرورت ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے اور

الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦ وَيَذَرُهَا

پانچویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت کا ہوا اُس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا اور عورت سے

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑧

دل جائے گی مار یوں کہ وہ گواہی دے چار بار گواہی اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص جھوٹا ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے

وَكُلًّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ بخشنے والا حکیم جاننے والا تو کیا کچھ نہ ہوتا

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو (زنا کی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے (ہی) دعوے کے (اور کوئی گواہ نہ ہوں) (جو عدد میں چار ہونے سے ضروری ہیں) تو ان کی شہادت (جو کہ رافع حبس یا عذافت ہو) یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بیشک میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور (اس کے بعد) اُس عورت سے سزا (یعنی حبس یا عذافت زنا) اس طرح لی سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بیشک یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہو (اس طریق سے دونوں میاں بیوی سزائے دنیوی سے بچ سکتے ہیں البتہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاوے گی) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکام مقرر کئے جس میں انسان کے فطری جذبات کی پوری رعایت ہے) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو تم بڑی سزائوں میں پڑ جاتے جن کا بیان آگے آتا ہے

معارف و مسائل

زنا کے متعلقات میں | لعان اور ملامت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بددعا
 چوتھا حکم لعان کا ہے | کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعہ میں میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں
 دیتے کہ لعان کہا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اپنے
 بچے کو کہے کہ یہ میرے لطف سے نہیں ہے اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اُس کو جھوٹا بتلا دے اور اُس کا
 مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اس لئے شوہر پر تہمت زنا کی سزا اسی کوڑے جاری کی جاوے
 تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جاوے گا کہ الزام زنا پر چار گواہ پیش کرے اگر اس نے گواہ پیش کر دیے
 تو عورت پر حد زنا لگائی جاوے گی۔ اور اگر وہ چار گواہ نہ لاسکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جاوے گا۔
 یعنی اول مرد سے کہا جاوے گا کہ وہ چار مرتبہ اُن الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں
 اس الزام میں سچا اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔
 اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے اُس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا
 اقرار کر دیا مذکورہ الفاظ کے ساتھ پانچ مرتبہ یہ قسمیں کھاؤ اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی
 کام نہ کرے اُس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اُس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد زنا
 یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی اور اگر الفاظ مذکورہ کیساتھ پانچ مرتبہ قسمیں کھالیں تو پھر
 اسکے بعد عورت سے اُن الفاظ میں پانچ قسمیں لی جاویں گی جو قرآن میں عورت کے لئے مذکور ہیں اگر وہ قسم
 کھانے سے انکار کرے تو اُس کو اس وقت تک قید رکھا جاوے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق
 کرے اور اپنے مجرم زنا کا اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری کر دی جاوے اور یا پھر الفاظ مذکورہ کیساتھ
 پانچ قسمیں کھاوے۔ اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جاوے اور قسمیں کھالے تو اب
 لعان پورا ہو گیا جس کے نتیجہ میں دنیا کی سزا سے دونوں بچ گئے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم
 ہی ہے کہ اُن میں سے کون جھوٹا ہے جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب دو
 میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتے ہیں شوہر کو
 چاہئے کہ اسکو طلاق دے کر آزاد کرے۔ اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے
 جو حکم طلاق ہوگی۔ بہر حال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا حال
 لعان کی یہ تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ
 ہوا ہے کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے اُس کی رو سے یہ ضروری

کہ الزام زنا لگانے والا چار گواہ یعنی پیش کرے اور جو یہ نہ کر سکے تو انہی اسی پر تہمت زنا کی جاری کی جاوے گی۔ عام آدمی کے لئے تو یہ ممکن ہے کہ جب چار گواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزام زنا لگانے سے غائب رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے لیکن شوہر کے لئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے اس لئے شوہر کے معاملہ کو عام قانون کے الگ کر کے اسکا مستقل قانون بنادیا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اہل خانہ صرف میاں بیوی کے معاملہ میں ہو سکتا ہے دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ دو واقعات ذکر کئے گئے ہیں انہیں سے آیات اہل خانہ کا شان نزول کو اس واقعہ ہے اس میں ائمہ تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ قرطبی نے آیات کا نزول مکرر مان کر دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر شائع بخاری اور ذوی شائع مسلم نے دونوں میں تطبیق رکھے کہ ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول آیات اہل خانہ کا قرار دیا ہے ان کی توجیہ زیادہ صاف ہے جو آگے آجائے گی۔ ایک واقعہ بلال بن امیہ اور ان کی بیوی کا ہے جو صحیح بخاری میں بروایت ابن عباس مذکور ہے اور اس واقعہ کا ابتدائی متن حضرت ابن عباس ہی کی روایت سے مسند احمد میں اس طرح آیا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حدیث کے احکام کی آیات نازل ہوئیں یعنی وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ فَاجْرًا بَارِعَةً شَهَادَاتِهِمْ فَاَجْلًا وَهُمْ ثَمَنُ بَنَاتٍ جَلْدًا جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانا بیولے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر چار گواہ پیش کرے جنہیں ایک یہ خود ہوگا اور جو ایسا نہ کر سکے تو اسکو تھوڑا قرار دیکر اس پر اتنی کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لئے مرد و شہادت ہونے کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ آیات سکر خصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، آپ نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان کو ملامت نہ فرمادیں۔ ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن عبادہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ! میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہیں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد اُس پر بڑھاؤا کر تو کیا میرے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اسکو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں بلکہ میرے لئے یہ ضروری ہوگا کہ میں چار آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھاؤں اور اس پر گواہ بناؤں اور جب تک میں

گواہوں کو جمع کر دے وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے (حضرت سعد کے الفاظ اس جگہ مختلف نقل ہیں خلاصہ سب کا ایک ہی ہے۔ قرطبی)

آیات حد قذف نازل ہونے اور سعد بن جبارؓ کے اس کلام پر فقہور اسی وقت گزرا تھا کہ ہلال بن امیہؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کیساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور انکی باتیں اپنے کانوں سے سنیں مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ کو بغیر کسی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے واقعہ سن کر دل ہلکا ہوا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار سعد بن عبادہ نے کہی تھی ہم اُسی میں مبتلا ہو گئے اب قانون شرعی کی مطابق رسول اللہ ﷺ ہلال بن امیہؓ کو اتنی کوڑے حد قذف کے لگائیں گے اور لوگوں میں انکو ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت قرار دیدیں گے مگر ہلال بن امیہؓ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نصیبت سے بچالیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کی مطابق ہلالؓ سے فرمایا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر بینہ (چار گواہ) لاؤ ورنہ تمھاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال ابن امیہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کیساتھ بھیجا ہے میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمادیں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دیکھا۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ جبریل امینؑ یہ آیات جن میں لعان کا قانون ہے لیکر نازل ہوئے وَالَّذِينَ يَوْمُونَ آثَرًا وَإِجْهًا الْآیۃ

ابو یعلیٰ نے یہی روایت حضرت انسؓ سے بھی نقل کی ہے اُس میں یہ بھی ہے کہ جب آیات لعان نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہؓ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمھاری مشکل کا حل نازل فرمادیا۔ ہلالؓ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا۔ اب رسول اللہ ﷺ نے ہلال بن امیہؓ کی بیوی کو بھی بلوایا اور جب دونوں میاں بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملہ کے ستاق پوچھا گیا۔ اُس نے کہا کہ میرا شوہر ہلال بن امیہؓ بڑے جھوٹ الزام لگاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کرے۔ اس پر ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے تب رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کی مطابق دونوں میاں بیوی لعان کرایا جائے۔ پہلے حضرت ہلالؓ سے کہا گیا کہ تم چار مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہیں۔ یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں۔ ہلالؓ نے اس کے مطابق چار مرتبہ اسکی شہادت دی۔ جب پانچویں شہادت

کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو محمد پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال بن اُمیہؓ سے فرمایا کہ دیکھو ہلال خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت اور یہ پانچویں شہادت آخری شہادت ہے اسی پر فیصلہ ہونا ہے مگر ہلال بن اُمیہؓ نے عرض کیا کہ میں قسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے (کیونکہ بالکل جی شہادت ہے) جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد و نفی کی سزا نہیں دیں گے اور پھر یہ پانچویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد اپنے ہلال کی بیوی سے اسی طرح کی چار شہادات یا چار قسمیں لیں اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ جب پانچویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ پانچویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے یہ منکر وہ قسم کھانے سے جھجکے لگی، کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رُسوا نہیں کر دوں گی اور پانچویں شہادت بھی ان نفلوں کیساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ لیحان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذلوں میاں بیوی میں تفریق کر دی یعنی ان کا زکاح توڑ دیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس عمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا مگر بچے کو ملعون بھی نہ کیا جائے گا۔ انتہی (تفسیر مظہری بحوالہ مسند احمد عن ابن عباسؓ)

بھائی عویمر تھا جسکا نکاح بھی عام بن عدی کی چچا زاد بہن خولہ سے ہوا تھا۔ عویمر نے ایک روز دیکھا کہ اُن کی بیوی خولہ شریک بن تھا کیساتھ مبتلا ہے اور یہ شریک بن تھا بھی عام کا چچا زاد بھائی تھا۔ عویمر نے یہ واقعہ آکر عام بن عدی سے بیان کیا، عاصم نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اگلے روز جمعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ میں میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا انسوس ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا۔ بغوی نے ان دونوں کو حاضر کرنے اور پھر آپس میں لعان کرانیکا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے (مظاہری) اور صحیحین میں اسکا خلاصہ حضرت سہل بن سعد سادی کی روایت سے یہ مذکور ہے کہ عویمر عجلانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کیساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے جس کے نتیجہ میں لوگ اس کو قتل کریں گے یا پھر وہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا ہے۔ جاؤ بیوی کو لیکر آؤ۔ حضرت سہل بن سعد راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لٹان کرایا (جس کی صورت واقعہ سابقہ میں بیان ہو چکی ہے) جب دونوں طرف سے پانچوں شہادت پوری ہو کر لعان ختم ہوا تو عویمر عجلانی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اب اسکو بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اسلئے میں اسے تین طلاق دیتا ہوں (مظاہری بحوالہ صحیحین)

ان دونوں واقعوں میں سے ہر ایک میں یہ مذکور ہے کہ آیات لعان اسکے بارے میں نازل ہوئی ہیں حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی نے دونوں میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ ہلال بن امیہ کا تھا اور آیات لعان کا نزول اُسی واقعہ کے بارے میں ہوا اسکے بعد عویمر نے کو ایسا ہی واقعہ پیش آگیا اور اُنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انکو ہلال بن امیہ کا معاملہ سابقہ معلوم نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بتلایا کہ تمہارے معاملہ کا فیصلہ یہ ہے اور قرینہ اسکا یہ ہے کہ ہلال بن امیہ رض کے واقعہ میں تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں فاذل جبرئیل، اور عویمر رض کے واقعہ میں الفاظ یہ ہیں قد انزل اللہ فیہ جبکا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا واقعہ جیسے ایک واقعہ میں اسکا حکم نازل فرما دیا ہے واللہ اعلم (مظاہری)

مسئلہ: جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے جیسے حرمت رخصت ابدی ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتلاعنان لا یجتمعا حیاً ابداً، حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت نہ نکاح کرنا امام عظیمہؒ کے نزدیک جب جائز

ہوگا جبکہ مرد طلاق دیدے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دیکھا وہ بھی حکم طلاق ہو جائے گا پھر عدت طلاق تین حیض پر سے ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکے گی (مظہری وغیرہ)
مسئلہ: جب لڑکان ہو چکا اس کے بعد اس قلم سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اُس کی نسبت اُس کی ماں کی طرف کی جاوے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور عومیر عجلانی دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ: یونان کے بعد اگرچہ اُن میں جو جھوٹا ہے اُس کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ساقط ہوگئی۔ اسی طرح دنیا میں اُس کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ ہلال بن امیہ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں حکم بھی فرمایا۔ وقصی بان لا توفی ولا ولدھا۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم اسکو نہ سمجھو یا اپنے حق میں

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ہر آدمی کے لئے اُن میں سے وہ ہے جتنا اُسے گناہ کما یا اور جس نے

تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ كَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ

اٹھایا ہے اسکا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے کیوں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا خیال کیا

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنِفُسِهِمْ خِيرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مَّبِينٌ ۝۱۲

مومن ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے

كَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَادَّٰلِكُمْ

کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ

عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝۱۳ كَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ

اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَقْسَمْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۴ إِذْ

دنیا اور آخرت میں تو تم پر پڑتی اس پر چاکر نے میں کوئی آفت بڑی جب

تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ

لینے لگے تم اسکو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

تَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝۱۵ وَكُلًّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

تم کہتے ہو اسکو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے اور کیوں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتُكَلَّمَ بِهَذَا بَشَرًا هَذَا أَكْثَانُ عَظِيمٌ ۝۱۶

کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے

يُعْظَمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِلْمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۷ وَبَيْنَ

اللہ تم کو سمجھانا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام سبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو اور کہو تمہارے

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۸ إِنْ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ

أَنْ تَتَّبِعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۹

چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں اُن کے لئے عذاب ہے دردناک تو کیا

الْأَنْبِيَاءُ وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۲۰ وَكُلًّا فَضَّلُ

اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ۝۲۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

كافضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا اے ایمان

آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

والے نہ چلو قدموں پر شیطان کے اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَكُلًّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ

سو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی اور بُری بات اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

اس کی رحمت تو نہ سنو تم میں ایک شخص بھی سبھی لیکن اللہ سناتا ہے جس کو چاہے

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۲ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ

اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے اور متم نہ کہائیں بڑے درجہ والے تم میں سے اور کشائش والے اس

يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ

پر کہ دیں قریبیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے

رَحِيمٌ ۝۲۳ إِنْ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَوْ نَا

مہربان جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کے خبر ایمان والیوں کو انکو معاف کرنا

ج ۱۰

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تُشْهِدُهُمْ

دُنیا میں اور آخرت میں اور اُن کے لئے ہے بڑا عذاب جس دن کہ ظاہر کر دیں گی

أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيُّدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ

اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے اُس دن بیداری دے گا

اللَّهُ دِينُهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ

اُن کو اللہ ان کی سزا جو چاہے اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے جیسا کہوئے والا گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْمُخَيَّبَاتِ وَالْمُكَذِّبَاتِ وَالْمُكَذِّبِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیلوں کے اور سقریاں ہیں سقروں کے واسطے اور سقروں کے واسطے

لِلْمُكَذِّبَاتِ أُولَٰئِكَ يُزَوَّجُونَ لَهُمْ مَقْعَرَاتُ الْعِرَافِ ﴿٢٦﴾

سقروں کے وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اُنکے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عورت کی

زِيَادَاتٍ ۚ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سُوْرۃ نور کا بیشتر حصہ اُن احکام سے متعلق ہے جو عفت

و عفت کی حفاظت کے لئے جاری کئے گئے ہیں۔ اُنکے بالمقابل عفت و عصمت پر درست اندازی اور

اسکی خلاف ورزی کی دُنیوی سزائیں اور اُن پر آخرت کا وبالِ عظیم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے حدِ زنا

پھر حدِ قذف اور پھر بھان کا بیان آچکا ہے۔ حدِ قذف کے ضمن میں کسی پاکہ امن عورت پر جب تک

چار گواہوں کی شہادت نہ ہو زنا کا الزام لگانا گناہِ عظیم قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کیلئے حدِ شرعی

اسی کوڑے لگانے کی جاری فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ عام مسلمان پاکہ امن عورتوں سے متعلق تھا۔ اور چونکہ

سلسلہ ہجری میں بعض منافقین نے ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہؓ پر ایسی تہمت گھڑی تھی، اور

تقاید بعض مسلمان بھی اُسکا تذکرہ کرنے لگے تھے یہ معاملہ عام مسلمان پاکہ امن عورتوں کے معاملہ

کے کہیں زیادہ اشد تھا اس لئے قرآن کریم نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی برائت اور پاکگی کے بیانیں

اس جگہ دس آیتیں مذکور الصمد نازل فرمائیں جنہیں حضرت صدیقہ کی برائت و ذراہت کا اعلان اور اُن کے

معاملہ میں جن لوگوں نے افتراء و بہتان میں کسی طرح کا حصہ لیا تھا ان سب کو تنبیہ اور دنیا و آخرت

میں اُن کے وبال کا بیان ہے۔ یہ بہتان بڑی کا واقعہ قرآن و حدیث میں واقعہ افک کے نام سے

مشہور ہے۔ افک کہتے ہیں بدترین قسم کے جھوٹ و افتراء و بہتان کو۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں

قصہ افک کے معلوم ہونے کو بڑا دخل ہے اسلئے مناسبت ہے کہ پہلے مختصر طور پر یہ قصہ بیان کر دیا جاوے۔

قصہ افک بہتان ۱ صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کیساتھ ذکر کیا

گیا، اسکا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بنی المصطلق میں جبکہ غزوہ مریض

بھی کہا جاتا ہے سلسلہ ہجری میں تشریف لے گئے تو انہماک المومنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہؓ

ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا اونٹ جس پر ان کا ہودج (پردہ دار شت) ہوتا تھا اور پونا اُرتی
 احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو محمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہؓ اپنے ہودج میں سوار ہو جائیں پھر لوگ
 اُس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک
 روز یہ قلعہ حبش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ شہر آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ
 ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ کو
 قضاء حاجت کی ضرورت تھی اُس سے فراغت کے لئے جنگل کی طرف چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کا
 ہار ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ
 روانہ ہو چکا ہے ان کے اونٹ کا قلعہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت
 صدیقہ عائشہؓ کا ہودج یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہؓ اس میں سوار ہیں اٹھا لے و
 بھی کچھ شجہ سلئے نہ ہوا کہ اُس وقت حضرت صدیقہؓ کی عمر کم اور بدن میں نیچے تھیں کسی کو یہ اندازہ
 ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہؓ نے اپنے جگہ واپس کر قافلہ
 کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے نہ لڑنے یا ادھر ادھر تلاش
 کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اڑھ کر بیٹھ گئیں اور خیال کیا کہ جب آنحضرت ﷺ عیسیٰؑ اور وقار
 کو یہ معلوم ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں پہنچیں گے، اگر میں ادھر ادھر
 کہیں اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی اسلئے اپنی جگہ پر چادر میں لپٹ کر بیٹھ رہیں۔ آخر رات کا
 وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن یسطل صحابی رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ
 عیسیٰؑ نے اسی خدمت کے لئے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد
 گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اُسکو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، ابھی روشنی
 پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سوراہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہؓ کو پہچان
 لیا کیونکہ انھوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی
 اخروس کے ساتھ ان کی زبان سے **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** نکلا، یہ کلمہ صدیقہؓ کے کان
 میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اپنا اونٹ قریب لاکر بٹھا دیا حضرت
 صدیقہؓ اُس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے یہاں تک کہ قافلہ میں سے
 عبداللہ بن ابی براء خبیث منافق رسول اللہ ﷺ کا دشمن تھا اُسکو ایک بات لاندہ
 لگ گئی اور کم بخت نے وہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی تباہی اُسکا
 تذکرہ کرنے لگے۔ جیسے حضرت حسانؓ حضرت یسطلؓ مودوں میں سے اور حضرت حمزہؓ مودوں میں سے

تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن مردودیہ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اعاتھا ای
عبداللہ ابن ابی حسان و مسطح و حنہ -

جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ
پہنچا۔ صدیقہ عائشہؓ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج
افسوس ہوا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ رضی کی برارت اور
بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرمادیں جن کی
تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جسکا ذکر ابھی حدیث کے تحت میں آچکا ہے تہمت
لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی گواہ کہاں سے آئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حدیث جاری
کی، ہر ایک کو اتنی ہی کڑی لگائی۔ بزار اور ابن مردودیہ نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت
کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حدیث جاری فرمائی، مسطح و حنہ
حسان و۔ اور طیرانی نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دو ہری حد جاری فرمائی پھر
مؤمنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے (بیان القرآن)

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم جو صدیقہ عائشہؓ کے متعلق جھوٹی تہمت کی شہرت سے رنجیدہ ہو آئیں خود
صدیقہؓ بھی داخل ہیں تو تم زیادہ غم نہ کرو کیونکہ) جن لوگوں نے یہ طوفان (حضرت صدیقہ عائشہؓ
کی نسبت) برپا کیا ہے وہ تمہارے میں کا ایک (چھوٹا سا) گروہ ہے (کیونکہ تہمت لگانے والے
کل چار تھے، ایک بالذات اور جھوٹی تہمت گھڑنے والا یعنی عبداللہ ابن ابی منافق، اور تین
بالواسطہ جو اسکی خبر سے متاثر ہو گئے یعنی حسان، مسطح و حنہ جو مؤمن مخلص تھے ان سب کو
قرآن نے (منکم) میں داخل کیا یعنی مسلمانوں میں، حالانکہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا اسکی وجہ انکا
ظاہری دعوائے اسلام تھا۔ مطلب آیت کا تسلی دینا ہے کہ زیادہ غم نہ کرو، اول تو خبر جھوٹی،
پھر ناقل بھی کل چار ہی آدمی، اور زیادہ آدمی تو اسکے مخالف ہی ہیں پس عرفاً بھی یہ موجب زیادہ
غم کا نہ ہونا چاہیے، آگے ایک اور طریقہ پر تسلی ہے کہ) تم اس (بہتان بندی) کو اپنے حق میں بُرا
نہ سمجھو (گو ظاہر میں غم کی بات ہے مگر واقع میں اس سے تمہارا ضرر نہیں) بلکہ یہ (باعتبار انجام
کے) تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے (کیونکہ اس غم سے تم کو صبر کا ثواب ملا، تمہارے دلجے

بڑے۔ خصوصاً متہم حضرات کی برارۃ کے لئے نصِ قطعی آئی اور آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں خیر ہے کہ ایسے مصیبت زدہ اس واقعہ سے تسلی حاصل کیا کریں گے پس تھارا تو کوئی ضرر نہ ہوا البتہ ان چرچا کرنے والوں کا ضرر ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا (مثلاً زبان سے کہنے والوں کو زیادہ گناہ اور شن کر خاموش رہ جانے والوں کو یا دل سے بدگمانی کرنے والوں کو اس کے موافق گناہ ہوا) اور ان میں جس نے اس (بہتان) میں سب سے بڑا حصہ لیا کہ اسکو اختراع کیا مراد اس سے عبد اللہ بن ابی منافق ہے) اس کو (سب سے بڑھ کر) سخت سزا ہوگی (مراد اس سے جہنم ہے جس کا استحقاق پہلے سے بوجہ کفر و نفاق و عداوت رسول کے بھی تھا اب اور زیادہ سزا کا مستحق ہو گیا، یہ تو غم زدوں کے ضرر کی نفی اور بہتان باندھنے والوں کے ضرر کا اثبات تھا آگے انہیں جو مؤمنین تھے ان کو ناصحانہ ملامت ہے کہ) جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں (جن میں حستان و مسلح بھی آگئے) اور مسلمان عورتوں نے (جن میں عجمہ بھی آگئیں) اپنے آپس والوں کیساتھ (یعنی حضرت صدیقہؓ اور ان صحابی کے ساتھ دل سے) گمان نیک کیوں نہ کیا اور (زبان سے) یہ کیوں نہ کیا کہ یہ صریح جھوٹ ہے جیسا کہ اور منشور میں ابو ایوبؓ اور ان کی زوجہ کا یہی قول مروی ہے اس میں بہتان باندھنے والوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو سکر خاموش رہے یا شک میں پڑ گئے ان سب پر بھی ملامت ہے جن میں عام مؤمنین و مؤمنات بھی داخل ہو گئے۔ آگے اس تہمت کو رد کرنے اور نیک گمان رکھنے کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ) یہ (بہتان لگانے والے) لوگ اس (اپنے قول) پر چار گواہ کیوں نہ لائے (جو کہ اثباتِ زنا کے لئے شرط ہے) سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ (موافق قاعدہ کے) نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک (جو قانون ہے اس کے اعتبار سے) یہ بھولے ہیں (لگے بہتان لگانے والوں میں جو مؤمن تھے ان پر بھی رحمت کا ذکر ہے) اور اگر (لے حستان و مسلح و عجمہ) تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا دنیا میں (بھی کہ توبہ کی مہلت دی) اور آخرت میں (بھی کہ توبہ کی توفیق دی اور اس کو قبول بھی کر لیا اگر یہ نہ ہوتا) تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا (جیسا عبد اللہ بن ابی تکو بوجہ عدم توبہ کے ہو گا گو اس وقت مہلت دنیا میں ملے بھی دیدی گئی مگر بھروسہ دارین میں رحمت نہیں ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابہؓ مقبول اللہ اور پاک ہو کر آخرت میں مرحوم ہیں اور علیکم میں خطاب مؤمنین کو ہونے کا قرینہ اولاً اور پر کی آیت میں یہ ارشاد ہے ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَابِتًا فِي الْآخِرَةِ فرماتا کہ منافق تو آخرت میں جہنم کے درک اسفل یعنی پچھلے طبقہ کا مستحق ہے وہ یقیناً مرحوم فی الآخرة نہیں ہو سکتا۔ ثالثاً آگے لَيُعْظَمَنَّ لَكُمْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں طبرانی نے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے میں مسطاب و ممتدہ و حسانا۔ کذا فی الدر المنثور یعنی لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کے مخاطب صرف تین مؤمن ہیں۔ یعنی

مُشَاطٌ، ثَمَنٌ، حِستان۔ آگے اسکا بیان ہے کہ مومن پر اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا کہ اُنکو توبہ کی توفیق دی اور توبہ بھی کر لی تو جو کام اُنھوں نے کیا تھا وہ اپنی ذات میں عذابِ عظیم کا موجب تھا فرمایا (جبکہ تم اس (جھوٹ بات) کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو (کسی دلیل سے) مطلق خبر نہیں (اور ایسی خبر کے ناقل کا کاذب ہونا فَادْلِلْکُمْ عَلَیْہِمْ الذِّبْوْنَ میں بیان ہو چکا ہے) اور تم اسکو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات (یعنی موجبِ گناہِ عظیم) تھی (اول تو کسی پاکہ امن عورت پر زنا کی تہمت خود بڑی معصیت ہے پھر وہ بھی کون، ازواجِ مطہرات میں سے کہ اُن پر تہمت لگانا جنابِ سولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنا۔ پس اس میں بہت سے اسبابِ معصیت کے جمع تھے) اور تم نے جب اس (بات) کو (اول) سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زبیا نہیں کہ ایسی بات ثمنہ سے بھی نکالیں۔ معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے) جیسا کہ بعض صحابہ نے اسی طرح کہا تھا جیسا کہ سعد بن معاذ و زید بن حارثہ و ابی ایوب سے اسی طرح کا قول منقول ہے اور زائد کی نفی نہیں ہے مکن ہے اُو بہتوں نے کہا ہو۔ مطلب یہ کہ قاذفین اور ساکتین سب کو یہی کہنا چاہئے تھا۔ یہاں تک تو ماضی پر ملامت تھی اب مستقبل کے لئے نصیحت ہے جو کہ نسلِ قصود ہے ملامت کا پس ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے (جس میں نصیحت اور حدِ مذمت اور قبولِ توبہ جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں سب داخل ہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے (تمہارے دل کی ندامت کا حال بھی اس کو معلوم ہے اس لئے توبہ قبول کر لی اور سیاست کی حکمت بھی خوب جانتا ہے اس لئے تمہیں سیاستِ دنیا میں سزا دی گئی بھلا فتنہ ابن عباس رواہ فی الدر۔ یہاں تک نزولِ برارۃ سے قبل تہمت کا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا۔ آگے ان کا ذکر ہے جو قرآن میں نزولِ برارۃ کے بعد بھی باز نہ آویں اور ظاہر ہے ایسا شخص بے ایمان ہی ہو گا پس ارشاد ہے) جو لوگ (بعد نزولِ ان آیات کے بھی) چاہتے ہیں (یعنی اسکی کوشش عملی کرتے ہیں) کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو (یعنی یہ خبر شائع ہو کہ ان مسلمانوں میں بے حیائی کی بات ہے۔ حاصل مطلب یہ کہ جو لوگ ان حضراتِ متحسین کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں، اُن کے لئے دنیا و آخرت میں سزائے دردناک (مقرر) ہے اور اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون معصیت کس درجہ کی ہے) اور تم (اسکی حقیقت پوری) نہیں جانتے (رواہ فی الدر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) آگے ان لوگوں کو خطاب ہے جنہوں نے توبہ کر لی اور اس برائت کے عذابِ عظیم سے محفوظ ہو گئے) اور (لئے تائبین) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے (جس نے تم کو توفیقِ توبہ کی دی) اور

یہ کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے (جس نے تمہاری توبہ قبول کر لی) تو تم بھی (اس وعید سے) نہ بچتے (آگے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بلا تخصیص اس معصیت مذکورہ کے تمام معاصی سے احتراز رکھنے کا امر اور تزکیہ بالتوبہ کی تصریح ہے جو اہتمام کے واسطے بعنوانات مختلفہ مکرر ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو (یعنی اس کے اغوار و اضلال پر عمل مت کرو) اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ (ہمیشہ ہر شخص کو) بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا (جیسا اس واقعہ انکس میں تم نے دیکھ لیا) اور (شیطان کے قدم بقدم چل چلنے کے اور گناہ سمیٹ لینے کے بعد اس کے وبال و ضرر سے جو کہ ثابت ہو ہی چکا تھا نجات دیدینا یہ بھی ہمارا ہی فضل تھا ورنہ) اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی (توبہ کر کے) پاک صاف نہ ہوتا (یا تو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی جیسا منافقین کو نہ ہوئی اور یا توبہ قبول نہ کی جاتی، کیونکہ تم پر کوئی چیز واجب توبہ نہیں) لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (توبہ کی توفیق دے کر) پاک صاف کر دیتا ہے (اور بعد توبہ کے اپنے فضل سے وعدہ قبولیت کا بھی فرمایا ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُنتا سب کچھ جانتا (پس تمہاری توبہ سن لی اور تمہاری ندامت جان لی اس لئے فضل فرما دیا۔ آگے اسکا بیان ہے کہ بعد نزول آیات برائۃ کے بعض صحابہ نے (جنیں ابوبکر صدیقؓ وغیرہ بھی ہیں، رواہ البخاری اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباسؓ) شدت غیظ میں قسم کھالی کہ جس جن نے یہ جرم کیا ہو جن میں حاجت مند بھی تھے ان کو اب سے کسی قسم کی مالی امداد نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غفوت و تقصیر اور امداد جاری کر دینے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں) اور جو لوگ تم میں (نبیؐ بزرگ اور نبیؐ) سے الگ ہو کر آئے ہیں ان کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں (یعنی اس قسم کے مقتضی پر قائم نہ رہیں بلکہ توڑ ڈالیں یہ طلب ہے ورنہ قسم تو ہو ہی چکی تھی، یعنی ان صفات کا مقتضی ہے امداد کرنا خصوصاً جس میں کوئی سبب امداد کرنے کا ہو جیسے حضرت مسیحؑ کہ وہ حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین اور مہاجر بھی ہیں، آگے ترغیب کے لئے فرماتے ہیں کہ) اور چاہئے کہ یہ جان لیں اور نہ گزر گیں کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنان کو دے (سو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کر دو) بیشک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے (سو تم کو بھی تخلق باخلاق الہیہ چاہئے) آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے جسکا اوپر ان الذین یحبون الذین امنوا لعلہم یشکرکم (یعنی جو لوگ) (بعد نزول آیات کے بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاکدامن ہیں (اور) ایسی باتوں (کے کرنے اور اس کے ارادے) سے (بھی محض) بے خبر ہیں (اور) ایمان والیاں ہیں (اور جن کی برائۃ نفس شران سے ثابت ہو چکی ہے اور جمع الانا اس لئے ہے کہ سب ازواج مطہرات کو شامل ہو جائے کہ الطہیات سے سب کی طہارت ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی طہرات کو تمہم کریں کا فر اور

منافق ہی ہو سکتے ہیں) ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے (یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے دارین میں بوجہ کفر کے دور ہونگے) اور ان کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کی خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی (گواہی دیں گے) ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے (مثلاً زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعہ سے فلاں فلاں کفر کی بات کی۔ اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ترمیم کفریات کے لئے یوں رنگا پوکی) اس روز اللہ تعالیٰ ان کو انکا واجب بدلہ پورا پورا دیگا اور (اس روز ٹھیک ٹھیک) ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا (اور) بات (کی حقیقت) کو کھول دینے والا ہے (یعنی اب تو بوجہ کفر کے اس بات کا اعتقاد انکو کماحقہ نہیں مگر قیامت کے روز معلوم ہو جاوے گا اور یہ معلوم کر کے بالکل نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ عذاب ابدی ہے یہ آیتیں غیر تائبین کے بارے میں ہیں جو نزول آیات برارت کے بعد بھی اعتقاد تہمت سے باز نہیں آئے۔ تائبین کو فضل اللہ و رحمۃ اللہ میں مرحوم دارین فرمایا اور غیر تائبین کو لعنوا میں ملعون دارین فرمایا۔ تائبین کو لَمْ تَسْکُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں عذاب کے محفوظ بتلایا تھا اور غیر تائبین کو لَعْنَةُ الْعَظِيمِ میں دوزخ اس سے قبل وَالَّذِينَ تُوۡفَوۡا۟ كِبَرَٰۤہِمْ مِّمَّا مَسَّٰہُمْ عَذَابٌ تَلَاٰہِ۔ تائبین کے لئے اِنَّ اللہَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ میں بشارت عفو و غفران یعنی ستر معصیت کی فرمائی تھی اور غیر تائبین کے لئے تَشٰہِدٌ اور تُوۡفِیۡہُمْ مِّمَّا دَعٰوۡا فِیۡہِمْ میں وعید عدم عفو اور نصیحت کی فرمائی۔ تائبین کو مَآزِیٰ وَنُكْرَٰہِمْ میں ظاہر بتلایا تھا غیر تائبین کو اگلی آیت میں خبر دیتا تھا جس میں ضمیان برادر استدلال کر کے قصہ کو ختم فرمایا ہے یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ) گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں (ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ ضرورتاً سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز آپ کے لائق اور مناسب ہی دی گئی ہے اور وہ ستھری ہی چیزیں ہیں تو ضرور اس مقدمہ ضروریہ کے اعتبار سے آپ کی بی بی بھی ستھری ہیں اور ان کے ستھرے ہونے سے اس تہمت خاص سے حضرت صفیاءؓ کا منزه ہونا بھی لازم آیا اسی لئے آگے فرماتے ہیں کہ) یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ (منافق) کہتے پھرتے ہیں ان (حضرات) کے لئے (آخرت میں) مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے۔

معارف و مسائل

حضرت صدیقہ عائشہؓ کے خصوصی فضائل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی کمالات اور قصہ افک کا کچھ بقیہ ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ کو ایذا پہنچانے کی

جو ہوسرتیں کسی کے ذہن میں آسکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذا میں آپ کو پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالم فاضل اور مقدس ترین ام المؤمنین صدیقہ عائشہؓ پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن محرزؓ جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ ابن ابی منافق نے تہمت گھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دیے اور پھیلا دیا۔ اس میں سب سے زیادہ رنج و غم یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے ہوش و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی مگر ام المؤمنینؓ کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی حق تعالیٰ نے اُسکے ازالہ اور صدیقہ عائشہؓ کی برائت کے لئے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع ان کی برائت میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔

درحقیقت اس واقعہ افک نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لئے اس واقعہ میں جو آیات اُپر مذکور ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثہ کو اپنے لئے شرم سمجھو بلکہ یہ تمھارے لئے خیر ہے اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دس آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبیؐ اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صفائی اور برائت ظاہر فرمادیں گے مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جاویں گی جو ہمیشہ پڑھی جاویں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں حین ہوگا اس لئے اسکو مختصراً لکھا جاتا ہے۔

اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ عائشہؓ اپنے گھر طے کاموں میں مشغول ہو گئیں ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اہل کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے متول تھا بلکہ اس عرصہ میں آپؐ کا معاملہ یہ رہا کہ گھڑیں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ لینے کیا حال ہے اور واپس تشریف لیجاتے تھے۔ مجھے چونکہ اسکی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کیا جا رہی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھٹنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے
 منہ صحن کی دالہ اُمّ منہ کو ساتھ لیکر میں نے قضا حاجت کے لئے باہر جانیکا ارادہ کیا کیونکہ
 اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضا حاجت سے فارغ ہو کر
 گھر کی طرف آئے گی تو اُمّ منہ کا پاؤں اُن کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑیں۔ اس وقت اُنکی زبان
 سے یہ کلمہ نکلا **عَسَىٰ عَسَىٰ** یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بددعا کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ماں کی
 زبان سے اپنے بیٹے منہ کے لئے بددعا کا کلمہ نکل کر صدیقہ عائشہؓ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت
 بُری بات ہے تم ایک نیک آدمی کو بُرا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا یعنی ان کا بیٹا منہ، اُس پر
 اُمّ منہ نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ منہ میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ
 کیا کہتا ہے تب اُن کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل انک کی چلائی ہوئی تمہت کا اور منہ کا اسیں
 شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ سُکر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس
 آئی اور حسبِ معمول رسول اللہ ﷺ تشریف لائے سلام کیا اور مزاج پُرسی فرمائی تو صدیقہ
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت
 دیدی۔ منشاء یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، اُنہوں نے
 تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں تم اسکے غم میں نہ
 پر خود بخود معاملہ صاف ہو جاوے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ! لوگوں میں اسکا چرچا ہو چکا میں
 اس پر کیسے صبر کروں۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آسوتا تھا نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف
 رسول اللہ ﷺ نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے
 متعلق کوئی دہی بھی آپ پر نہ آئی تھی اسلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید جو دونوں گھر
 کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید نے
 تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں عائشہؓ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ اُنکی کوئی
 بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان انوابعوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ نے (اپنے کو غم و اضطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
 پر کچھ تنگی نہیں فرمائی اگر انوابعوں کی بنا پر عائشہؓ کی طرف سے کچھ تکذّر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں
 اور بہت ہیں۔ اور آپ کا یہ تکذّر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہؓ جو صدیقہ عائشہؓ کی
 کنیز ہیں اُن سے انکے حالات کی تحقیق فرمالیے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بریرہؓ سے
 پوچھ کچھ فرمائی بریرہؓ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی تھی ان میں نظر نہیں آئی بجز
 اسکے کہ تو عمرہ لڑکی ہیں بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں خود سو جاتی ہیں بکری آکر آٹا

کھا جاتی ہے (اسکے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا اور برسرِ منبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ) صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیہہ پھٹ جائیگا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور جب یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ بیٹھے تھے پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بار میں یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تمہارے تھیں بری کر دینگے (یعنی برارت کا اظہار بذریعہ وحی فرما دینگے) اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابو بکرؓ نے غدر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے انھوں نے بھی غدر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اسوقت اس رنج و غم اور انتہائی سداہ کی حالت میں جبکہ اچھے اچھے عقائد کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا حضرت صدیقہؓ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے اسکے الفاظ بعینہ لکھے جاتے ہیں۔

واللہ لقد عرفت لقد سمعتہ ہذا الحدیث حتی استقر فی نفسی وصدقتہ بھ و لئن قلت لکم اتی بریئۃ واللہ یعلم اتی بریئۃ لا تصدقونی وکان اعترفت لکم باہر واللہ یعلم اتی منہ بریئۃ لقد قونی واللہ لا اجد لی و لکم مثلاً الا کما قال ابو یوسف فصلا جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون

خدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں جیہ گئی اور آپ نے اسکی (مثلاً) تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقع میں بری ہوں تو آپ میری تصدیق نہ کرئیے اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز اسکے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوبؑ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سُن کر فرمائی تھی کہ میں سب تمہیں اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اُس معاملہ میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔

صدقہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برائت کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرما دیں گے۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہونگی جو ہمیشہ تلاوت کی جا رہی کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برائت ظاہر کر دی جاوے گی۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھتے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھتا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا بشری یا عائشہ اما اللہ فقد ابراک یعنی اے عائشہ خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو دیں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اُسی نے مجھے بری فرمایا۔

حضرت صدیقہ کی | امام بخاری نے انہیں آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی (بطور تحدیث بالنسبہ) ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین ایک شبی کپڑے میں میری تصویر لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے (رواہ الترمذی عن عائشہ) اور بعض روایات ہیں کہ جبریل امین اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لیکر تشریف لائے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اُنکی گود میں ہوئی۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے اُن کی برائت نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزقِ کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے (مذاہبی)

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فقہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (رواہ الترمذی)

تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چوٹے بچے کو گویائی دیکر اُس کی شہادت سے اُن کی برارت ظاہر فرمائی اور حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے اُن کو بری کیا اور حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دس آیات نازل کر کے اُن کی برارت کا اعلان کیا جس نے اُن کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔

آیات مذکورہ کی اجمالی تفسیر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں آچکی ہے اب آیات کے خاص خاص جملوں سے متعلق کچھ مباحث ہیں وہ دیکھئے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ رَأَوْهُ كَذِبًا ۚ
دینے کے ہیں۔ بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے پاکباز متقی کو فاسق، فاسق کو متقی پر ہیزگار بنادے اس جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں۔ عُصْبَةُ کے معنی جماعت کے ہیں جو دُش سے چالیں تک ہو، اس سے کم و بیش کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ۛنکودت مُراد مؤمنین ہیں۔ اس تہمت کا اصل گھرنے والا اگرچہ مسلمان نہیں بلکہ منافق عبد اللہ ابن ابی نجا جو مؤمنین میں داخل نہیں مگر منافقین جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے اُن پر بھی ظاہری احکام مؤمنین کے جاری ہوتے تھے اسلئے ۛنکودت کے لفظ میں اسکو بھی شامل کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے دُ مرد اور ایک عورت اس میں مبتلا ہوئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہونے کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ کہ ۛمر سابقاً۔ مگر مؤمنین سبنا ناب ہو گئے اور اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی انہیں اسے حضرت حسان اور ۛشائ دو دنوں شرکائے بدر میں سے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرمادیا ہے۔ اسی لئے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے سامنے کوئی حضرت ۛشائ کی بُرائی کرتا تو وہ پسند نہ کرتی تھیں اگرچہ یہ بھی اُن دو مردوں میں شامل تھے جن پر حدِ قذف لگائی گئی تھی اور صدیقہؓ فرماتی تھیں کہ حسانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ خوب کیا ہے اسلئے ان کو بُرا نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ جب صدیقہ عائشہؓ کے پاس حاضر ہوتے تو اُن کو تعظیمِ تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھیں۔ (منظہری وغیرہ)

لَا تَحْسَبُوهُ كَذِبًا لَّكَوْهُ ۚ ۛ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ عائشہؓ اور سعد انؓ اور تمام مؤمنین کو ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت سے صدمہ پہنچا۔ اور معنی یہ ہیں کہ اس واقعہ کو آپ بُرا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برارت نازل فرما کر ان کا اعزاز اور بڑھا دیا۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکات کی تھیں اُن کی وعید ہے یہ نازل فرمادی جو قیامت تک مُراہوں میں پڑھی جائے گی۔

لِيَكُنْ اَمْرِي وَمِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاَشْيَاءِ، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اُسی مقدار سے اسکا نادم کیا گیا ہے اور اُسی تناسب سے اُس کو عذاب ہوگا۔ جس نے یہ جھوٹی اور چلتی کی جسکا ذکر آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے، جس نے خیر سکرتا ہی کی وہ اُس سے کم، جس نے منکر سکوت کیا وہ اُس سے کم۔

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لفظ کبر کسر الکاف کے معنی بڑے کے ہیں، مراد یہ ہے جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا یعنی اسکو گھڑا اور پلتا کیا اسکے لئے عذاب عظیم ہی مراد اس سے بعد اشرین ابی منافق ہے (رداہ البغوی وغیرہ)

كُلًّا رَاٰ ذُ سَمْعَمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَلْ نَا اِفْلَکٌ مُّبِينٌ، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس آیت میں کئی چیزیں قابل غور ہیں اول یہ کہ بِاَنْفُسِهِمْ کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام و رسوا کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے کیونکہ اسلام کے رشتہ نے سب کو ایک بنا دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے تمام مواقع میں یہ اشارہ استعمال فرمایا ہے جیسا ایک جگہ فرمایا لَا تَكْفُرْ بِالَّذِي تَكْفُرُ بِاَنْفُسِكُمْ يَعْنِي عَيْبٌ لِّكَ اَوْ اَيْنِے آپ کو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھائی مسلمان مرد یا عورت کو۔ دوسری جگہ فرمایا لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو مراد وہی ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو قتل نہ کرو۔ تیسری جگہ فرمایا لَا تَقْرَبُوا اَنْفُسَكُمْ قُرْبًا دِيَارِكُمْ، یعنی نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یہاں بھی کسی مسلمان بھائی کو اسکے گھر سے نہ نکالنا مراد ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ، یعنی اپنے آپکو سلام کرو۔ مراد وہی بھائی مسلمان کو سلام کرنا ہے۔ یہ سب آیات قرآن یہ ضمنی ہدایت دیتی ہیں کہ ایک مسلمان جو دوسرے کسی بھی مسلمان پر عیب لگاتا یا اسکو ایذا و نقصان پہنچاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے خود اپنے کو عیب دار کرتا ہے اور خود نقصان و تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ اس کا انجام پوری قوم کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے بقول سعادیؒ

چو از تو مے یکے بے دانشی کرد ۖ نہ کہ را منزلت ماند نہ مرے را

قرآن کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب مسلمان ابھرے تو پوری قوم کے ساتھ ابھرے، اُن کا ہر فرد ابھرا۔ اور اسی کے چھوڑنے کا نتیجہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سب گرے اور ہر فرد گرا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابل نظر ہے کہ مقام کا تقاضا یہ تھا کہ کُلًّا رَاٰ ذُ سَمْعَمُوهُ فَلَنْتَمَّ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا بصیغہ خطاب کہا جانا جیسا کہ شروع میں سَمْعَمُوهُ بصیغہ خطاب آیا ہے مگر

قرآن کریم نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کر اس جگہ طرز پر بلا کہ بیغہ خطاب یعنی کَلِمَاتُكُمْ کے بجائے کَلِمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا۔ اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مؤمنون کہلانے کے مستحق نہیں کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محسن ظن قائم رکھتا۔

تیسری بات یہ قابلِ نظر ہے کہ اس آیت کے آخری جملے وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سننے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھانا جھوٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اس وقت تک اُس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اُس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے۔

مسئلہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اسکے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اُس پر الزام لگاتا ہے اُس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ محض ایک نفیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرنا ہے۔ (مظہری)

لَوْلَا جَاءُوا بِآيَةٍ شَهِدَ آءٌ قَدْ كُفِّرُوا بِلَدِهِمْ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت کے پہلے جملے میں تو اسکی تائید ہے کہ ایسی خبر شہور کر رہی ہو کہ بارہ میں مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ اُن کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے اُن سے مطالبہ دلیل کا کرتے اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی چار گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی اس لئے اُن سے مطالبہ یہ کرنا چاہئے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اُس پر چار گواہ پیش کر دیا زبان بند کر دو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ چار گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا مگر اُسکو اس پر دوسرے گواہ نہیں ملے تو اگر یہ شخص اپنے چشم دید واقعہ کو بیان کرتا ہو تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جاسکتا ہے خصوصاً اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح سمجھ ہی میں نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہیں اور یہ واقعہ وجود میں آنا بھی معلوم ہے تو وہ سند اللہ جھوٹ بولنے والا کیسے قرار پایا۔ اس کے دو جواب ہیں اول یہ کہ یہاں عند اللہ سے مراد حکم اللہ اور قانون الہی ہے یعنی یہ شخص قانون الہی اور حکم خداوندی کی رو سے جھوٹا قرار دیا جائیگا اور اس پر حدِ قذف جاری کی جائے گی کیونکہ حکم ربانی یہ تھا کہ جب چار گواہ نہ ہوں تو واقعہ دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو اور جو بغیر چار گواہوں کے بیان کرے گا وہ

تانوناً اور حکماً جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فضول نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت نہ صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد و قطع ہو سکی کو رسوا کرنا یا ایذا دینا مقصود نہ ہو تو جس شخص نے چار گواہوں کے بغیر اس قسم کی شہادت زبان سے نکالی گویا اُس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام اصلاح خلاق اور معاشرہ کو برائی سے بچانے اور انسداد جرائم کی نیت سے کر رہا ہوں۔ مگر جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر چار گواہوں کے ایسی شہادت دینے سے نہ اُس شخص پر کوئی حد و سزا جاری ہوگی اور نہ ثبوت بہم پہنچے گا بلکہ الٹی جھوٹ بولنے کی سزا کا مستحق ہو جائیگا تو اس وقت وہ عند اللہ اپنی اس نیت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ میں اصلاح خلاق اور انسداد جرائم کی نیت سے یہ شہادت دے رہا ہوں کیونکہ شرعی ضابطہ کے مطابق شہادت نہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ (منظہری)

ایک اہم اور ضروری تنبیہ | مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے خُسن ظن رکھنے کی ہدایت اور اسکے خلاف پے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خبر کے غلط ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے یہاں تک کہ حضرت صدیقہ عائشہؓ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے (کما رواہ البخاری)

وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر خُسن ظن رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اسکے مقتضی پر کوئی عمل فرمایا نہ اسکا چرچا کرنا پسند فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے بیچ میں یہی فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الاختیار۔ رواہ البخاری۔ یعنی میں اپنی اہلیہ کے بارہ میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب انہیں آیات مذکورہ کے مقتضی پر عمل اور خُسن ظن رکھنے کے شواہد ہیں۔ البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے وہ اس وقت ہوا جب آیات برات نازل ہو گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل میں کوئی شک تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُسن ظن بالموءنین کے منافی نہیں تھا جبکہ اُس کے مقتضی پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو۔ جن مسلمانوں پر اس معاملے میں حد و سزا جاری کی گئی اور ان دو آیتوں میں ان پر عتاب کیا گیا انہوں نے اس خبر کے مقتضی پر عمل کیا تھا کہ اسکا چرچا کیا اور پھیلا یا وہ نزول آیات سے پہلے ہی ناجائز و موجب سزا تھا۔

وَقَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت اُن مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت
کر بیٹھے تھے پھر توبہ کر لی اور بعض پر سزا بھی جاری ہوئی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو
جرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا اُس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے
نیزوں پر آیا ہے اور آخرت میں بھی اُس پر عذاب شدید ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کیساتھ
فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اسلئے یہ عذاب تم سے مل گیا۔ دنیا میں اللہ
کے فضل و رحمت کے مظاہرہ ہوئے کہ اول اسلام دایمان کی توفیق بخشی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کا شرف عطا فرمایا جو کہ نازل عذاب سے مانع ہے اور پھر جو گناہ ہو گیا تھا اُس سے تپتی توبہ
کی توفیق بخشی پھر اُس توبہ کو قبول فرمالیا۔ اور آخرت میں اللہ کے فضل و رحمت کا اثر یہ ہے کہ
تم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا وعدہ فرمالیا۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، تَلَقَّی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھتے اور نقل
کرے، یہاں بات کو منکر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے چلتی کر دینا مراد ہے۔

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یعنی تم تو اس کو معمولی بات خیال کرتے تھے
کہ ہم نے جیسا سنا دیا دوسرے سے نقل کر دیا مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ بے دلیل
اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو، اُس کی رسوائی ہو
اور اُسکے لئے زندگی دُوبھر ہو جائے۔

وَقَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ هَذَا بَيِّنَاتٌ
عَظِيمٌ، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لئے ایسی بات
زبان سے نکالنا جائز نہیں۔ پاک ہے اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس آیت میں مکرر وہی ہدایت ہے
جو اس سے پہلی ایک آیت میں آچکی ہے اس میں یہ مزید وضاحت ہے کہ مسلمانوں کو ایسی خبر سننے
کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہ صاف کہیں کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان سے نکالنا
بھی ہمارے لئے جائز نہیں یہ تو بہتان عظیم ہے۔

ایک شبہ اور جواب | اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جیسے کسی واقعہ کا صدق بغیر دلیل کے معلوم نہیں ہوتا اس
اُسکا زبان سے نکالنا اور چرچا کرنا ناجائز قرار پایا اسی طرح کسی کلام کا کاذب ہونا بھی تو بغیر
دلیل کے ثابت نہیں ہوتا کہ اسکو بہتان عظیم کہہ دیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو گناہوں سے
پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے اسکے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے
اسکو جبراً سمجھنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مومن مسلمان

پر بخیر کسی دلیل شرعی کے الزام نکالیا گیا ہے لہذا یہ بہتان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کی وعید جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح کا حتمہ لیا۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواحش پھیل جائیں۔

انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کو ہر شہر نہ ہونے پادے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو تاکہ اس شہرت کیساتھ ہی مجمع آج کل فواحش کی کثرت ہے۔

عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنا دیا جائے۔ اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور جسراٹم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے جسکا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو اس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آجائے۔ اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کریں۔ اس آیت میں ایسی خبریں بلا ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب الیم ہونیکا ذکر ہے۔ آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد ہو گا جسکا یہاں مشاہدہ نہیں ہو سکتا مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدہ میں آنا چاہیے سو جن لوگوں پر حد قذف (تہمت کی سزا) جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آ ہی گیا۔ اور اگر کوئی شخص شرائط اہرام حد موجود نہ ہونے کی وجہ سے حد قذف سے بچ نکلا تو وہ دنیا میں بھی فی الجملہ شتم غائب ہوا آیت کے مصداق کیلئے یہ بھی کافی ہے۔

وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الضَّمَنِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالسَّكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

صحابہ کرام کو مالی اخلاق کی تعلیم | وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ | امتلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ پر ہمت کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے مسطحؓ اور حسانؓ مبتلا ہو گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل آیات برائت کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ مسطحؓ اور حسانؓ دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے مشرکاء میں سے ہیں مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی اور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت صدیقؓ کی برائت نازل فرمادی اسی طرح ان مومنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرمادیا۔

مسطحؓ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ اٹکانیں ان کی گونہ شرکت ثابت ہوئی تو صدیقؓ کے والد کی سخت پردہری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مسطحؓ سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علی التعمین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو رد کر لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں مگر صحابہ کرام کی جماعت کو حق تعالیٰ دنیا کے لئے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لئے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا۔ دوسری طرف جن بزرگوں نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھالی ان کو علی اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ ان کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ان کی مالی امداد سے دستکش ہو جانا ان کے مقامِ بند کے مناسب نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کو بھی غفور درگزر سے کام لینا چاہیے۔

چونکہ حضرت مسطحؓ کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجبہ حضرت صدیقؓ کے ذمہ نہیں تھا اسی لئے قرآن کریم نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش بھی ہے ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں دو لفظ اولو الفضل اور والسعة اسی معنی کے آئے ہیں۔

اس آیت کے آخری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ اَلَا تَجِدُوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے تو صدیق اکبرؓ نے فوراً کہا۔ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی (رواہ ابیہن) یعنی بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور فوراً حضرت مسطحؓ کی مالی امداد جاری فرمادی اور یہ بھی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی (بخاری و مسلم)

یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لیس الواصل بالکافی والکافی الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔	یعنی صلہ رہی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ کر دے بکا اصل صلہ رہی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود تعلق قائم رکھے۔
--	--

(از مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْسِنِينَ الْفُضِّلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعَمَلِهِنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَهْمُهُنَّ عَذَابُ عَظِيمٍ، اس آیت میں بظاہر مکرر وہ مضمون بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے آیات
ذکر میں آچکا ہے وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْسِنِينَ ثُمَّ لَعَنُوا بَارِعَةً شَهَدَاءَ فَأَجْلَدُوا
ثَمِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن درحقیقت ان دونوں میں
ایک بڑا فرق ہے۔ کیونکہ آیات حد ذکر کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لئے مغفرت
کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ایسا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء نازل ہوا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہؓ پر
تہمت لگائی اور پھر اُس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں ان کی برارت نازل ہوئی بعد بھی وہ
اپنے اس افتراء پر قائم اور تہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے
نہیں ہو سکتا۔ اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لئے یہ
مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات برارت صدیقہ نازل ہونے کے بعد بھی
اس مشغلہ تہمت کو نہیں چھوڑا ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تاہم کیلئے اللہ تعالیٰ
نے فضل شد و رحمۃ فرما کر مرحوم دارین قرار دیا اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو اس آیت میں ملعون
دنیا و آخرت فرمایا۔ تابعین کو عذاب سے نجات کی بشارت دی اور غیر تابعین کے لئے عذاب عظیم کی
وعید فرمائی۔ تابعین کو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرما کر مغفرت کی بشارت دی اور غیر تابعین کو اگلی
آیت یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ سَعَىٰ لَهُمْ فَمَنْ سَعَىٰ لَهُمْ کی وعید فرمائی (کن اذکرہ سیدی فی بیان القرآن)
ایک اہم تنبیہ | حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے
تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برارت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ آیات
برارت نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر منکر
قرآن ہے جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض ازاد اسیں بتا رہے ہیں ان کے کافر ہونے میں
کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماع امت کافر ہیں۔

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُ يَوْمَ تَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اُس روز جبکہ اُن کے خلاف خود اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور اُن کے جرائم کی شہادت دیں گے جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو کچھ تم نے گناہ کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسکو معاف فرمادیں گے اور منکر کے مجمع عام کی نظروں سے اُسکے گناہ کو چھپا دیں گے اور جو وہاں بھی انکار کر چکا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، نگراں فرشتوں نے غلط میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے تو اسوقت اُن کے منہ بند کر دیئے جاویں گے اور ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جاوے گی وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ میں اسی کا بیان ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اُن کے مونہوں پر مہر لگا دی جاوے گی مگر آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ خود اُن کی زبانیں شہادت دیں گی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض اسلئے نہیں کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہ کر سکیں گے کہ اسوقت جو چاہیں جھوٹی یا سچی بات کہہیں جیسے دنیا میں اسکا اختیار ہے بلکہ اُن کی زبان اُن کے ارادہ اور قصد کے خلاف حق بات کا اعتراف کرے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں منہ اور زبان بالکل بند کر دی جاویں پھر خود زبان کو بھی حکم ہو کہ سچی بات بولے۔ واللہ اعلم

الْحَيَّيْتُ الْحَيَّيْنِ وَالْحَيَّيْنِ لِلْحَيَّيْنِ وَالْحَيَّيْنِ لِلْحَيَّيْنِ
لِلْحَيَّيْنِ أُولَئِكَ مُبَرَّدُونَ وَيَسْأَلُونَ لِمُحَرَّمَةً قَدْ رَفِئَ كَيْسُ يَمْرِ، يَسْنَى
گھڑی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گھڑی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں
اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک صاف مرد پاک صاف
عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔

اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتلادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی فطرت پر جو رکھا ہے۔ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کی مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور قدرۃ اُسکو وہی مل جاتا ہے۔

اس مام عادتِ کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اُن کو ازواج بھی اُنکے مناسب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سرار ہیں اُن کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی

کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں۔ اور صدیقہ عائشہؓ ان سب میں ممتاز ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت فاطمہؓ حضرت ثویب علیہا السلام کی بیبیوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ما بغت امرأة نبی قط، یعنی کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا (ذکر فی الدر المنثور) اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ کیونکہ بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے کفر طبعی نفرت کا موجب نہیں (بیان القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

اے ایمان والو! مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو

وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُزَكَّرُونَ ۝۲۵

اور سلام کر لو ان گھر والوں پر یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو،

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ

پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو اور

إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هَٰذَا زَكَاةٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا تَعْمَلُونَ

اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب سحرانی ہے تمہارے لئے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو

عَلِيمٌ ۝۲۶ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

جانتا ہے نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا،

فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝۲۷

اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو

خلاصہ تفسیر

حکم پنجم استیذان اور ادب اوقات باہمی کہی کے | سورہ نور کے شروع ہی سے فواحش اور بیبیائی کی روک تھام گھرس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا کے لئے ان سے متعلقہ جرائم کی سزاؤں کا ذکر اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا آگے انہی فواحش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لئے ایسے احکام دیئے گئے ہیں جن سے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جہاں سے بیبیائی کو راستہ ملے انہی احکام میں سے استیذان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت

کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ آیات مذکورہ میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکام بیان کئے گئے ہیں۔

مکانات کی چار قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو خواہ وہ اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور کے اسمیں آجانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لئے مخصوص نہ ہو جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ عام لوگوں کے انتفاع اور آمدورفت کی جگہیں۔ انہیں قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اسمیں جانے کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس لئے اسکا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا باقی تین قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے (خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں (جنہیں دوسرے لوگ رہتے ہوں) خواہ وہ ان کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتہ رہنے کو لئے لئے ہوں یا کرایہ پر لئے ہوں) داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو (اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو) (یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے اور بغیر اجازت لئے ویسے ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں لیکن واقع میں) یہی تمھارے لئے بہتر ہے (کہ اجازت لیکر جاؤ اور یہ بات تم کو اس لئے بتائی) تاکہ تم خیال رکھو (اور اس پر عمل کرو) کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دوم کا (پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو) (خواہ واقع میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو) تو (بھی) ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے (کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اُس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں۔ اور واقع میں کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا، دوسرے کی ملک میں اُس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا) اور اگر (اجازت طلب کرنے کے وقت) تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو تم کوٹ آیا کرو یہی بات تمھارے لئے بہتر ہے (اس بات سے کہ وہیں تم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے کیونکہ اسمیں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلاوجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے) اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے سب اعمال کی خبر ہو (اگر خلاف حکم کرو گے سزا پاؤ گے اور یہی حکم اُس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ کوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں تین مرتبہ استیذان اس احتیاط

پر کر لیا جاوے کہ شاید گستاخانہ ہو۔ تین مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آوے تو لوٹ آنا چاہیے جیساکہ حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے) اور تم کو ایسے مکانات میں (بغیر خاص اجازت کے) چلے جانے میں گناہ نہ ہو گا جن میں (گھر کے طور پر) کوئی نہ رہتا ہو (اور) ان میں تمہاری برت ہو (یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو، یہ حکم ہے قسم چہارم کا جو رفاہ عام کے مکانات ہیں اور جن سے عام لوگوں کے منافع متعلق ہیں۔ تو وہاں جانے کی عادت عام اجازت ہوتی ہے) اور تم جو کچھ علانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ (اس لئے ہر حال میں تقویٰ اور خوفِ خدا لازم ہے)۔

معارف و مسائل

قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب | افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو | اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے منسلک احکام نازل بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو | ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آجکل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مذہب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے عسست اسی حکم میں شروع ہوئی بہر حال استیذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی حضرت ابن عباسؓ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تبصیر فرما رہے ہیں اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ ان اللہ واما الیہ راجعون استیذان کی حکمتیں اور مصالح ہمہ | حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کو جو اسکے رہنے کی جگہ عطا فرمائی خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر بہر حال اسکا گھر اسکا سکن ہے اور سکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گرانمایہ کا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے فرمایا جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت جیسی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کی مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اسکی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مسکنیت کو فوت کرنا ہے جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استیذان کے احکام

میں ایک بڑی مسلمات لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مسلمات خود اس شخص کی سہجہ بکوی کی ملاقات کے لئے اُسکے پاس گیا ہے کہ جب وہ اجازت لیکر شائستہ انسان کی طرح بیٹھا تو مخاطب بھی اُنکی بات قدر و منزلت سے سمجھا اور اگر اُنکی کوئی حاجت ہے تو اُسکے پورا کر دینا داعیہ اُسکے دل میں پیدا ہو گا۔ بخلاف اُسکے کہ وہ مشیانہ طرز کے کسی شخص پر بغیر اسکی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب اُسکو ایک ملائے ناگہانی بمبارہ کر دینے والی سے کام لے گا خیر خواہی کا داعیہ اگر ہو بھی تو منہمک ہو جائے گا اور اُسکو ایذا رسانی کا گناہ الگ ہو گا۔

تیسری مسلمات فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے اور اسی مسلمات سے احکام استیذان کو قرآن کریم میں حد زنا، حد زنا، حد زنا وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے۔

چوتھی مسلمات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آجائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اُس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کر نیکی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لئے موجب ایذا ہے۔ استیذان کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکورہ میں مل گئے ہیں پہلے اُن کی تفصیل و تشریح دیکھئے باقی متفرق مسائل بعد میں لکھے جاویں گے۔

مسئلہ: ان آیات میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں جیسا کہ عام احکام قرآنیہ اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں عورتیں بھی اسی میں شامل ہوتی ہیں نیز خصوصاً مسائل کے جسکی خصوصیت مردوں کیساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔

چنانچہ نسائے رسالہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے اُن سے استیذان کریں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں اکثر حضرت صدیقہ عائشہؓ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے اُن سے استیذان کرتی تھیں جب اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استیذان کا حکم عام ہے مرد عورت غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس، سب کو استیذان کرنا واجب ہے اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استیذان کرنا چاہیے۔ امام مالکؒ نے مؤطاریں مرسلۃ عطاء بن یسارؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے وقت بھی استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کرو۔ اُس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں

نہ جاؤ۔ اسنے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت اُن کی خدمت میں رہتا ہوں آپنے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ناشکی دیکھو اسنے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی لئے استیذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ (مظہری)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیور بیٹے کو آیا ہوا ہے بیٹم سے مراد وہ بیٹا اور

گھر میں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ والدین، بہن بھائی وغیرہ اُس میں نہ ہوں۔

مسئلہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اُس میں داخل ہونے کے لئے اگرچہ استیذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کرتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو انکو پسند نہ ہو (ابن کثیر، بحوالہ ابن جریر دقال اسنادہ صحیح) اور اس میں ہمیں استیذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر نے حضرت عطاءؓ سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانیکے وقت بھی استیذان ضروری ہے انھوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن کثیر نے اس نایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور ادنیٰ وہاں بھی ہے۔

استیذان کا مسنون طریقہ آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے حَتَّى تَسْمَعُوا دُخَانًا اُٹھنا یعنی کسی کے گھر میں اسوقت تک اُٹھ نہ ہو جب تک دو کام نہ کر لو، اول استیناس، اسکے غفلت معنی طلب اُٹھ کے ہیں۔ مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استیذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہی۔ استیذان کو باخفا استیناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے اسکو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ اسکا مفہوم بعض حضرات مفسرین نے تو یہ لیا کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں پہلے استیذان کیا جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اور اسی کو حضرت ابوایوبؓ انصاریؓ کی حدیث کا مقتضی قرار دیا ہے۔ اور مادردی نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے مگر عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے التلاذ علیہ کہ بعد اپنا نام لیکر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیذان کرے اسکو اجازت نہ دو (کیونکہ اُسے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا) (شرح المعانی) اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح استیذان کیا کہ باہر سے کہا اے اہل بیت! میں تم میں گھس جاؤں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جا کر اسکو طریقہ سکھاؤ کہ یوں کہے السلام علیکم اُدخل یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اُسے خود حضورؐ کے کلمات سن لئے اور اس طرح کہا السلام علیکم اُدخل۔ تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دیدی (ابن کثیر) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا تأذنوا لمن لا یبکی بالسلام یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اسکو اندر آنے کی اجازت نہ دو (مظاہر) اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو اصلا میں فرمائیں۔ ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اُدخل کے بجائے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا تھا یہ نامناسب تھا کیونکہ اہل بیت سے شوق ہے جسے معنی کسی تنگ جگہ میں گھسنے کے ہے یہ تہذیب الفافا کے خلاف تھا۔ بہر حال ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استیذان ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لئے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لئے کہے گا وہ سن لے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت حسبِ معمول دوبارہ سلام کرے۔

مسئلہ: پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لیکر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کا عمل تھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آکر یہ الفاظ کہے۔ السلام علی رسول اللہ ﷺ ایدخل عنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے (رواہ قاسم بن السبع و ابن عبد البر فی التمهید عن ابن عباس عن عمرؓ۔ ابن کثیر) اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو استیذان کے لئے یہ الفاظ فرمائے۔ السلام علیک کو طلال ابو موسیٰ السلام علیک کو طلال (اشعری) (قطبی) اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا پھر مزید وضاحت کے لئے اشعری کا ذکر کیا۔ اور یہ اس لئے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی۔ اس تشویش سے بھی مخاطب کو پہچانا جائے۔

مسئلہ: اور اس معاملہ میں سب سے بڑا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب

تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں، جس نے اَدُل آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر دستکائی حضرت مغیرہؓ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا اَنَا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام اَنَا ہو پھر باہر تشریف لائے اور اُن کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبد اللہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستکائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جابرؓ نے یہی لفظ کہہ دیا اَنَا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور جزو تنبیہ کے فرمایا اَنَا اَنَا یعنی اَنَا کہنے سے کیا حاصل ہے اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔

مسئلہ: اس سے بھی زیادہ بُرا یہ طریقہ ہے جو آجکل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: روایات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استیذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دیدی جائے بشرطیکہ ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

مسئلہ: لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سُسنے والا گھبرا اٹھے بلکہ متوسط انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو اُن کی عادت یہ تھی کہ نائمنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو (رواہ الخطیب فی جامعہ - قرطبی) جو شخص استیذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اُس سے استیناس ہے یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اُس سے بچے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اُس میں شامل ہیں۔

تنبیہ ضروری | آجکل اکثر لوگوں کو تو استیذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی جو ضرورت ترک واجب کا گناہ ہے اور جو لوگ استیذان کرنا چاہیں اور مسنون طریقہ کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتا کر اجازت لیں۔ اُن کے لئے اس زمانے میں بعض دشواریاں ہوں بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے دُور ہے۔ وہاں

تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہیں اسلئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھرنے داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اُن میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایاتِ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لٹکالیتے ہیں اُس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استیذان کی ادائیگی کے لئے کافی ہے بشرطیکہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سُن لے۔ اسکے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اسکا استعمال کر لینا بھی جائز ہے آجکل جو شناختی کارڈ کاروبارِ یورپ سے چلا ہے یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی مگر مقصد استیذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام و پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اسکو اختیار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استیذان کیا اور اُس نے جواب میں کہہ دیا کہ اسوقت ملاقات نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائیے تو اس سے بُرا نہ ماننا چاہیے کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اُس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے باہر نہیں آ سکتا نہ آپکو اندر بلا سکتا ہے تو ایسی حالت میں اُس کے غم کو قبول کرنا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے **وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْكىٰ لَكُمْ** یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اسوقت ٹوٹ جائیں تو آپ کو خوشدلی سے ٹوٹ آنا چاہیے اس سے بُرا ماننا یا وہیں ٹہم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنّا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ ٹوٹ جاؤ تو میں اس حکمِ قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔

مسئلہ: شریعتِ اسلام نے سُن معاشرت کے آداب رکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دوطرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے اس آیت میں جس طرح آئیوالے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استیذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اسوقت ٹوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوشدلی کیساتھ واپس ٹوٹ جاؤ بُرا نہ مانو اسی طرح ایک حدیث میں اسکا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنزیرک علیک حقاً یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لئے آئے اُسکا بھی آپ پر حق ہے یعنی اسکا یہ حق ہے کہ اسکو اپنے پاس بلا دیا یا ہر آکر اُس سے ملو اسکا اکرام کرو بات سنو بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔

مسئلہ: اگر کسی کے دروازے پر جا کر استیذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سُنّت

یہ ہے کہ دوبارہ پھر استیذان کرے اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اسکا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے۔ یعنی لوٹ جانا چاہیے کیونکہ تین مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلا میں ہے یا غسل کر رہا ہے اور یا پھر اسکو اسوقت بلنا منظور نہیں دونوں حالتوں میں وہیں جے رہنا اور مسلسل دستک غیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے جس سے بچنا واجب ہے اور استیذان کا اصل مقصد ہی ایذا سے بچنا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استاذن احدکم ثلاثاً فلو لم یؤذن لہ فلیرجع۔ یعنی جب کوئی آدمی تین مرتبہ استیذان کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اسکو لوٹ جانا چاہیے (ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری) اور سند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کی طابقت باہر سے استیذان کیلئے سلام کیا اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور نہ سنیں، آپ نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ سلام کیا۔ حضرت سعدؓ سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے جب سعدؓ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آرہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ غدر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلیں وہ میرے لئے موجب برکت ہوگا (آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلادیا کہ تین مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے) اس کے بعد حضرت سعدؓ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے انھوں نے کچھ مہمانی کی آپ نے اسکو قبول فرمایا۔

حضرت سعدؓ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اسوقت ذہن اسطرف نہ گیا کہ سردارِ دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہیں مجھے فوراً جاکر انکے قدم چوم لینے چاہئیں بلکہ ذہن اسطرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ علیہ وسلم کو جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لئے زیادہ مفید ہوگا۔ بہر حال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تین مرتبہ استیذان کے بعد جواب نہ آوے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائے وہیں جہم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لئے موجب ایذا ہے کہ اسکو دباؤ دکر نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔

مسئلہ: یہ حکم اسوقت ہے جبکہ سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعہ اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جہم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر استیذان کئے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیئے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرست

کے مطابق باہر تشریف لادینگے تو ملاقات ہو جائیگی یہ ہمیں داخل نہیں بلکہ عین ادب کے بود و کردار کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دیکر بلانا ادب کی خلاف ورزی ہے بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں جس وقت آپ اپنی ضرورت کی مطابق باہر تشریف لادیں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے **وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُقْ لَخَلَقْنَا مِنْهُ نِجَالًا مِمَّا تَبْنُونَ** اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازہ پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لادیں تو ان کے کسی حارث کی تحقیق کروں اور اگر میں ان سے ملنے کے لئے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دیدیتے مگر میں اسکو خلاف ادب سمجھتا تھا اس لئے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ (صحیح بخاری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ فَنُفِذَ إِلَيْكُمْ کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اسکو بھی متاع کہا جاتا ہے اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں بکا ترجمہ برت سے کیا گیا ہے یعنی برتنے کا استحقاق۔ حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے کہ جب استیذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جنہیں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے تو صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے مکات نامک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستہ میں جا جانے کے مسافر خانے بنے ہوئے ہیں جنہیں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا تو وہاں استیذان کی کیا صورت ہوگی اجازت کس سے حاصل کی جائیگی۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی (رواہ ابن ابی حاتم۔ مظہری) اس شان نزول کے واقعہ سے علوم ہوا کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لئے مخصوص طور پر رہائش گاہ نہیں بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے پھرنے اور استعمال کرنے کی ہے جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لئے بنائے گئے ہوں اور با شتر اکانات عام مسجیدیں، خانقاہیں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے انتظار اور قومی تقریبات کیلئے جو مکانات بنائے گئے ہوں غرض رفاہ عام کے سب ادارے اسی قسم میں ہیں کہ وہاں ہر شخص بلا اجازت جاسکتا ہے۔ مسئلہ: رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اسکے مکان یا استواری کی طرف سے داخلہ کے لئے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں انکی پابندی شرعاً واجب ہے مثلاً ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر ٹکٹ مقام کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو ٹکٹ فارم ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے انکی خلاف ورزی ناجائز ہے ایر وڈروم (ہوائی اڈے) کے جس حصہ میں ہوائی ٹکٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت

کے جانا شرعاً جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتقلین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لئے مخصوص ہوں جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایرڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسروں لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں، بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں انہیں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔

استیذان سے متعلق چند دو کے مسائل

جبکہ یہ معلوم ہو چکا کہ استیذان کے احکام شرعیہ کا اصل مقصد لوگوں کی ایذارسانی سے بچنا اور مشین معاشرت کے آداب سکھانا ہے تو اشتراک علت سے مسائل ذیل کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔
ٹیلیفون سے متعلق بعض مسائل | مسئلہ: کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عادی اُس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہو نہ کیا وقت ہو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی وہی ایذارسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اُس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

مسئلہ: جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اُس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے پھر اُس کی پابندی کرے۔ مسئلہ: ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہٹاؤ اسکو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اُس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی ہرادر کوئی پروا نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان لندرد علیک حقاً یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اُس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو اسی طرح جو آدمی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اسکو جواب دیں۔

مسئلہ: کسی کے مکان پر ملاقات کے لئے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے

ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو کیونکہ استیذان کی منسلک تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اسکی اطلاع نہونی چاہیے اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ منسلک نوت ہو جاوے گا حدیث میں اسکی سخت ممانعت آئی ہے (رواہ البخاری و مسلم عن زہل بن سعد الساعدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالکونیاں کمرے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استیذان فرماتے تھے دروازہ کے بالمقابل کھڑے ہوئیے اسلئے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پردے بہت کم تھے اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جائیگا احتمال بہر حال ہے۔ (مظاہری)

مسئلہ: جن مکانوں میں داخل ہونا آیات مذکورہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے یہ عام حالات میں ہے اگر اتفاقاً کوئی حادثہ آگ لگے یا مکان منہدم ہو گیا پیش آجائے تو اجازت لئے بغیر اس میں جاسکتے ہیں اور امداد کے لئے جانا چاہیے۔ (مظاہری)

مسئلہ: جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کیساتھ ہی آگیا تو اب اسکو اجازت لینے کی ضرورت نہیں قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اسوقت نہ آیا کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ادعی احدکم فجاہ مع السبل فان ذلک لناذن، یعنی جو آدمی بلا یا جائے اور وہ قاصد کیساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لئے اندرائیگی اجازت ہے۔ (رواہ ابو داؤد بخاری)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ ذٰلِكَ

کہہ دے ایمان والوں کو سچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو اس میں

اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ

نوب شترائی ہے ان کے لئے، بیشک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں اور کہہ دے ایمان والیوں کو

يَغُضُّنَّ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

سچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار

زِيْنَتِهِنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُجُوْنِهِنَّ

ستر جو کئی چیز ہے اس میں سے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر

وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتِهِنَّ اِلَّا بَعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبَاءَ بَعُوْلَتِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے

اَوْ اَنۡسَاءُ بَنۡ اَبۡنَاۡ بَعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخۡوَانِهِنَّ اَوْ بَنۡ اِخۡوَانِهِنَّ

یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بیٹیوں کے

أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً مِنْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبَيْنِ

یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے

غَيْرِ أُولَئِكَ (أَحْرَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا بزرگوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّهُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ

کے بھید کو اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ چلا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے

زِينَتَهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب ملکر اسے ایمان دالو تاکہ تم بھلائی پاؤ

خلاصہ تفسیر

حاکم ششم عورتوں کے پردہ کے احکام | آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کچھ بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں) اور اپنی شر مٹکا ہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا اور لواطت سب داخل ہے) یہ اُن کے لئے زیادہ نفعائی کی بات ہے (اور اسکے خلاف میں آلودگی ہے زنا یا مقدمہ زنا میں) بیشک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں (پس خلاف کرنے والے سزا پائی کے مستحق ہونگے) اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں) اور اپنی شر مٹکا ہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا و سحاق سب داخل ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں (زینت سے مراد زیور جیسے کنگن، چوڑی، خلیخال، بازو بند، طوق، جھومر، پٹی، بالیاں وغیرہ اور ان کے مواقع سے مراد ہاتھ، پنڈلی، بازو، گردن، سر، سینہ، کان، یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں بلحاظ ان دو استثنائوں کے جو آگے آتے ہیں اور جب ان مواقع کو اجانب سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم کے رد و بد جائز ہے جیسا آگے آتا ہے تو اور مواقع و اعضاء جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت و شکم وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے رد و بد بھی جائز نہیں ان کا پوشیدہ رکھنا بدالائے النفس واجب ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رکھیں۔ دو استثناء جن کا ذکر اوپر آیا ہے اُن میں سے پہلا استثناء مواقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روزمرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کے کھولنے کی ضرورت

ہوتی ہے ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اس کی تفصیل یہ ہے (مگر جو اس (موقع زینت) میں ہی (غالباً) کھلا (ہی) رہتا ہے (جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے مراد اس موقع زینت سے چہرہ اور ہاتھ کی تفصیلات اور اس قول کے مطابق دونوں قدم بھی کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے اور بعض زینتیں قصداً بھی اس میں کی جاتی ہیں مثل شرمۃ وغیرہ اور تفصیلات اور انگلیاں انگوٹھی پھلے ہندی کا موقع ہے اور قد میں بھی پھلوں اور ہندی کا موقع ہے پس ان مواقع کو اس ضرورت سے مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ان کو کھولے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتا اور مآخذ ہر کی تفسیر وجہ اور کفین کیساتھ حدیث میں آئی ہے اور قد میں کو فقہاء نے اس پر قیاس کر کے اس حکم میں شامل قرار دیا ہے) اور (خصوصاً سر اور سینہ ڈھکنے کا بہت اہتمام کریں اور) اپنے دوپٹے (جو سر ڈھانکنے کے لئے ہیں) اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں (گو سینہ قمیص سے ڈھاک جاتا ہے لیکن اکثر قمیص میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینہ کی ہیئت قمیص کے باوجود ظاہر ہوتی ہے اس لئے اہتمام کی ضرورت ہوئی آگے دوسرا استثناء بیان کیا جاتا ہے جن میں محرم مردوں و غیرہ کو پردہ کے حکم مذکور سے مستثنیٰ کیا گیا ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا (اپنے محارم پر یعنی) اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے (حقیقی و علاقائی و انخیانی) بھائیوں پر (نہ کہ چچا زاد ماموں زاد وغیرہ بھائیوں پر) یا اپنے (مذکورہ) بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی (حقیقی و علاقائی و انخیانی) بہنوں کے بیٹوں پر (نہ کہ چچا زاد خالہ زاد بہنوں کی اولاد پر) یا اپنی (یعنی دین کی شریک) عورتوں پر (مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر کیونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے رواۃ الدر عن طاؤس و مجاہد و عطاء و سعید بن المسیب و ابراہیم) یا اپنی لونڈیوں پر (مطلقاً گودہ کافر ہی ہوں کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیفہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے ہے اس سے بھی پردہ واجب ہے رواۃ فی الدر عن طاؤس و مجاہد و عطاء و سعید بن المسیب و ابراہیم) یا ان مردوں پر جو (مغض کسانے چنے کے واسطے) طہی (کے طور پر رہتے) ہوں اور ان کو (بوجہ جو اس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف) ذرا توجہ نہ ہو (تا بسین کی تفصیل اس لئے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے کذا فی الدر عن ابن عباس اور اسی حکم میں ہے ہر سلوب العقل پس مدار حکم کا سلب جو اس پر ہے نہ کہ تابع اور طہی ہونے پر مگر اس وقت وہ تابع ایسے ہی تھے اس لئے تابع کا ذکر کر دیا گیا لتول ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عقلہ الحق لا بکثر ثلثا و اور جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہر حال اجنبی مرد ہے گو بڑھایا خصی یا مجبوب ہی کیوں نہ ہو اس سے پردہ واجب ہے) یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے (مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے اور انہیں شہوت

کی کچھ خبر نہیں پس ان سب کے سامنے وجہ و گھین و قدسین کے علاوہ زینت کے مواقع مذکورہ کا
ظاہر کرنا بھی جائز ہے یعنی سر اور سینہ اور شوہر کے رو برو کسی جگہ کا بھی انخفا واجب نہیں گو
خاص بدن کو دیکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ قالت سیدتنا ام المؤمنین عائشة رَضِیَ اللہُ عَنْہَا
ارسلہ ولہو بومہن ذلک الموضع اور ذلک فی المشکوۃ وروی یحییٰ بن یحییٰ بن محمد بن عبدی عن
ابن عباس مرفوعاً اذا جامع احدکم زوجته او جاریتہ فلا یبصر الی فرجھا فان ذلک یورث
العیۃ قال ابن صلاح جید الاسناد کذا فی الجامع الصغیر اور (پرے کا یہاں تک اہتمام
رکھیں کہ چلنے میں) اپنے پاؤں زور نہ رکھیں کہ ان کا غنخی زیور معلوم ہو جاوے (یعنی زیور کی آواز
غیر غریبوں کے کان تک پہنچے) اور مسلمانوں (تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب
اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (ورنہ معصیت مانع فلاح کامل ہو جاتی ہے۔)

معارف و مسائل

انسدادِ نواحش اور حفاظتِ عصمت کا | عورتوں کے لئے حجاب اور پردہ کے احکام کی پہلی آیات وہ
ایک اہم باب پروردہ نسواں | ہیں جو سورۃ احزاب میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت
جحش رَضِیَ اللہُ عَنْہَا کے نبی کریم ﷺ کے عقدِ نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئی جس کی تاریخ
بعض حضرات نے مسلمانہ ہجری اور بعض نے مسلمانہ ہجری بتلائی ہے تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوطار
میں سلسلہ ہجری کو ترجیح دی ہے اور روح المعانی میں حضرت انس رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے روایت نقل کی ہے کہ
ذی قعدہ سلسلہ ہجری میں یہ عقد ہوا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب سی
موقع پر نازل ہوئی۔ اور سورۃ نور کی یہ آیات قصہ افک کیساتف نازل ہوئی ہیں جو
غزوہ بنی المصطلق یا مرسیح سے واپسی میں پیش آیا یہ غزوہ سلسلہ ہجری میں ہوا ہے اس
سے معلوم ہوا کہ سورۃ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں سورۃ احزاب
کی چار آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں اور شرعی پردہ کے احکام اُسی وقت
سے شروع ہوئے جبکہ سورۃ احزاب کی آیات نازل ہوئیں اسلئے حجاب اور پردہ کی پوری بحث
تو انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آدے گی۔ یہاں صرف ان آیات کی تفسیر لکھی جاتی ہے جو
سورۃ نور میں آئی ہیں۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَحْضَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكُمْ لَكُمْ
إِنْ اللَّهَ خَيْرٌ لِّكُمْ يَحْضَرُونَ، يَحْضَرُونَ غَضٌّ شَقٌّ ہے جس کے معنی کم کرنے اور پست
کرنے کے ہیں (راغب) نگاہ پست اور نیچی رکھنے سے مراد نگاہ کو اُن چیزوں سے پھیر لینا جو

جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ ابن کثیر۔ ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے اس میں غیر محرم عورت کی طرف بڑی نیرت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے اور کسی عورت یا مرد کے سر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے (موانع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) کسی کاراز معلوم کرنے کے لئے اس کے گھریں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔

وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ بِمَا نَهَوْا عَنْهَا شَرِّهَا ہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شر مٹکا ہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور دو عورتوں کا باہمی رتخاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فقہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور آخری نتیجہ زنا ہے ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا۔ ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب ضمناً آ گئے۔

ابن کثیر نے حضرت عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ کل ما نهي الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين۔ یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں لیکن آیت میں ان کے دو طرف ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

النظر سهم من سهام ابليس مسموم
من تركها غافق ابد الله ايماناً بجد
حلاوته في قلبه (از ابن کثیر)

نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیرے تو میں اس کے بے اسکا ایسا پختہ ایمان دوں گا جسکی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔

اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ ثمالیؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو (ابن کثیر) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے اسکا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔

بے ریش لڑکوں کی طرف قصداً | ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف اُمت کسی مرد (بے ریش) نظر کرنا بھی اسی حکم میں ہے لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے (غالباً یہ اُس صورت میں ہے جبکہ بڑی نیست اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے واللہ اعلم۔ ش)

غیر محرم کی طرف نظر کرنا | وَقُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ اَبْنَاءِکُمْ وَالْاِیْمٰنِ اَسْطُوٰیلِ حرام ہے اس کی تفصیل | آیت کے ابتدائی حصہ میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پرست رکھیں یعنی نہ نگاہ پھیریں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لئے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی بڑے کو دیکھنا حرام ہے بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لئے مطلقاً حرام ہے خواہ شہوت اور بڑی نیست سے دیکھے یا بغیر کسی نیست و شہوت کے دونوں صورتیں حرام ہیں اور اس پر حضرت ائمہ سلمہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ائمہ سلمہ اور یحیونہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچانک عبداللہ ابن اُم مکتوم نابینا صحابی آگئے اور یہ واقعہ حکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ائمہ سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو نابینا ہیں نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہے ہو (رواہ ابو داؤد والترمذی) وقال الترمذی حدیث حسن صحیح (اور دوسرے بعض فقہاء نے کہا کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لئے مضائقہ نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہؓ کی اُس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مسجد نبوی کے احاطہ میں کچھ حبشی نو جوان عید کے روز اپنا سیاہیانا کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے اور صدیقہ عائشہؓ نے آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا اور اُس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اُس سے اکتانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں رد کیا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولیٰ ہے اور ایک عورت کو دوسری عورت کے مواضع ستر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتوں کے یہ بھی اسی آیت کے الفاظ سے حرام ہے کیونکہ جیسا ادیب بیان ہو چکا ہے کہ مواضع ستر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ اور ہاتھیلیوں کے، یہ مواضع ستر ہیں ان کا چھپانا سب سے فرض ہے نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا ستر دیکھے یہ بدعت اولیٰ حرام ہے اور آیت مذکورہ کے حکم غرضی بصر کے لئے یعنی تمام نامحرموں سے، محرم کا حکم آگے آ رہا ہے۔ مستدق عثمان رضی اللہ عنہ

خلاف ہے کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں ہر ایسی چیز نظر بہت رکھنا اور ہٹالینا مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شارع میں ممنوع کیا گیا ہے اس میں عورت کے لئے عورت کا ستر دیکھنا بھی داخل ہے۔

وَلَا يَبْسُطُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَلْبَانٍ ، زِينَتُ نَوَىٰ نَحْنُ کے اعتبار سے اُس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔ یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں علیحدہ ہوں تو بالاتفاق اُن سے اُن کا دیکھنا مردوں کے لئے حلال ہے جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ اُن کے دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں اس لئے کہ ہر خوشترین نے اس آیت میں زینت سے مراد نعل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لئے ہیں اور یہی آیت کہے یہ ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے (کتا فی الروح) اس آیت میں جو عورت کے لئے اظہار زینت کو حرام قرار دیا ہے آگے اس حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے ایک منظر کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار۔ احکام پردہ سے استثناء پہلا استثناء مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا ہے یعنی عورت کے لئے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں بجز اُن چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً اُن کا چھپانا مشکل ہے وہ مستثنیٰ ہیں اُن کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں (ابن کثیر) مراد اس سے کیا ہے انیس حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی تفسیریں مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہو یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں تو مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں بجز اُن اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں جیسے برقع وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے اس لئے فقہاء اُمت

میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں ایسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نمازیں اجماعاً اور خارج نماز علی الاصح فرض ہے اُس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں اگر انکو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔

قاضی بیضاوی اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضای آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے لے بجز اُسکے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں انہیں برقع اور چادر بھی داخل ہیں اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے لیکن دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی معاف ہیں گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا مہر شرعی اور بلا ضرورت کے اسکی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت مبیحہ کے جائز نہیں۔ اور زواج میں ابن حجر کی شافعی نے امام شافعیؒ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوی اور غفلت کا ہے اس لئے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے اور مردوں کو اُس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔

آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے وَیُضَوُّنَ بِخُضْرٍ عَلٰی جُجُوْرٍ یعنی اپنل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر خضر، خمار کی جمع ہے اُس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اُس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے

اس لئے جمہور کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔ شریف آیت میں اظہار زینت کی ممانعت تھی اس لئے
 میں اختصار زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جسکی اصل وجہ ایک قسم جاہلیت کا اٹھانا ہے زمانہ
 جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اسکے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں جس سے گریبان اور کلا اور
 سینہ اور کان کھلے رہتے تھے اس لئے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں
 پتے ایک دوسرے پر لٹ لیں تاکہ یہ سب اعضا چھپ جائیں (رواہ ابن ابی حاتم عن ابی جبر - روح) آگے دوسرے
 استثناء ان مردوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں جس کے دو سبب ہیں اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ
 کیا گیا ہے اُن سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں وہ محارم ہیں جن کی طبائع کو حق تعالیٰ نے خلقت ایسا بنایا ہے کہ وہ
 ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں اُن سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دوسرے ہرقت ایک
 جگہ رہنے سے کی ضرورت بھی ہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے
 محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب پر ردہ سے استثناء ہے۔ مستثنا عورت سے استثناء نہیں عورت کا جو
 بدن ستر میں داخل ہے جسکا کھولنا نماز میں جائز نہیں اس کا دیکھنا محارم کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

اس آیت میں آٹھ قسم کے محرم مردوں کا اور چار دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے اور
 سورۃ احزاب کی آیت جو نازل میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف سات اقسام کا ذکر ہے پانچ کا اضافہ
 سورۃ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

تنبیہ یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے فقہاء کی اصطلاح
 میں محرم کی جو ذرا سی تفسیر کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں تفصیل ان بارہ منشیات کی جو سورۃ
 نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے۔ سب سے پہلے شوہر ہے جس بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں اگرچہ اعضا مخصوصہ کو بلا
 دیکھنا خلاف اولیٰ ہے حضرت صدیقہ عائشہؓ نے فرمایا: اے نبیؐ ولا رأت منہ یعنی نہ آپؐ سے میرا خاص عضو دیکھا میں نے آپؐ کے
 دوسرے لئے باپ ہیں، جس میں دادا پردہ اسب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے اس میں بھی
 دادا پردہ اسب داخل ہیں۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری
 بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی، اس میں بھی داخل ہیں اور باپ شریک یعنی علاتی اور باں شریک یعنی اخیانی
 بھی لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور چھوپے کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل
 نہیں وہ غیر محرم ہیں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے یہاں بھی صرف حقیقی یا علاتی یا اخیانی بھائی کے لڑکے مراد
 ہیں دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے۔ ان میں بھی بہنوں کے حقیقی اور علاتی اخیانی نہیں

یہاں سے میں کھڑکی کی تفصیل ہے جو بیان ہونے سے رہ گئی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عورت کے ستر مادہ جتنے جو اضافہ کھڑکیوں
 کے درمیان ہے نیز پیٹ اور گھر محرم کے لئے بھی دیکھا جائے نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بدن کے دوسرے حصے مثلاً سر، کلا یاں
 چٹائی وغیرہ محرم کے سامنے کھولی جاسکتی ہے، البتہ زمانہ پر تک فتنے کا ہے۔ اس لئے بلا ضرورت کھولنے کی عادت ڈالنا
 مناسب نہیں۔ شاید اس وجہ سے حضرت صدیقہ عائشہؓ علیہا السلام نے ستر ہی کو محرم کا ستر قرار دیا ہے، واللہ اعلم (محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ)

مراد ہیں۔ ماموں زاد چچا زاد نہیں داخل نہیں یہ آٹھ قسمیں نو محارم کی ہیں۔

نویں قسم أَدْنَسَاءُ یعنی اپنی عورتیں جس سے مرد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثناء احکام حجاب و پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں۔ اس لئے جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنیٰ ہیں۔

نِسَاءُ، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے، وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔ ابن کثیر نے حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جھاننا ثابت ہے اس لئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے بعض نے اس معاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں۔ امام رازی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نِسَاءُ میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اور سب صالِحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استنباب پر مبنی ہیں۔ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے۔

هَذَا الْقَوْلُ أَذْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاتَّقُوا

لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ أَحْتِجَابَ الْمُسْلِمَاتِ

عَنْ الذَّمِّ مَيَّاتٍ (روح المعانی)

یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے کیونکہ اس زمانے

میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً

ناممکن ہو گیا ہے۔

دسویں قسم أَدْنَسَاءُ ہے یعنی وہ جو ان عورتوں کے ملوک ہوں۔ ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں لیکن اکثر ائمہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، غلام مرد اس میں داخل نہیں۔ ان سے عام محارم کی طرح پردہ واجب ہے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے آخری قول میں فرمایا لَا يَحْسَبُكُمْ آيَةُ التَّوْبَةِ فَاتَّقُوا فِي الْأَنْثَى الَّتِي كُورِيَتْ تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے مغالطہ میں نہ پڑ جاؤ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان کے الفاظ عام ہیں۔ مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں لیکن واقعہ ایسا نہیں یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے مرد غلام اس میں داخل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حسن بصری، ابن کثیر نے فرمایا کہ غلام مرد کے لئے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں (روح المعانی) باقی رہا یہ سوال کہ جب لفظ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے صرف عورتیں لونڈیاں ہی مراد ہیں تو وہ اس سے

پہلے لفظ نسکاء بہت میں داخل ہیں ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اسکا جواب جسٹس نے یہ دیا ہے کہ لفظ نسکاء بہت اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لئے ہے ۔ اور محلوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو مستثنیٰ کرنے کے لئے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا ہے ۔

گیارہویں قسم أَوِ الشَّعْبِیْنَ غَيْرِ أُولِی الْأَرْبَعَةِ مِنَ النِّسَاءِ ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مفقّل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو (ابن کثیر) اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبد اللہؓ، ابن مجہرؓ، ابن عطیہؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے اسلئے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں بخلاف مختلف قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ واجب تھا جیسا کہ حدیث عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک مختلف ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور اہمات المؤمنین اسکو غَیْرُ أُولِی الْأَرْبَعَةِ مِنَ النِّسَاءِ جو اس آیت میں مذکور ہے داخل سمجھ کر اُس کے سامنے آجاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُس کو دیکھا اور اُس کی باتیں سنیں تو گھروں میں داخل ہونے سے اسکو روک دیا (صحیح المعانی)

اسی لئے ابن جریرؒ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد اگرچہ عنین (نامرد) یا مجبوب (مقطوع العضو) یا بہت بوڑھا ہو وہ اس غَیْرُ أُولِی الْأَرْبَعَةِ کے لفظ کیساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے۔ سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غَیْرُ أُولِی الْأَرْبَعَةِ کے لفظ کیساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے۔ اُس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مفقّل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں چلے جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اسکا ذکر صرف اسلئے کیا گیا کہ اسوقت ایسے مفقّل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں جاتے تھے اصل مدار حکم کا ان کے مفقّل بدحواس ہونے پر ہے تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بارہویں قسم أَوِ الْوَلَدِ الَّذِیْ یُؤْتٰی ہے۔ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں۔ اور جو لڑکا ان امیر سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراہق یعنی قریب بلوغ ہے اُس سے پردہ واجب ہے (ابن کثیر) امام جصاصؒ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں (ذکرہ عن المجاہد) پردہ سے مستثنیات کا بیان ختم ہوا۔

وَلَا یَعْنٰی مَنْ یَّارِجُہُمْ لَیَعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زَیِّنٰتِہُمْ یعنی عورتوں پر لازم ہے

کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور انکی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔
 زیور کی آواز غیر محرموں | شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا
 کو سننا جائز نہیں | تھا، آخر میں اسکی مزید تاکید ہے کہ موضح زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا
 تو واجب تھا ہی۔ اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر
 خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بچنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے یا پاؤں
 زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مردئیں یہ سب چیزیں اس
 آیت کی رو سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر
 محرموں کو سننا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سننا اس سے بھی زیادہ
 سخت اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ اس لئے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار
 دیا ہے اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی
 سے لینا چاہیے۔ مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔

صحیح بخاری و کلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ
 بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک
 ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔

عورت کی آواز کا مسئلہ | کیا عورت کی آواز فی نفسہ ستر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سننا
 جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب میں عورت کی
 آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن ہمام نے
 نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے۔ اسی لئے حنفیہ کے نزدیک عورت
 کی اذان مکروہ ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نازل حجاب کے بعد بھی
 پس پردہ غیر فارم سے بات کرتی تھیں اس بخود سے رابط اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس
 موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہو نیکاً خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے وہاں یہ ناجائز ہے
 (جصاص) اور احتیاطاً اسی میں کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں اللہ اعلم
 خوشبو لگا کر باہر نکلنا | اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو
 خوشبو لگا کر نہ نکلے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز
 نزدیکی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی
 عورت کو برا کہا گیا ہے۔

مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے | امام جصاص نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو

قرآن نے اظہارِ زینت میں داخل قرار دے کر منوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کا مدار برقعے پہن کر نکلنا بدرجہ اولیٰ منوع ہو گا اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے اسلئے اسکا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے
الابضورت (جصاص)

وَتَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّہُ الْمُوْمِنُوْنَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ اس آیت میں اول مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم الگ الگ دینے کے بعد اس جملہ میں سب مرد و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوتِ نفسانی کا معاملہ دقیق ہے دو مردوں کو اسپر اطلاع ہونا مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ پر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے اسلئے اگر کسی سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسپر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے مجرتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اُسکے پاس جانیکا غم مصمم کرے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَیْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور نکاح کرو راندوں کا اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور نوڈیاں

إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ یُغْنِیْہُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ اُن کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کثرتِ مال ہے

عَلِیْمٌ ۝۳۲ وَلِیَسْتَعْفِفِ الذِّیْنَ لَا یَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰی

سب کچھ جانتا ہے، اور اپنے آپ کو تقاضے رہیں جن کو نہیں ملتا سامانِ نکاح کا جب تک کہ

یُغْنِیْہُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہٖ

مقدور دے اُن کو اللہ اپنے فضل سے

خلاصہ تفسیر

(احرام میں سے) جو بے نکاح ہوں (خواہ مرد ہوں یا عورتیں اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے خواہ ابھی تک نکاح ہوا ہی نہ ہو یا ہونے کے بعد بیوی کی موت یا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئے) تم اُن کا نکاح کر دیا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلام اور نوڈیوں میں جو اس (نکاح) کے لائق ہوں (یعنی حقوقِ نکاح ادا کر سکتے ہوں) ان کا بھی (نکاح کر دیا کرو) محض اپنی مصلحت سے اُن کی خواہشِ نکاح کی مصلحت کو فوت نہ کیا کرو۔ اور احرام کے نکاح پیغام

دینے والے کے فقر و افلاس پر نظر کر کے انکار نہ کر دیا کرو جبکہ اُس میں کسبِ مال کی صلاحیت موجود ہو کیونکہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا) اُن کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا (خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح سے انکار کرو اور نہ یہ خیال کرو کہ نکاح ہو گیا تو خرچ بڑھ جائے گا جو موجود حالات میں غنی و مالدار ہے وہ بھی نکاح کرنے سے محتاج و مفلس ہو جائے گا کیونکہ رزق کا مدار اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ کسی مالدار کو بغیر نکاح کے بھی فقیر و محتاج کر سکتا ہے، اور کسی غریب نکاح والے کو نکاح کے باوجود فقر و افلاس سے نکال سکتا ہے) اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے (جس کو چاہے مالدار کر دے اور سب کا حال) خوب جاننے والا ہے (جس کو غنی کرنا مقصود ہے حکمت و مصلحت ہو گا اس کو غنی کر دیا جاوے گا اور جس کے محتاج و فقیر رہنے ہی میں اس کی مصلحت ہے اُس کو فقیر رکھا جائے گا) اور (اگر کسی کو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے نکاح کا سامان میسر نہ ہو تو) ایسے لوگوں کو کہ بیکار نکاح کا مقدور نہیں اُن کو چاہیے کہ (اپنے نفس کو) قابو میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اگر چاہے تو) اُن کو اپنے فضل سے غنی کر دے (اُمید وقت نکاح کر لیں)۔

معارف و مسائل

بعض احکام نکاح | پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ نور میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق عفت و عصمت کی حفاظت اور فواحش و بے حیائی کی روک تھام سے ہے۔ اس سلسلہ میں زنا اور اُس کے متعلقات کی شدید منراؤں کا ذکر کیا گیا پھر استیذان کا پھر عورتوں کے پردے کا۔ شریعت اسلام چونکہ ایک مستدل شریعت ہے اس کے احکام سب ہی اعتدال پر اور انسان کے فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کیساتھ تعدی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہیں راستے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کیساتھ روکا گیا تو ضروری تھا کہ فطری جذبات و خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بنلایا جائے۔ اس کے علاوہ بقا و نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرہ عورتوں کے اولیا اور کنیزوں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اُن کا نکاح کر دیا کریں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْآيَةُ الْآيَةُ، آیہ کی جمع ہے جو ہر اُس مرد و عورت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو۔ خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق

سے نکاح ختم ہو چکا ہو۔ ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو باتفاق ائمہ فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے۔ ایں دین و دنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اسیں فواحش کے راستے کھل جانیکا خطرہ بھی۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ دلی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت دلی کے اپنے کنوئیں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اُسے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔

امام شافعیؒ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر نکاح ہی باطل کا عدم ہو گا جب تک دلی کے واسطہ سے نہ ہو۔ یہ جگہ اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق اور دونوں فقہاء کے لائق بیان کرنے کی نہیں لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت سے زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے باقی یہ صورت کہ کوئی بلا واسطہ اولیاء نکاح کرے تو اُس کا کیا حکم ہو گا یہ آیت قرآن اُس سے ساکت ہے۔ خصوصاً اسوجہ بھی کہ لفظ ایماحی میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ دلی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اسکو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور مستند ہو جائے۔ ہاں خلافت سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے مختلف حالات میں حکم مختلف ہے | کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اُس کو قدرت بھی ہو کہ اُس کے وسائل موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کرے گا گناہگار ہے گا۔ ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں یا اسکے لئے مہر جمل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ اُس کے پاس نہیں تو اسکا حکم اگلی آیت میں آیا ہے کہ اسکو چاہیے کہ مسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے اور جب تک وہ میسر نہ ہوں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور صبر

کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل روزے رکھے۔ اس سے غلبہ شہوت کو سکون ہو جاتا ہے۔

سند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکافؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ سے آنکھوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی نوٹدی ہے کہا کہ نہیں پھر آپؐ نے دریافت کیا کہ تم صاحبِ سحت ہو یا نہیں۔ آنکھوں نے عرض کیا کہ صاحبِ سحت ہوں۔ مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لئے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں آنکھوں نے اقرار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ ہمساری سنتِ نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں اور تمہارے مردوں میں سب سے ذلیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے۔ (منظہری)

اس روایت کو بھی جہور فقہاء نے اسی حالت پر قبول فرمایا ہے جبکہ نکاح نہ کرنیکی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکافؓ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے اسی طرح سند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور بٹل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کیساتھ منع فرمایا (منظہری) اسی طرح کی اور بھی روایات حدیث ہیں۔ ان سب کا نکل جہور فقہاء کے نزدیک وہی صورت ہے کہ نکاح نہ کرنا بٹل اور محضیت کا خطرہ غالب ہو۔ اسی طرح اس پر بھی تقریباً سبھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بٹل غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مثلاً بیوی کے حقوقِ زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں اُس پر ظلم کا مرتکب ہو گا یا اسکے لئے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آجائے گا ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔

اب اُس شخص کا حکم باقی رہا جو حالتِ اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترکِ نکاح سے گناہ کا خطرہ قوی ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ غالب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں کہ اسکو نکاح کرنا افضل ہے یا ترکِ نکاح کر کے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام عظیم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نفلی عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک اشتغالِ عبادت افضل ہے۔ وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک مباح ہے جیسے کھانا، پینا، سونا وغیرہ ضروریاتِ زندگی سب مباح ہیں! میں عبادت کا پہلو اس نیت سے آجاتا ہے کہ اسکے ذریعہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا اور اولاد صالح پیدا ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے وہ اُس کے لئے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے کھانا پینا اور سونا بھی اسی

نیت سے عبادت ہو جاتا ہے اور اشتغال بالعبادت اپنی ذات میں عبادت ہے اس لئے امام شافعی عبادت کے لئے خلوت گزینی کو نکاح سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور امام عظیم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بہ نسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے احادیث صحیحہ میں اُس کو سنت المرسلین اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں۔ اُن روایات حدیث کے مجموعہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت انہیں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے مگر جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے بخلاف نکاح کے کہ اسکو صراحتاً سنت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے۔

تفسیر منظری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو۔ یہ شخص اگر یہ شہوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لئے کثرت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ سے مانع نہیں ہوگی تو اُسکے لئے نکاح افضل ہے اور انبیاء علیہم السلام اور صلوات امت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اسکا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے مشاغل اسکو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے تو بحالت اعتدال اُسکے لئے عبادت کے لئے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تطبیق پر شاہد ہیں اُن میں ایک یہ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اسیں یہی ہدایت ہے کہ انسان کے مال و اولاد اُس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب نہ بننے چاہئیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَّا بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ يَخْتِصِمُونَ، یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں اُن کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ خطاب اُن کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے اس جگہ صالحین کا اعتدال اپنے کنویٰ معنی میں آیا ہے یعنی انہیں جو شخص نکاح کی صلاحیت و استطاعت رکھتا ہو اسکا نکاح کرا دینے کا حکم اُنکے آقاؤں کو دیا گیا ہے مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور فقر و ہرجمل ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اور اگر صالحین کو معروف یعنی نیک لوگوں کے معنی میں لیا جائے تو پھر انکی تخصیص بالذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد ترام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے۔ بہر حال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں اُنکے نکاح

کا حکم اُن کے آقاؤں کو دیا گیا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ اُن کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہوگا کہ انکے نکاح کر دیں اور فقہاء کے نزدیک اُن پر لازم ہے کہ انکے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دیدیں کیونکہ ملاوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے **لَا تَقْضُوا عَنْهُنَّ أَنْ يَكُنَّ حُرًّا وَابْتِغُوا لَهُنَّ مَوْلًى** یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر ولایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لیکر آوے اور اخلاق آپکو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں نقتہ اور وسیع بیٹانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لئے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں خود نکاح کرانا انکے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم

إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اس میں اُن غریب فقیر مسلمانوں کیلئے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل مالیہ انکے پاس نہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کو مالی غنا بھی عطا فرمادیں گے اور اسی میں اُن لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ منگنی لے کر جائیں کہ وہ محض انکے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتہ سے انکار نہ کر دیں۔ مال آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز صلاحیت عمل ہے اگر وہ انہیں موجود ہے تو اُن کے نکاح سے انکار نہ کریں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اسی میں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے اور نکاح کرنے پر اُن سے غنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ (ابن کثیر) اور ابن ابی حاتم نے حضرت صدیق اکبرؓ سے نقل کیا ہے کہ اُنہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرمادیں گے پھر یہ آیت پڑھی۔ **إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْكُمْ اللّٰهُ** اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْكُمْ اللّٰهُ** (رواہ ابن جریر ذکر البغوی عن عمر بن الخطابؓ - ابن کثیر) تبیین تفسیر نظری میں ہے کہ مگر یہ یاد رہے کہ نکاح کر نیوالے کو غنی اور مال عطا فرمایا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے جبکہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ہو اسکی دلیل اگلی آیت کے یہ الفاظ ہیں۔

وَلَيْسَ تَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے اُن کو چاہیے کہ عفت اور صبر کیساتھ اسکا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو غنی کرے۔ اور اس صبر کے لئے ایک تدبیر بھی حدیث میں یہ بتلا دی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ

اور جو لوگ چاہیں کتب آزادی کی مال دے کر اُن میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال میں تو انکو کھ کر دیدو

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور نہ

تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْبِسُوهُمْ عَرَضَ لِحَيَاةِ

زبردستی کرو اپنی چھو کر یوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی

الذُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَلْفِ هَيْهَاتَ غُورٍ رَّحِيمٌ (۳۳)

زندگانی کا اور جو کوئی اُن پر زبردستی کرے گا تو اللہ اُن کی بے بسی کے پیچھے بخشے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور تمہارے مملوکوں میں سے (غلام ہوں یا لونڈیاں) جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے کہ) اُن کو مکاتب بنادیا کرو اگر اُن میں بہتری (کے آثار) پاؤ اور اللہ کے (دینے والے) اس مال میں جو اُن کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے (تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں) اور اپنی مملوک (لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو) (بالخصوص) جب وہ پاکدامن رہنا چاہیں (اور تمہاری یہ ذمیل حرکت) محض اسلئے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ (یعنی مال) تم کو حاصل ہو جائے اور جو شخص اُن کو مجبور کرے گا (اور وہ بچنا چاہیں گی) تو اللہ تعالیٰ اُن کے مجبور کئے جانے کے بعد (اُن کے لئے) بخشے والا مہربان ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مملوک غلاموں اور لونڈیوں کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ اُن کو نکاح کی اجازت دیدینا چاہیے اپنی مملکت کے لئے اُن کے طبی مصلح کو مؤثر

نہ کریں یہ ان کے لئے افضل اور بہتر ہے۔ خلاصہ اس ہدایت کا اپنے مملوک غلاموں نوٹ دیوں کیساتھ حسن معاملہ اور ان کو تکلیف سے بچانا ہے اسکی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت انکے آقاؤں کے لئے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام یا نوٹ دی آقاؤں سے معاملہ مکاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لئے افضل اور مستحب اور جب ثواب ہے۔ صاحب ہدایہ اور علامہ فقہاء نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے مملوک کو مکاتب بنادے لیکن مستحب اور افضل ہے اور معاملہ مکاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مملوک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپ کو ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں اور آقا اسکو قبول کرے، یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اس کا غلام کچھ معینہ رقم اسکو دیے تو آزاد ہو جائے اور غلام اسکو قبول کرے۔ اگر آقا اور مملوک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعہ یہ معاملہ مکاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے آقا کو اسکے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا جو وقت بھی غلام معینہ رقم کما کر اسکو دیدیگا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔

یہ رقم جو بدل کتابت کہلاتی ہیں شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی خواہ غلام کی قیمت کی برابر ہو یا اس سے کم یا زیادہ جس پر فریقین میں بات طے ہو جائے وہ بدل کتابت ٹھہرے گا۔ اپنے مملوک غلام یا نوٹ دی کو مکاتب بنادینے کی ہدایت اور اسکو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے ان ہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقصد فی الواقع یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں ان کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھولے جائیں۔ تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔ ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے مکاتبت کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے اس لئے اس کی ترغیب دی گئی۔ البتہ اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ اِنْ عَلِمْتُمْ فِتْنَةً خَيْرًا یعنی مکاتب بنانا جب درست ہوگا جبکہ تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اکثر حضرات اللہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتب بنادیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا اس کو مکاتب بناؤ ورنہ جو اس قابل نہ ہو اس کو مکاتب بنادینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اُسکے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی ضرر نہ ہو۔ (منظہری)

وَأَعْوَجُّهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ بِهِ، یعنی بخشش کر دین پر اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کیا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک ستینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں اُس کی مدد کریں نہ ذوق کا مال بھی اُن کو دے سکتے ہیں اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی انکی مالی امداد کریں یا بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دیں۔ صحابہ کرام کا معمول اسی لئے یہ رہا ہے کہ بدل کتابت میں جو رقم اُنس پر لگائی جاتی تھی اُنہیں سے تہائی چوتھائی یا اس سے کم حسبِ استطاعت کم کر دیا کرتے تھے۔ (منظہری)

فِنِ مَعَاشِيَاتِ كَايَاكُم مَّسْئَلَةٌ | آجکل دُنیا میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ ساری دُنیا معاد و آخرت کو اور اُس میں قسرا کی فیصلہ | بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے اُن کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور انہیں بحث و تحقیق کے زور نے ایک ایک معمولی مسئلہ کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔

اس معاملہ میں آجکل عقائد دُنیا کے دو نظریے زیادہ معروف و مشہور ہیں اور دونوں ہی بامِ تضاد ہیں اُن کے تضاد نے اقوام دُنیا میں تضاد اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ساری دُنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔

ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹل ازم کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کمیونزم یا سوشل ازم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو مشاہدہ کی ہے جسکا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دُنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اُس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل پیداوار زمین، پانی اور معادن میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے۔ انسان اپنے غور و فکر اور محنت و مشقت کے ذریعہ انہیں وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعہ اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے ان کا کوئی پیدا کرنا والا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُن کا اصل مالک بھی وہی ہو گا جو اُن کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور اُن کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو اُن کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے۔ مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ اُن کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے اُن کے ضروریات زندگی پیدا کرنے والا اُن سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و مختار ہو جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقفِ عام اور مشترک ہیں ہر ایک کو اُن سے نفع اُٹھانے کا یکساں حق حاصل ہے ؟ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے۔

کہ جس طرح چاہے اسکو حاصل کرے اور جہاں چاہے اسکو خرچ کرے اس میں اُس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں۔ یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں ہم ان کے مالک ہیں آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز اور فلاں میں حرام ہے۔ آیت قرآن اَوَّلَانُفَعَلْ فِیْ مَا وَاٰلِنَا مَا نَشَآءُ کا یہی مطلب ہے۔ اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اُس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حقدار قرار دیتا ہے اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے۔ مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابلِ عمل تصور ہے اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جاسکتا تو پھر کچھ ایسا روک ٹوکیت کے لئے مستثنیٰ بھی کر دیا ہے۔

قرآن کریم نے ان دونوں بیہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو اُن کا خالق ہے۔ پھر اُس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے جن چیزوں کا اس قانون کی زد سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے اس میں دوسرے کے تصرف کو بغیر اسکی اجازت کے حرام قرار دیا مگر مالک بننے کے بعد بھی اسکی آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمائے کا حلال ہے فلاں حرام اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اُس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیئے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔

آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لئے آئی ہے مگر اسکے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلہ کے چند اصول بھی آگئے ہیں الفاظ آیت پر نظر کیجئے وَاٰتُوْهُنَّ مِّنْ مَّا اَلٰی اللّٰہُ الَّذِیْ اٰتٰکُمْ یعنی دو ان حاجتمند لوگوں کو اللہ کے اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیدیا ہے آئیں تین باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اپنے فضل سے اسکے ایک حصہ کا تمہیں مالک بنا دیا ہے تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اُس پر کچھ پابندیاں بھی اُس نے لگائی ہیں۔ بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو منوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں مستحب اور فضل قرار دیا ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

دوسرا حکم اس آیت میں ایک جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا و فواحش کے انسداد کے لئے دیا گیا ہے وَلَا تَزْنِیْ فَتَنٰی کُمْ عَلَی الْبَغَآءِ، یعنی اپنی نوٹدیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعہ مال کما کر تمہیں دیا کریں۔ جاہلیت میں بہت سے لوگ نوٹدیوں کو ایسی کام کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کیں، آزاد اور غلام

سب کو اسکا پابند کیا تو ضروری تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لئے خاص احکام دے۔
 اِنْ اَمْسَاۤنَ مَخْنَعًا، یعنی جبکہ وہ نوڈیاں زنا سے بچنے اور پاکدامن رہنے کا ارادہ کریں تو
 تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیبتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ بصورت شرط آئے ہیں
 مگر باجماع اُمت و حقیقت مراد ان سے شرط نہیں کہ نوڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور
 نہ کیا جائے ورنہ مجبور کرنا جائز ہے بلکہ بتانا یہ ہے کہ عام عروت و عادت کے اعتبار سے نوڈیوں
 میں حیاء اور پاکدامنی زائد جاہلیت میں زائد تھی۔ اسلام کے احکام کے بعد انھوں نے توبہ کی۔ انکے
 آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ احکام آئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ
 کرو۔ اس میں انکے آقاؤں کو زبردستی اور تشنیع کرنا ہے کہ بڑی بے غیبتی اور بے حیائی کی باتیں
 کہ نوڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انھیں زنا پر مجبور کرو۔

فَاِنْ اَللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ اٰكْرَهٰۤیۡنَ عَذُوْرٌ رَّجُوْمٌ، اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ نوڈیوں
 کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں
 مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اُس کے گناہ کو معاف فرمادیں گے اور اسکا سارا گناہ مجبور کرنا والے
 پر ہوگا۔ (منظری) واللہ اعلم

وَاَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰیٰتٍ مُّبٰیۡنٰتٍ وَمَثَلًاۢ لِّلَّذِیۡنَ خَلَوْا۟ مِنْۢ

اور ہم نے اُنہیں تمہاری طرف آئیں گے اور کچھ مثال اُن کا جو اویچھے تھے

نَبٰۤیۡکُمْ وَمَوْعِظَةٍۭ لِّلْمُتَّقِیۡنَ (۳۰) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ

پیغمبر اور نصیحت ڈرنے والوں کو اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی مثال اسی

نُوْرٍۭ کَیۡسُوْرٍۭ فِیۡہَا مِصْبَاحٌۭ اَلۡمِصْبَاحُ فِیۡ زَیۡجٍۭ جَاجِیۡۃٍۭ اَلۡزَیۡجُ جَاجِدٌۭ کَاۡنَہَا

روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ۔ الزیج دھابو ایک شیش میں وہ شیش بہ جیسے

کَوۡكَبٌۭ دُرِّیٌّ یُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍۭ مُّبٰرَکَۃٍ زَیۡتُوۡنَیۡۃٍ لَا شَرْقِیَّةِ وَلَا

ایک تارہ چمکتا ہوا تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ

مَغْرِبِیَّةٍۭ یَّکَادُ زَیۡتُہَا یُبۡضِیُّ وَاَوَّلُۭہُمۡ تَمۡسُۡہُ نَارُہُ نُوْرٌ عَلٰی نُّوْرِہَا

مغرب کی طرف، قریب سے اسکا تیل کہ روشن ہو جائے، اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ روشن ہے اور روشنی

یُہۡدِیۡ اَللّٰهُ لِنُوۡرِہُ مِنْۢ نِّشَآءٍۭ وَّیَضُرِبُ اللّٰهُ اَلۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ

اللہ راہ دکھا دیتا ہے اپنی روشنی کی جتنو جتا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ

یُجَلِّیۡ شَیۡءٌۭ عَلَیۡہِ عَلِیۡمٌ (۳۱) فِیۡ یُّیُوۡتِ اٰذِنَ اللّٰہِ اَنْ تَرْفَعُ وَیَدُکَ فِیۡہَا

سب چیز کو جلاتا ہے ان نوروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنا اور وہاں اسکا نام

اسْمُهُ لَا يُسَمَّى لَهُ فَمَّا بِالْعُدُوِّ وَالْأَحْصَالِ ۝۳۶ رِجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ

بِزَعْنِی کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں

وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَرَأَتِ الزَّكَاةَ يَخَافُونَ یَوْمًا

اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے

تَثْقَلُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝۳۷ لِيَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

جس میں اللہ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ بدلہ دے اُن کو اللہ انکے بہتر سے بہتر کاموں کا

وَيَزِیْدَ لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ یُرِیْ قُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝۳۸

اور زیادتی دے اُن کو اپنے فضل سے اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار

وَالَّذِیْنَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ یَّحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا

اور جو لوگ منکر ہیں اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اسکو پانی یہاں تک کہ جب

جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قُوَّةً حِسَابًا ۝۳۹ وَاللَّهُ سَرِیْعُ

پہنچا اُس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اسکو پورا پہنچا دیا اسکا لکھا اور اللہ جلد دینے

الْحِسَابِ ۝۴۰ أَوْ كَظَلَمْتَ فِی بَحْرِ لَبِیٍّ یَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ قُوَّةٍ مَّوْجٌ

واللہ حساب یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اُسپر ایک لہر اس پر ایک اور لہر

مِّنْ قُوَّةٍ سَرَابٌ ظَلَمْتَ بِعَظْمَانِ فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَکَ لَمْ

اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں

یَكْدُ یَرِیْهَا وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝۴۱

کہ اسکو وہ سوچے اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اُس کے واسطے کہیں نہیں روشنی

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس سورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے) تمہارے پاس کھلے کھلے احکام (علیہ علیہ) بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گمراہے ہیں اُن کی (یا اُن جیسے لوگوں کی) بعض حکایات اور (خدا سے) ڈرنیوالوں کے لئے نصیحت کی باتیں (نبی ہیں) اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں (میں رہنے والوں) کا اور زمین (میں رہنے والوں) کا (یعنی اہل آسمان زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے اور تمام آسمان زمین سے کل عالم سے پس جو مخلوقات آسمان زمین سے باہر ہے وہ بھی اہل ہو گئی جیسے سامانِ عرش) اُس کے نور (ہدایت) کی حالت عیبیہ ایسی ہے جیسے (فرض کرو) ایک شاق ہر

(اور اُس میں ایک چراغ (رکھا) ہے اور) وہ چراغ (خود طاق میں نہیں رکھا بلکہ) ایک قندیل (تیلے اور قندیل طاق میں رکھا ہے اور) وہ قندیل ایسا (صاف شفاف ہو جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ ہو) اور وہ چمکراغ ایک نہایت مفید درخت (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون (کا درخت) ہے جو (کسی آڑکے) نہ پورب رخ ہے اور نہ (کسی آڑکے) پچھم رخ ہے۔ (یعنی نہ اس کی جانب شرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ مشروع دن میں اُس پر دھوپ نہ پڑے اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ پہاڑ ہے کہ آخر دن میں اُس پر دھوپ نہ پڑے بلکہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے اور) اس کا تیل (اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ) اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا) اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو (نورِ علیٰ نور کی) یعنی ایک تو اس میں خود تابلیت نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی پھر اوپر سے فاعل یعنی آگ کیساتھ اجتماع ہو گیا اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کیساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہو ایسے موقع پر شعاعیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور پھر تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں کم ہونے میں مشہور ہے تو اس قدر تیز روشنی ہوگی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں اس کو نور علیٰ نور فرمایا۔ یہاں مثال ختم ہو گئی۔ پس اسی طرح مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لئے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہر وقت احکام پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ گو بالفضل بعض احکام کا علم بھی نہ ہوا ہو کیونکہ علم تدریجاً حاصل ہوتا ہے جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لئے مستعد تھا، مومن بھی علم احکام سے پہلے ہی اُن پر عمل کے لئے مستعد ہوتا ہے اور جب اُس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نورِ عمل یعنی عمل کے پختہ ارادہ کیساتھ نورِ علم بھی مل جاتا ہے جس سے وہ نور اُسی قبول کر لیتا ہے پس عمل و علم جمیع ہو کر نورِ علیٰ نور صادق آجاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اس کو کچھ تامل و تردد ہو کہ اگر موافق نفس کے پایا تو قبول کر لیا ورنہ رد کر دیا۔ اسی انشراح اور نور کو دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے **أَفْضَلُ شَرَحٍ لِّلَّذِينَ هُمْ يَرَوْنَ نُّورًا**، یعنی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے **ضَمِّنَ يٰۤاٰدِیُّ اَنَّ یَّجِدَ یَّۤاٰدِیُّ شَرَحًا لِّلْاِسْلَامِ**۔ غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے (اس) نور (ہدایت) تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے (اور پہنچا دیتا ہے) اور (ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں تو اس

سے بھی لوگوں کی ہدایت ہی مقصود ہے اس لئے) اللہ تعالیٰ لوگوں (کی ہدایت) کے لئے (یہ) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ مفسرین عقلیہ خصوصاً چیزوں کی طرح قریب الی الغیم ہو جاویں) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (اس لئے جو مثال افادہ مقصود کیلئے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال کے پورے مرئی ہوں اسی کو اختیار کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو۔ آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) وہ ایسے گھروں میں (جا کر عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جاوے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے (مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ کہ ان میں جنس و حائض داخل نہ ہوں اور ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جائے، وہاں غل نہ بچایا جاوے۔ دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لئے وہاں نہ بیٹھیں۔ بدبو کی چیز کھا کر انہیں نہ جاویں وغیر ذلک، غرض) ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی (نمازوں میں) بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد (یعنی بجا آوری احکام) سے (جو وقت کے مطابق جو حکم ہو) اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فرمائیے ہیں سب سے اہم ہیں) نہ خرید و غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت (اور باوجود اطاعت و عبادت کے ان کی خشیت کا یہ حال ہے کہ) وہ ایسے دن (کی دار و گیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جاویں گی (جیسا دوسری آیت میں ہے **يَوْمَ تَوَلَّوْا مَّا اُمَّاوْا قُلُوْبُكُمْ وَجِلَّةٌ اَتْتُمُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ رَاٰجِعُوْنَ**، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اسکے باوجود ان کے دل قیامت کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں اور مقصود اس اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ) اغیام (ان لوگوں کا) یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دیگا (یعنی جنت) اور (ملاوہ جزا کے) ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیگا (بزاوہ جبکہ متعدد مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ جبکہ مفصل و عدہ نہیں گوئیں عنوانوں سے ہوا ہو) اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیشمار (یعنی بہت کثرت سے) دے دیتا ہے (پس ان لوگوں کو جنت میں سیطرہ بیشمار دیگا۔ یہ ہانک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا ذکر ہے یعنی) اور جو لوگ کافر (اور اہل ضلال اور نور ہدایت سے دور) ہیں ان کے اعمال (بوجہ کافروں کی دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں کے مشابہ ہیں کیونکہ ایک قسم تو وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے قائل ہیں اور اپنے بعض اعمال پر یعنی جو ان کے گمان کے مطابق کارِ ثواب اور حسنات ہیں توقع جزائے آخرت کی رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں قسم اول کفار کے اعمال تو) ایسے ہیں جیسے ایک چیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا (آدمی) اسکو (دوبست)

پانی خیال کرتا ہے (اور اُس کی طرف دوڑتا ہے) یہاں تک کہ جب اسکے پاس آیا تو اُسکو (جو بچہ رکھتا تھا) کچھ بھی نہ پایا اور (غایت پیاس، پھر نہایت پیاس سے جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچا اور اُس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے) قضا را الہی یعنی موت کو پایا سو اللہ تعالیٰ نے اُس (کی عمر) کا حساب اس کو برابر سرا بڑھکا دیا (اور بیباق کر دیا یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا) اور اللہ تعالیٰ (جس چیز کی ميعاد آجاتی ہے اسکا) دم بھر میں حساب (فیصل) کر دیتا (اُس کو کچھ بکھیرا نہیں کرنا پڑتا کہ دیر لگے اور ميعاد سے کچھ بھی توقف نہ ہو جادے بس یہ مضمون ایسا ہے جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے اِنْ تَاٰجَلَ اللّٰہُ اِذَا بَعَاثَکَ لَا یُؤَخِّرُ وَقَوْلَہُ لَنْ یُّؤَخِّرَ اللّٰہُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اٰجَلُہَا۔ حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو ٹاہری چمک سے پانی سمجھا اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ٹاہری صورت سے مقبول اور شرفناخِ آخرت سمجھا اور جیسا وہ پانی نہیں اسی طرح یہ اعمال شرف قبول یعنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول اور نافع نہیں ہیں اور جب وہاں جا کر اُس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اُس کو آخرت میں یہ نیک پر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں غائب ہو کر مر گیا اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے پر اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی عذابِ جہنم میں مبتلا ہوگا۔ ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی۔ آگے دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ہے یعنی) یادہ (اعمال باعتبار خصوصیت منکرین قیامت کے) ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے (جنکا ایک سبب دریا کی گہرائی ہے اور پھر یہ) کہ اُس (سمندر کے اسی سطح) کو ایک بڑی موج نے ڈھانک لیا ہو (پھر وہ موج بھی اکیلی نہیں بلکہ) اُس (موج) کے اوپر دوسری موج (ہو پھر) اُس کے اوپر بادل (ہو جس سے ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (ایسی حالت میں کوئی آدمی دریا کی تہ میں) اپنا ہاتھ لکالے (اور اس کو دیکھنا چاہے) تو (دیکھنا تو درکنار) دیکھنے کا احتمال بھی نہیں (اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کافر جو آخرت اور قیامت کے اور اس میں جزاء و سزا ہی کے منکر ہیں اُن کے پاس وہی نور بھی نہیں جیسے قسم اول کے کافروں کے پاس ایک ہی اور خیالی نور تھا۔ کیونکہ انھوں نے بعض نیک اعمال کو اپنی آخرت کا سامان سمجھا تھا مگر وہ شرط ایمان نہ ہونے کے سبب حقیقی نور نہ تھا ایک ہی نور تھا۔ یہ لوگ جو منکر آخرت ہیں انھوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لئے کیا ہی نہیں جس کے نور کا ان کو وہم و خیال ہو۔ غرض انکے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے۔ اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تنہیں شاید اسلئے کہ انسانی اعضا و جوارح میں ہاتھ نزدیک ہے پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آجاتا ہے اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضا

کا معاملہ ظاہری اور آگے ان کفار کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ
ہی نور (ہدایت) نہ دے اُس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں (میشر آسکتا)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیل
مثال سے سمجھایا گیا ہے۔

نور کی تعریف | امام غزالیؒ نے یہ فرمائی الظاهر بنفسہ والمظہر لغيرہ، یعنی خود اپنی ذات
سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر ظہری میں ہے
کہ نور درہل اُس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوتِ باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر
اُس کے ذریعہ اُن تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں جیسے آفتاب اور
چاند کی شعاعیں اُن کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑ کر اول اُس چیز کو روشن کر دیتی ہیں پھر اُس سے شعاعیں
منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی
کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات
سب سے بری اور درار الوریٰ ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لئے لفظ نور کا اطلاق
ہوا ہے اس کے معنی یا اتفاق ائمہ تفسیر سُور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں یا پھر سیفۃ مبالغہ کی طرح
صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا جیسے صاحبِ کرم کو کرم اور صاحبِ عدل کو عدل کہہ دیا جلتا ہے۔
اور سننے آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں
آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو۔ اور مراد اس نور سے نورِ ہدایت ہے۔ ابن کثیرؒ
نے حضرت ابن عباسؓ سے اسکی تفسیر میں نقل کیا ہے اللہ ہادی اهل السموات والارض
نورِ مؤمن | مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِكَ الْآيَةِ، اللہ تعالیٰ کا نورِ ہدایت جو مؤمن کے قلب میں آتا ہے۔
یہ اُس کی ایک عجیب مثال ہے جیسا کہ ابن جریر نے حضرت اُبی بن کعبؓ سے اس کی تفسیر میں نقل
کیا ہے هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقرآن في صدره فضر الله مثله فقال
الله نور السموات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به
فكان اُبی بن کعب یقول ما مثل نور من آمن به (ابن کثیر)

یعنی یہ مثال اُس مؤمن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا
نورِ ہدایت ڈال دیا ہے اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا اللہ نور السموات
وَالْأَرْضِ۔ پھر قلوبِ مؤمن کے نور کا ذکر فرمایا مثل نور۔ اور اس آیت کی قرأت بھی حضرت ابی بن کعبؓ

کی مثال نور کے بجائے مثل نور من امن بہ کی ہے اور سعید بن جبیر نے یہی قرأت اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مثل نور کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور دوسری آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مؤمن کے قلب میں فطرۃ رکھا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے گوشتہ صکوۃؓ یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر ہی مؤمن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مؤمن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے اس میں اسکا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں ہدایت شفات روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مؤمن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ جسکا خاصہ خود بخود بھی تبدیل حق کا ہے پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلہ سے روشن ہو کر دُرُود کو روشن کرنے لگتا ہے اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مؤمن میں رکھا گیا ہے جب حق الہی اور علم الہی کے ساتھ اسکا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے اور حضرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مؤمن کیساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اسلئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مؤمن ہی اٹھاتا ہے۔ ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مؤمن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم ہر خطہ ہر مذہب مشرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرۃ مانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃ قائل ہوتا ہے بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے **كُلُّ مُؤْمِنٍ مُّؤَدٍّ يُؤَدُّكَ الْفِطْرَةَ** یعنی ہر پیرا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے ماں باپ اسکو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے۔ یہ ہدایت ایمان اور اسکا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اُس میں رکھا جاتا ہے اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اُس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب اغیار اور انکے نابالوں کے ذریعہ وحی الہی کا علم اُن کو پہنچتا ہے تو وہ اسکو بہرہ رست قبول کر لیتے ہیں بجز ان مسوخ النظر لوگوں کے جنہوں نے اُس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطار نور کو عام بیان فرمایا ہے جو تمام آسمان داہوں اور زمین والوں کو شامل ہے مؤمن کافر کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ اور آخر آیت میں یہ فرمایا **يُؤَدُّكَ** لہذا **لِيُؤَدَّكَ** من یؤدک

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے یہاں مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لئے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے بلکہ نور قرآن کے لئے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضر بھی پڑ جاتی ہے۔

اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنُ اللَّهِ لِلْفَتْحِ ۖ فَاُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ اَسْتَوْدَعُكَ
یعنی اگر اللہ کی طرف سے بندہ کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو اٹل نقصان پہنچا دیتی ہے۔
نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بنوئی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب اخبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ الْآيَةِ
کعب اخبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انھوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مَشْكُوتٌ آپ کا سینہ اور نوحا جگہ (قندیل) آپ کا قلب مبارک، اور مَصْبُوتٌ (چراغ) نبوت ہے۔ اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان ہے پھر وحی الہی اور اسکے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت و بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں ایسے پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے جنکو اصطلاحاً محدثین میں اراہصات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ معجزات کا لفظ تو اس قسم کے اُن واقعات کے لئے مخصوص ہے جو دعوائی نبوت کی تصدیق کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کئے جاتے ہیں۔ اور دعوائی نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو اراہصات کا نام دیا جاتا ہے اس طرح کے بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ بلال الدین یوٹی رحمہ اللہ نے مختصر فی گزری میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اور دوسرے علمائے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اسکا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر منظر ہی میں بھی نقل کر دیا ہے۔
رُغْنِ زَيْتُونِ کی برکات [شَجَرَةٌ مُّزَكَّاةٌ زَيْتُونَةٍ] اس سے زیتون اور اسکے درخت کا سبز اور نافع و مضیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علمائے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیشمار منافع اور فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور تنگہ کے کھایا جاتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کیلئے کسی مشین یا چرنی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخود اسکے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو کیونکہ یہ شجرہ مبارکہ ہے (رواہ بخاری)
والترندی عن عمر بن مرفوعاً - منظری

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِمْ أَنْ تَتَذَكَّرَ فِيهَا مَقَامَ رَبِّكَ وَتَقْرَأَ فِيهَا كُرْآنَ اللَّهِ حَزَنًا أَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے قلبِ نمون میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص مثال بیان فرمائی تھی اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ دہ ہی لوگ اٹھاتے ہیں جنکو اللہ چاہتا اور توفیق دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومنین کا مستقر اور محل بیان فرمایا گیا کہ ایسے مومنین کا اصل مقام و مستقر یہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں ایٹھے جاتے ہیں وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اُن کو بندہ بالا رکھا جائے اور اُن میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ اُن میں اللہ کے نام کی تسبیح و تقدیس صبح شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات کا بیان آگے آتا ہے۔

اس تقریر کی بناء اس پر ہے کہ نحوی ترکیب میں فی بُیُوتِ کا تعلق آیت کے جملہ یحییٰ والی اللہ للکون کے ساتھ ہو (کما استفاد من ابن کثیر وغیرہ بن الخسری) بعض حضرات نے اسکا تعلق لفظ یُسَبِّحُ مَدُود کے ساتھ کیا ہے جس پر آگے آنیوالا لفظ یُسَبِّحُ دلالت کرتا ہے مگر پہلا احتمال نسق کلام کے اعتبار سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مثالِ سابق میں اللہ تعالیٰ کے جن نور ہدایت کا ذکر ہوا ہے اُس کے ملنے کی جگہ وہ بیوت و مکانات ہیں جہاں صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
بہر زخمیر کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔

مساجد اللہ کے گھر ہیں انکی تعظیم واجب ہے | قرطبی نے اسی کو تزیح دی اور استدلال میں حضرت انس کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ
محبت سے محبت کرے۔ اور جو نبی سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو
چاہیے کہ میرے صواب سے محبت کرے۔ اور جو صواب سے محبت
رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے۔ اور جو قرآن
سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے
کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اُن کی تعظیم کا حکم دیا ہے
اور اُن میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت ہیں اور اُن کے
رہنے والے بھی بابرکت۔ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں

مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبِّ جَبَّتِي وَمَنْ
أَحَبَّنِي فَلْيُحِبِّ أَهْلِي وَمَنْ أَحَبَّ أَهْلِي
فَلْيُحِبِّ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ
فَلْيُحِبِّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا أَفْنِيَةُ اللَّهِ
أَذْنُ اللَّهِ فِي رَفْعِهَا وَبَارَكٌ فِيهَا
مِثْرُونَةٌ مِثْرُونٌ أَهْلُهَا مُحْفُوظَةٌ
مُحْفُوظَةٌ أَهْلُهَا أَشْرَفُ فِي صَلَاتِهِمْ
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَوَائِجِهِمْ

هَرَفِي الْمَسَاجِدِ وَاللَّهُ مِنْ

وَسِرِّهِمْ

(قرطبی)

اور اُن کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی
نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے کام بناتے
اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجروں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اُنکے پیچھے اُن کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں (قرطبی)

رفع مساجد کے معنی | اِذَنْ لِّلّٰهِ اَنْ تَرْفَعْ، اِذَنْ، رَافِعٌ سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت
دینے کے ہیں اور تَرْفَعْ، رَفَعَ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں معنی آیت
کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اُس کا
حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد اُن کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے
حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں نحو کام کرنے اور نحو کلام کر نیسے منع فرمایا ہے (ابن کثیر)
عکرمہ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد سجدہ کا بنانا ہے جیسے بنار کعبہ کے متعلق
قرآن میں آیا ہے وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ اسیں رفع قواعد سے
مراد بنار قواعد ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و
احترام اور اُن کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی
نجاست لائی جائے تو مسجد اُس سے اس طرح مٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا
اللہ تعالیٰ اُسکے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ رفاہ ابن ماجہ۔ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں (بھی) مسجدیں (یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں) بنائیں اور اُن
کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ (قرطبی)

اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ تَرْفَعْ میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور اُن کی تعظیم و تکریم اور پاک صاف
رکھنا بھی۔ پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک کھیں۔ اور یہ بھی داخل ہے
کہ اُن کو ہر بدبو کی چیز سے پاک کھیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف
کئے ہوئے مسجد میں آئیے منع فرمایا ہے جو عام کتب حدیث میں معروف ہے۔ سگرٹ، حقہ، پان کا تمباکو
کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جالانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔
صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظمؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو موس فرماتے تھے اسکو مسجد سے نکال کر بیٹھ میں بیجا دیتے تھے
اور فرماتے تھے کہ جسکو لہسن یا پیاز کھانا ہی ہو تو اسکو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ اُن کی بدبو ماری جائے جیسا کہ
فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اُسکے پاس کھڑے

ہونے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جاسکتا ہے اس کو خود چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے۔

رفع مساجد کا منہوم جہر صحابہ تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مساجد بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیر بلند کی کو بھی دخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے مسجد نبویؐ کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمرؓ نے مسجد العزیزؓ میں نقش و نگار اور تعمیر ہی خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجالہ صحابہ کا تھا کسی نے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزین پر پورے ممالک کی سات لاکھ سونے کی تین لاکھ زیادہ مال خرچ کیا تھا ان کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام عظیم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کیلئے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بلند و عظیم نہ بنائے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ اُمید ثواب کی ہے۔

بعض فضائل مساجد ابو داؤد نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لئے نکلا ہو اور جو شخص نماز اشراق کے لئے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا تو اس کا ثواب گھر کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، عقیقین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز نگاہ نور کی بشارت سنادیجئے (رواہ مسلم)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت بیس سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ سبب کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ صاف ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ، اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں مہانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا

گھر بناؤ اور اپنے دل کو رقت کی عادت ڈالو (یعنی رقیق القلب نرم دل بنو) اور (اللہ کی نعمتوں میں) کثرت سے تفکر و غور کیا کرو اور کثرت (اللہ کے خوف سے) رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشاتِ دنیا تمہیں اس حال سے متعلق کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جنہیں رہنا بھی نہ ہو اور ضرورت کے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لئے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پانہ سکون اور حضرت ابوالدرداءؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعہ اپنا گھر بنالیا، اللہ تعالیٰ اسکے لئے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور ابوصادق ازدی نے شعیب بن الجراح کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ جلتے بنا کر بیٹھ جا دیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اسکی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے سجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔

اور حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اس لئے اسکے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

مساجد کے پندرہ آداب | علمائے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے (لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تبرع وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ اسکو سلام کرنا درست نہیں۔ ش) دوم مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحمیت مسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اسوقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ ۱۲ ش) تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ بکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اسلام نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے بھاگنا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صفت میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گشت لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے گیادھویں کہ مسجد میں تمہو کئے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارہویں اپنی انگلیاں چٹخائے تیرہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کیبل نہ کرے۔ چودھویں نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قریبی نے یہ چند روایات لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لے اُس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور سجدہ اس کے لئے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔

احقر نے مساجد کے آداب و احکام ایک مستقل رسالہ بنام آداب المساجد میں جمع کر دیے ہیں جن کو ضرورت ہو اُسکا مطالعہ فرمائیں۔

جو مکانات، ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تفسیر بحرِ معنی میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے تعلیم دین کے لئے مخصوص ہوں وہ جس طرح مساجد میں داخل میں اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تعلیم دین یا وعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لئے بنائے گئے ہوں جیسے

مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں اُن کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔

اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تَعْمَلَ فِعْلاً عِلْمٌ تَفْسِيرُ كِتَابِ اللّٰهِ اِذْنٌ بِمَعْنَى اَمْرٍ وَحُكْمٍ ہے مگر سوال یہ اِذْن کی خاص حکمت پیدا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اِذْن کے اس جگہ لانے میں کیا مصلحت ہے روح المعانی

میں ایک لطیف مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اسیں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے ہر کام کے لئے ایسے مستعد اور تیار رہنے چاہئیں کہ حکم کی ضرورت نہ پڑے صرف اس کے منتظر ہوں کہ کب اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا بَعَثْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ فَخُذُوْا ذِكْرًا مِّنْ حَيْثُ يَخْرُجُ اِلَيْكُمْ فَسَمِعُوْا وَطِيعُوْا فَاَنْتُمْ سَوِيْدٌ بَّهِ نَفْسِيْ نَازِجِيْ تِلَاوَتِ قُرْآنٍ وَعِظًا وَنُصِيْحَتٍ تَعْلِيْمٍ عِلْمٍ دِيْنٍ، اور عِلْم دینیہ کے متبادل میں آئیں اُنہی میں۔

رِجَالٌ لَا تُلَاقِيْهِمْ فِيْ تِجَارَةٍ وَّلَا يَبِیْعُوْنَ شَيْئًا ذِكْرُ اللّٰهِ، اسیں اُن مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور و ہدایت کے خاص مورد اور سجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں اسیں لفظ رِجَال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کے لئے ہے اور توہنی نماز اُن کے گھروں میں افضل ہے۔

مسند احمد اور بیہقی میں حضرت اُمّ سلمہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مساجد النساء قصر بیوحتن، یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ تاریک گوشے ہیں۔ اس آیت میں مومنین صالحین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لفظ تجارت میں چونکہ بیع بھی داخل ہے اسلئے بعض مفسرین نے متبادل کی وجہ سے اس جگہ تجارت سے مراد خریداری اور بیع سے مراد فروخت کرنا لیا ہے اور بعض نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے یعنی لین دین خرید و فروخت کے معاملات، پھر بیع کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ معاملات تجارت تو ایک وسیع مفہوم ہے جس کے فوائد و منافع کبھی مدتوں میں وصول ہوتے ہیں اور کسی چیز کو فروخت کر دینے اور قیمت بیع نفع کے نقد وصول کر لینے کا فائدہ فوری اور

نقد ہے اسکو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نماز کے مقابلہ میں وہ کسی بڑے سے بڑے ذبیہی فائدہ کا بھی خیال نہیں کرتے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور انکے صاحبزادے حضرت سالم بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرؓ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا لوگوں کو دیکھا کہ دوکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے **يَجَالُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ تَبْكُرُ وَلَا يَمَسُّهُمُ اللّٰهُ**۔

اور ہم رسالت میں دو صحابی تھے ایک تجارت کرتے تھے دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور انہیں بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تو لینے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو چمک کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم ہو ہے پر تھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آگئی تو اگر تھوڑا موٹہ صبر پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں موٹہ صبر کے پیچھے تھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے اٹھائے ہوئے تھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی)

سَابِغًا كَرَامًا كَثُرَتْ تِجَارَتُهُمْ **سَابِغًا كَرَامًا** یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام زیادہ تر تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ تھے جو کام کہ بازاروں سے متعلق ہیں کیونکہ تجارت وسیع کا نام ہے اور زیادہ تر انہی لوگوں کا وصفت ہو سکتا ہے جن کا مشغلہ تجارت وسیع کا ہو ورنہ یہ کہنا فضول ہو گا (رواہ الطبرانی عن ابن عباسؓ - روح)

يَخْلُقُونَ يَوْمًا تَتَغَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ یہ دو چیزیں جن کا ذکر اوپر آیت میں آیا ہے ان کا آخری وصف ہے جس پر بتلایا ہے کہ یہ حضرات ہر وقت ذکر اللہ اور طاعات و عبادات میں مشغول رہنے کے باوجود بے فکر اور بے ڈر بھی نہیں ہو جاتے بلکہ قیامت کے حساب کا خوف ان پر مسلط رہتا ہے۔ اور یہ اس لوہے کی ہدایت کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے جس کا ذکر اوپر آیت میں بھی ہے **اللّٰهُ لَيُؤَيِّدَ مَن يَشَاءُ** فرمایا۔ آخر میں ایسے حضرات کی جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انکے عمل کی بہترین جزا عطا فرمادیں گے اور پھر فرمایا **لَيُؤَيِّدَ مَن يَشَاءُ** یعنی صرف جزا مل لینے پر اکتفا نہیں ہو گا بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات بھی ان کو ملیں گے **وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ** یعنی اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند ہے نہ انکے خزانے میں کبھی کمی آتی ہے وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیدیتا ہے۔ یہاں تک کہ مومنین صالحین جن کے سینے نور ہدایت کے مشکوٰۃ ہوتے ہیں اور جو ان ہدایت کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں ان کا ذکر تھا۔ آگے ان کفار کا ذکر ہے جن کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ رکھا تھا مگر جب اس مادہ کو روشن کرنے والی وحی الہی ان کو پہنچی تو اس روگردانی اور انکار کر کے نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے ہی اندھیرے میں رہ گئے اور ان میں چونکہ

کافرو منکر دو قسم کے تھے اس لئے ان کی دو مثالیں بیان کی گئیں جن کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے۔ دونوں مثالیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا **وَمَنْ كَفَرَ يَحْمِلْ اللَّهُ لَهُ ثَوْرًا ضَالًّا** **مِنْ غَوْرٍ**، یہ جملہ کفار کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا مومنین کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا **يَحْمِلُ اللَّهُ لِيُؤْتِيَهُمْ مِنْ فَتْنَاهُ**۔ کفار کے لئے اس جملہ میں نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انھوں نے احکام الہیہ سے انحراف کر کے اپنا فطری نور بھی فنا کر لیا اب جبکہ اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص محض اسباب ظلم و بصیرت جمع ہونے سے عالم بصر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل ناواقف بے خبر سمجھے جاتے ہیں آخرت کے معاملہ میں وہ بڑے ہوشیار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکے برعکس بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور مبصر محقق مانے جاتے ہیں مگر آخرت کے معاملہ میں بڑے بے وقوف جاہل ثابت ہوتے ہیں۔ (نظری)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفِيفًا

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور بڑے کھوٹے ہوتے

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝۳۱

ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کیا کرتے ہیں اور اللہ کی

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۳۲

مملکت ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک

يُرْزِقُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو رکتا ہے تہہ بہ تہہ پھر تو دیکھے سینہ نکلتا ہے اس

مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا جِبَالٌ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَقْبِضُ بِهِ

کے زینے سے اور اُتاتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس

مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنِّ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِرُهُ يَنْفُثُ بِالْأَبْصَارِ ۝۳۳

پر چاہے اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہے ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِ الْأَبْصَارِ ۝۳۴

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ

اور اللہ نے بنایا ہر پھر نے دلے کو ایک پانی سے پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور

مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ

کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر بناتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾

اللہ جو چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

(اے مخاطب) کیا اللہ کو (دلائل اور شاہدہ سے) معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں (خواد قالا) جو بعض مخلوقات میں مشاہد بھی ہو خواد قالا جو مخلوقات میں بدلتا عقل معلوم ہے) اور (بالخصوص) پرند (بھی) جو پر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں کہ ان کی دلالت علی وجود الصالح اور یا دہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے نقل اجسام کے پھر فقرا میں رکھے ہوئے ہیں اور) سب (پرندوں) کو اپنی اپنی دعا (اور التجار اللہ سے) اور اپنی تسبیح (و تہلیل کا طریقہ الہام سے) معلوم ہے اور (باوجود ان دلائل کے پھر بھی بعضے تو حید کو نہیں مانتے تو) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے (اس انکار و اعراض پر ان کو سزا دینا) اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں (اب بھی) اور (انتہائیں) اللہ ہی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جاتا ہے (اسوقت بھی حکیمانہ تصرف اسی کا جو کا چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اے مخاطب) کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ (ایک) بادل کو (دوسرے بادل کی طرف) چلا کر لاتا ہے (اور) پھر اس بادل (کے نمونہ) کو باہم ملا دیتا ہے پھر اسکو تہ بہ تہ کرتا ہے پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس (بادل) کے نیچے سے نکل (نکل کر) آتی ہے اور اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے پھر ان کو جس (کی جان پر یا مال) پر چاہتا ہے گرتا ہے (کہ اسکا نقصان ہو جاتا ہے) اور جس سے چاہتا ہے اس کو بٹا دیتا ہے (اور اس کے جان مال کو بچا دیتا ہے اور اس بادل (میں سے) بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایسی چمکدار کہ اس بادل) کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی کو ایک لیا (یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تصرفات میں سے ہے اور) اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے (یہ بھی شملہ تصرفات الہیہ کے ہے) اس (سب نمونہ) میں اہل دانش کے لئے استدلال (کا موقع) ہے (جس کے مضمون توحید اور مضمون انکسالیات و الارض پر استدلال کرتے ہیں) اور اللہ (ہی کا یہ تصرف بھی ہے کہ اس) نے ہر پلنے والے جاندار کو (برقی ہو یا بحری) پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان (جانوروں) میں بعضے تو وہ (جانور) ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں (جیسے سانپ پھل) اور بعضے ان میں وہ ہیں جو دو

پیروں پر چلتے ہیں (جیسے انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں) اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو چار (پیروں) پر چلتے ہیں (جیسے مویشی، اسی طرح بعضے زیادہ پر بھی اصل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے (اُس کو کچھ بھی مشکل نہیں)۔

معارف و مسائل

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آسمان، زمین، آفتاب، مانتا اور گل، ستارے اور ستارے اور زمین کے عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا سب کو خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے اور جس کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اُس پر لگا ہوا ہے اُس سے سرِ موخلاف نہیں کرتا۔ اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اُن کی تسبیح عالی ہے متعالی نہیں۔ اُن کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک تر سمجھ کر اُسکی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔

زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اسیں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اسیں بھی کوئی بعد نہیں کہ اُنکو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت اُن کو سکھادی ہو جس میں وہ مشغول ہوتے ہوں آخری جملے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ تَسْبِيحِهِ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں جمادات کسی اور طریق سے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اَنْطَقُ بِحَسَبِ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ تَعْبُدُنِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسکو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مغوفہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے اس کے علاوہ اسکی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اسکو ایسی ہدایت دیدی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اپنے رہنے بسنے کے لئے کیسے کیسے گونسلے اور بل و غیرہ بناتے ہیں اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔

مِنْ السَّحَابِ مِزَابٌ يَنْزِلُ، یہاں سماء سے مُراد بادل ہے اور جبال سے مُراد بڑے بڑے بادل ہیں اور بَرْدُ اَدَلْے کو کہا جاتا ہے۔

إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۵۳﴾

مگر یہ نجات دینا کھول کر

خلاصہ تفسیر

ہم نے (حق کے) سمجھانے والے دلائل (ہدایت عام کے لئے) نازل فرمائے ہیں اور (ان عام میں سے) جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف (خاص) ہدایت فرماتا ہے (کہ وہ اُلُوہیت کے حقوق علمیہ یعنی عقائد صحیحہ اور حقوق علمیہ یعنی طاعت کو بجالاتا ہے ورنہ بہت سے مجرم ہی رہتے ہیں) اور یہ منافق لوگ (زبان سے) دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور (خدا اور رسول کا) حکم (دل سے) مانا پھر اسکے بعد (جب اُل کر کے اپنا دعویٰ ثابت کر نیک وقت آیا تو) انہیں کا ایک گروہ (جو بہت زیادہ شریک خدا و رسول کے حکم سے) سرتابی کرتا ہے (اس وقت سے وہ دورت مراد ہے کہ جب انکے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق سے درخواست کرے کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلیں اس موقع پر یہ سرتابی کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق ثابت ہو جائیگا تو اسی کے موافق آپ فیصلہ کریں گے جیسا عنقریب آیت وَابْعَاذُ عُوا میں اس موقع کا یہی بیان آتا ہے اور تخصیص ایک فریق کی باوجود کہ تمام منافقین ایسے ہی تھے اس لئے ہے کہ غریب غریب کو باوجود کراہت قلبی کے صاف انکار کرنے کی جرات و ہمت نہیں ہو سکتی یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جنکو کچھ وجاہت اور قوت حاصل ہو) اور یہ لوگ بالکل ایمان نہیں رکھتے (یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں مگر ان کا تو وہ ظاہری طمع شدہ ایمان بھی نہ رہا جیسا اس آیت میں ہے وَلَقَدْ قَالَُوا لِمَنْ لَكُمُ الْكَفَرُ وَابْعَاذُ اسْلَامِ ۖ هَٰذَا رِجْسُكَ الَّذِي اسْتَفْتٰنَا بِهِ قَدْ كَفَرْنَا بِكَ بَعْدَ اِيْمَانِنَا ۚ كُفُّوْا اور بیان اس حکم و ردی کا یہ ہے کہ) یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) انکے (اور ان کے خصوم کے) درمیان میں فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ (وہاں حاضر ہونے سے) پہلو تہی کرتا ہے (اور ٹالتا ہے اور یہ بلانا اگرچہ رسول ہی کی طرف ہے مگر چونکہ آپ کا فیصلہ حکم خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی غرض جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہے تب تو انکی یہ حالت ہوتی ہے) اور اگر (اتفاق سے) ان کا حق (کسی دوسرے کے ذمہ ہو) تو سر تسلیم خم کئے ہوئے (بے تکلف آپکے بلائے پر) آپ کے پاس چلے آتے ہیں (کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آگے ان لوگوں کے اعراض اور حاضر ہونے کی وجہ اسباب چند احتمالات کے طور پر بیان کر کے اور سب احتمالات کی نفی اور ایک احتمال کا اثبات ہے) آیا (اس اعراض کا سبب یہ ہے کہ) انکے دلوں میں (کفر

یقینی کا) مرض ہے (یعنی ان کو اسکا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں) یا یہ (نبوت کی طرف سے) شک میں پڑے ہیں (کہ رسول ہونے کا یقین تو نہیں مگر رسول ہونیکا بھی یقین نہیں) یا انکو یہ اندیشہ ہو کہ اللہ اور اسکا رسول ان پر ظلم کرنے لگیں (اور ان کے ذمہ جو حق ہے اس سے زائد دلا دیں، سو واقعہ یہ کہ ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے) بلکہ (اصلی سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ (ان مقدمات میں) برسرِ ظلم (ہوتے) ہیں (اسلئے حضور نبوی میں مقدمہ لانا پسند نہیں کرتے کہ ہم ہار جاتے اور باقی اسباب سابقہ سبب منفی ہیں) مسلمانوں (کی شان اور ان) کا قول تو جب انکو (کسی مقدمہ میں) اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یہ ہے کہ وہ (خوشی خوشی) کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے (تمہارا کلام) سُن لیا اور (اس کو) مان لیا (اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں یہ ہے علامت اس کی ایسوں کا آمنا اور اٹھنا کہنا دُنیا میں بھی صادق ہے) اور ایسے (ہی) لوگ (آخرت میں بھی) فلاح پائیں گے اور (ہمارے یہاں کا قواعد کلیہ ہے کہ) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اسکی مخالفت سے بچے بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے اور (نیز ان منافقین کی حالت ہے کہ) وہ لوگ بڑا زور لگا کر تمہیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ (ہم ایسے فرمانبردار ہیں کہ) اگر آپ (کو) (یعنی ہم کو) حکم دیں (کہ گھر باہر سب چھوڑ دو) تو وہ (یعنی ہم) ابھی (سب چھوڑ چھاڑ) نکل کھڑے ہوں آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ بس تمہیں نہ کھاؤ (تمہاری) فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَا تَعْتَنُوا دَانَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ اور) آپ (ان سے) کہئے کہ (باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا کام کرو یعنی) اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو (آگے اللہ تعالیٰ اہتمام شانِ مضمون کے واسطے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتا ہے کہ رسول کے اس کہنے کے اور تبلیغ کے بعد) پھر اگر تم لوگ (اطاعت سے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ (رسول کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) رسول کے ذمہ ہی تبلیغ (کا کام) ہے جسکا ان پر بار رکھا گیا ہے (جس کو وہ کر چکے اور سبکدوش ہو گئے) اور تمہارے ذمہ وہ (اطاعت کا کام) ہے جسکا تم پر بار رکھا گیا ہے (جس کو تم نہیں بجالائے پس تمہارا ہی ضرر ہوگا) اور اگر (روگردانی نہ کی بلکہ) تم نے ان کی اطاعت کر لی (جو عین اطاعت اللہ ہی کی ہے) تو راہ پر جا لگو گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے (آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں)۔

معارف و مسائل

یہ آیات ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ منافقین

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

دعہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ یہی حاکم کر دیا کہ

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

مک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جمادیا ان کے لئے دین ان کا

الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے

أَكْثَرُ كُوفٍ بِشَيْءٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾

شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اسکے پیچھے سود ہی لوگ ہیں نافرمان

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْتَغُوا الْآخِرَ وَمَا دُلُّهُمْ إِلَّا

نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تمہادیں گے بھاگ کر ملک میں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے

وَلَيُشْرِقَنَّ لَهُ

اور دہری جگہ ہے پھر جانے کی

خلاصہ تفسیر

(اے مجبوعہ امت) تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (یعنی اللہ کے پیچھے ہوئے نور ہدایت کا کامل اتباع کریں) ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمادینگا جیسا ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی (مثلاً بنی اسرائیل کو فرعون اور اُس کی قوم قبیلوں پر غالب کیا پھر ملک شام میں عمارت جیسی بہادر قوم پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور مصر و شام کی حکومت کا ان کو وارث بنایا) اور (مقصود اس حکومت دینے سے یہ ہو گا کہ) جس دین کو (اللہ تعالیٰ نے) ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام جیسا کہ دوسری آیت میں ہے رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) اُس کو ان کے (نفع آخرت کے) لئے قوت دیگا اور (ان کو جو دشمنوں سے طبعی خوف تھا) ان کے اس خوف کے بعد اُس کو امن سے بدل دیگا بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں (اور) میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں (نہ جلی نہ خفی میں) کو یہاں کہتے ہیں یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مشروط ہے دین پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کیساتھ۔ اور یہ وعدہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح پر جو جزائے عظیم اور دائمی راحت کا وعدہ ہے وہ اسکے علاوہ ہے) اور جو شخص بعد (پھر) اس (وعدہ)

کے نامشکری کر چکا زمین دین کے خلاف راستہ اختیار کر چکا) تو (ایسے شخص کے لئے یہ وعدہ نہیں کیونکہ) یہ لوگ نافرمان ہیں (اور وعدہ تھا نافرمانیوں کے لئے اسلئے اُن سے دُنیا میں بھی وعدہ حکومت دینے کا نہیں ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہے) اور (اے مسلمانوں جب ایمان اور علی صالح کے دُشمنی اور دینی فوائد میں لئے تو تم کو چاہیئے کہ خوب) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (باقی احکام میں بھی) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کیا کرو تاکہ تپیر (کامل) رحم کیا جائے (آگے کفر و مسیحیت کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اے مخاطب) کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ جاؤ گے اور تم کو) ہرا دیئے (اور ہمارے قہر سے بچ جاؤ گے) نہیں بلکہ وہ خود ہا ری گے اور مقہور و مغلوب ہوں گے۔ یہ تو فتنہ دُنیا میں ہے) اور (آخرت میں) اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

معارف و مسائل

شان نزول | قرطبی نے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلانِ نبوت کے بعد دس سال مکہ مکرمہ میں رہے تو ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں رہے پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرہ میں رہے کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! کبھی تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اُس پر یہ آیات نازل ہوئیں (قرطبی دکر) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اُسے اُمتِ محمدیہ سے اُنکے دُشمنوں سے آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا۔ (بھرنیوالا)

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی اُمت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائیگا اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائیگا اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت دی جائے گی کہ اُن کو دُشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پُر فرمادیا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرہ العرب اور پورا ملکِ یمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ فتح ہوا اور ہجر کے بخوسیوں سے اور ملکِ شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیرہ و مہول فرمایا۔ اور شاہِ روم ہرقل نے اور شاہِ مشرق اسکندریہ مقوقس اور شہزادہ عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایا بھیجے اور آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے اُن کو ختم کیا اور بلادِ فارس اور بلادِ شام

و معصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے اور بصری اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانیکا الہام فرمایا۔ عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے نظام خلافت ایسا بنوایا کہ آسمان نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ اُن کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ۔ انھیں کے زمانے میں قیصر کسریٰ کی قیصری اور کسریٰ کا خاتمہ ہوا۔ اسکے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصیٰ میں بلاد چین تک اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری اُمت کی حکومت اُن تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرمادیا (یہ سب نمونہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے)۔

اور ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علیؓ نے تین سال کی مدت حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔

ابن کثیرؒ نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمیرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اُمت کا کام چلتا رہے گا جب تک بارہ خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیرؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ عادل اس اُمت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ انیس سے چار تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفاء راشدین تھے پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہونے لگے اُن کے بعد بھی مختلف زبانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تاقیامت رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدیؑ ہوں گے۔ روافض نے جن بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں بلکہ انہیں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دُنیا کا یکساں ہو۔ بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع پر ہے اسکے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں

جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل و صلاح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حقہ ملا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے **إِنَّا جَزَاءُ الْغَالِبِينَ** یعنی الشریکی جماعت ہی غالب رہے گی۔

آیت مذکورہ سے خلفاء راشدین کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت بھی ہے کیونکہ جو پیش گوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اسکی امت سے فرمایا تھا اُس کا پورا پورا ظہور انہیں حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و صحیح نہ مانا جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا۔ اور روافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا ایک مفسدہ خیر چیز ہے اسکا حاصل تو یہ ہوا کہ چودہ سو برس تو پوری امت ذلت و خواری میں رہے گی اور قریب قیامت میں جو چند روز کے لئے اُن کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہیں حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا پورا انہیں کے عہد میں پورا ہوا اُنکے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لفظ کفر کے لغوی معنی ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہیں۔ یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی بھی۔ یعنی آیت کے یہ ہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کرے، مسلمانوں کو حکومت قوت اور امن و الیمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے اسکے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے کہ اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے تو ایسے لوگ خدا سے نیک جانے والے ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نیکل گئے اور دوسری صورت میں اطاعت سے نیکل گئے کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے مگر اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت اور حکومت قائم ہونیکے بعد یہ چیزیں دوسرے جرم ہو جاتی ہیں اسکے بعد **ذَلِكَ** سے نوکد فرمایا گیا۔ امام بنوی نے فرمایا کہ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن کے اس جملے کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آگئی آپس کے قتل و قتال ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اور بعد اسکے کہ سب

آپس میں بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بنوئی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامہ کی وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ میں ”اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جاویں گے اور پھر کبھی نہ کوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دیا گا وہ اللہ کے سامنے دست بڑیہ حاضر ہوگا اس کے ہاتھ نہ ہوں گے۔ اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی، خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جاوے گی۔ کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پچیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں“ (مظہری)

چنانچہ قتل عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو باہمی خونریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اُمت میں چلتا ہی رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نسبت استخلاف اور استوکارم دین کی مخالفت اور ناشکری کا تان عثمان نے کی تھی اُن کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفاء راشدین کی مخالفت میں گروہ بنائے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَبْغِي وَنُكْرُهُ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ مَالِكُ بْنُ مَكْلُوتٍ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ

اے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں اور جو کہ نہیں

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

پہنچے تم میں حُلُم کی حد کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ تین وقت

عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُوقُونَ

یہ ان گھٹنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے بھرا ہی کرتے ہو

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ

ایک دوسرے کے پاس یوں کہتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جب پہنچیں لڑکے تم میں کے عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اجازت لینا چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے، یوں کہیں کہ سناتے اللہ تم کو اپنی باتیں

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝۹۱ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ

اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں مختاری عورتوں سے جنکو توقع نہیں رہی

زَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

تجارت کی ان پر گناہ نہیں کہ اُتار رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۹۲

ایسا سنگار اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے اُنکے لئے اور اللہ سب باتیں سناتا جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اسے ایمان والو (تمہارے پاس آنے کے لئے) تمہارے مملوکوں کو اور جو تم میں حو بلوغ کو نہیں

پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب

دوپہر کو (سوئے لیٹے کیلئے) اپنے (زائد) کپڑے اُتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نماز عشاء کے بعد یہ

تین وقت تمہارے پردے کے ہیں (یعنی یہ اوقات چونکہ عام عادت کے مطابق تغلیہ اور آرام کے ہیں،

جس میں آدمی بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے اور نہ ہائی میں کسی وقت اعضائے مستورہ بھی کھل جاتے ہیں، یا

کسی ضرورت سے کھولے جاتے ہیں اسلئے اپنے مملوک غلاموں نوادوں کو اور اپنے نابالغ بچوں کو کھجدار

کہ بے اطلاع اور بغیر اجازت لئے ہوئے ان اوقات میں تمہارے پاس نہ آیا کریں اور) ان اوقات کے

علامہ نہ (تو بلا اجازت آنے دینے اور منع نہ کرنے میں) تم پر کوئی الزام ہے اور نہ (بلا اجازت پہلے

آنے میں) ان پر کچھ الزام ہے (کیونکہ) وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے ہوتے ہیں کوئی کسی کے

پاس اور کوئی کسی کے پاس (پس ہر وقت اجازت لینے میں تکلیف ہے اور چونکہ یہ وقت پردے کے

نہیں ہیں اسلئے ان میں اپنے اعضا مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے

اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور جس وقت تم میں

کے (یعنی احرام میں کے) وہ لڑکے (جن کا اُد پر حکم آیا ہے) حو بلوغ کو پہنچیں (یعنی بالغ یا قریب

بلوغ ہو جاویں) تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا ان سے اگلے (یعنی ان سے بڑی عمر کے)

لوگ اجازت لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا

حکمت والا ہے اور (ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ پردہ کے احکام میں شدت فتنہ کے خوف پر مبنی ہے جہاں فتنہ کا

عادیہ احتمال نہیں مثلاً جو) بڑی بڑی عورتیں جنکو (کسی کے) نکاح (میں آنے) کی امید نہ رہی ہو (یعنی وہ نسل غربت

نہیں رہیں یہ تفسیر ہے بڑی بڑھی ہوئی (کی) اُن کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے (جس سے چہرہ وغیرہ چھپا رہتا ہے غیر محرم کے رد و بھی) اُتار رکھیں بشرطیکہ زمینت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں (جن کا ظاہر کرنا غیر محرم کے سامنے بالکل ناجائز ہے پس مراد اس سے چہرہ، متعلیٰ اور بقول بعض دونوں قدم بھی، بخلاف جوان عورت کے کہ بوجہ احتمال فتنہ اسکے چہرہ وغیرہ کا بھی پردہ ضروری ہے) اور (اگرچہ بڑی بڑھی عورتوں کے لئے غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن) اس سے بھی احتیاط رکھیں تو انکے لئے اور زیادہ بہتر ہی (کیونکہ) اول تو ہر گندہ پیرے راگندہ خولے مثل مشہور ہے دوسرے بالکل ہی بے پردگی کا سبب باب مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ مستی سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

مشرع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نذر کے بیشتر احکام بے حیائی اور فواحش کے انسداد کے لئے آئے ہیں اور انہیں کی مناسبت سے کچھ احکام آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان کئے گئے۔

اقارب و منارم کے لئے خاص آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے آداب اس سے پہلے اسی سورت اوقات میں استیذان کا حکم کی آیت ۲۴ - ۲۸ - ۲۹ میں احکام استیذان کے عنوان سے بیان

ہوئے ہیں کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لئے اسکے گھر میں داخل نہ ہو۔ گھر زنانہ ہو یا مردانے والا مرد ہو یا عورت سب کے لئے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا ہے مگر یہ احکام استیذان اجانب کے لئے تھے جو باہر سے ملاقات کے لئے آئے ہوں۔

آیات مذکورہ میں ایک دوسرے استیذان کے احکام کا بیان ہے جنکا تعلق ان اقارب و منارم سے ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتے اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی اگرچہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اسکا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا کھانس کھنکار کر گھر میں داخل ہوں اور یہ استیذان ایسے اقارب کے لئے واجب نہیں تمب ہے جس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے تفسیر مظہری میں ہے فمن اراد الدخول فی بیت نفسه و فیہ محرمانہ یکرہ لہ الدخول فیہ من غیر استیذان فان زیہا (احتقال و بیت واحد) منہن عربیۃ و ہوا احتقال ضعیف و مقصداً التنزه (مظہری) یہ حکم تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا لیکن گھر میں داخل ہو کر پھر یہ سب ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لئے تین خاص اوقات ہیں جو انسان کے غلو

میں رہنے کے اوقات ہیں ایک اور استیذان کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے وہ تین اوقات صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کے اوقات میں ہیں محارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھدار نابالغ بچوں اور ملوکہ لونڈیوں کو بھی اس استیذان کی پابندی کیا گیا ہے کہ ان تین اوقات خلوت میں انہیں سے بھی کوئی کسی کی خلوت لگاؤ میں بغیر اجازت کے نہ جائے کیونکہ ایسے اوقات میں ہر انسان آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے زائد کپڑے بھی اتار دیتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے ان اوقات میں کوئی ہوشیار بچہ یا گھر کی کوئی عورت یا اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آجائے تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں پاینگا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرماتا ہے اسکو سخت تکلیف پہنچے گی اور کم از کم اسکی بے تکلفی اور آرام میں خلل پڑنا تو ظاہر ہی ہے اس لئے آیات مذکورہ میں ان کے لئے خصوصی استیذان کے احکام آئے ہیں کہ ان تین وقتوں میں کوئی کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے۔ ان احکام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ

لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْہُمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هَٰذَا ، یعنی ان وقتوں کے علاوہ کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت جایا کریں کیونکہ وہ اوقات عموماً ہر شخص کے کام کاج میں مشغول ہونے اور اعضائی مستورہ کو چھپائے رہنے کے ہیں جنہیں مادۂ آدمی بیوی کیساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں بالغ مرد و عورت کو استیذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے مگر نابالغ بچے جو شرعاً کسی حکم کے تکلف نہیں انکو بھی اس حکم کا پابند کرنا بظاہر اصول کی خلاف ورسی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسکے مخاطب دراصل بالغ مرد و عورت ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ایسے وقت میں بغیر ٹوپے اندر نہ آیا کرو۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ اور پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر کے بعد ان کو سختی سے نماز کا پابند کرو نہ مابین تو نماز نماز بڑھاؤ۔ اسی طرح اس استیذان کا اصل حکم بالغ مرد و عورت کو ہے۔ اور مذکورہ جگہ میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ان وقتوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تم پر جُنَاح ہے کہ ان کو بلا اجازت آنے دو اور نہ ان پر کوئی جُنَاح ہے کہ وہ بلا اجازت آجائیں میں اگرچہ لفظ جُنَاح آیا ہے جو عموماً گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر کبھی مطلقاً حرج اور مضائقہ کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں (الجُنَاحُ کے معنی یہی ہیں کہ کوئی مضائقہ اور تنگی نہیں ہے اس سے بچوں کے تکلف اور گناہگار ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔) (بیان القرآن)

مسئلہ: آیت مذکورہ میں جو الذین ملکُوا ایماؤں کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ملوک

غلام اور نوٹڈی دونوں پر عادی ہیں۔ انہیں غلوک غلام جو بالغ ہو وہ تو شرعاً اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے۔ اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس لئے یہاں اس لفظ سے مراد نوٹڈیاں یا غلوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ ہے جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔

مسئلہ: اس میں علماء و فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ خاص استیذان اقارب کے لئے واجب ہے یا استقبالی حکم ہے اور یہ کہ یہ حکم اب بھی جاری ہے یا منسوخ ہو گیا۔ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ آیت حکم غیر منسوخ ہے اور حکم وجوب کے لئے ہے مردوں کے واسطے بھی عورتوں کے واسطے بھی (فقہی) لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسکے وجوب کی علت اور وجہ وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ان تین اوقات میں عام آدمی خلوت پاتا ہے اور اس میں بسا اوقات اپنی بیوی کیساتھ بھی مشغول ہوتا ہے بعض اوقات اعضائی مستورہ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اسکی احتیاط کر لیں کہ ان اوقات میں بھی اعضائی مستورہ کو چپانے کی عادت ڈالیں اور بیوی سے احتیاط بھی بجز اس صورت کے نہ کریں کہ کسی کے آنیکا احتمال نہ رہے جیسے عموماً یہی عادت بن گئی ہے تو اس صورت میں ان پر یہ بھی واجب نہیں رہتا کہ اپنے اقارب اور بچوں کو استیذان کا پابن کریں، اور نہ اقارب پر واجب رہتا ہے۔ البتہ اسکا استمن اور سبب ہونا ہر حال میں ہے۔ مگر عام طور پر عمل اس پر نہ مانہ دراز سے متروک رہا ہو گیا ہے۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ نے ایک روایت میں تو اس پر بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے اور ایک روایت میں عمل نہ کرنے والے لوگوں کا کچھ عذر بیان کر دیا۔

پہلی روایت ابن کثیرؒ نے بت ابن ابی حاتمؒ نے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ تین آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایک یہی آیت استیذان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْسِغُوا وُجُوهَكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** اور دوسری آیت **وَإِذَا خَضَعْتُمْ** اور تیسری آیت **وَلَا تَقْرَبُوا**۔ ایک ہی آیت استیذان کی تعلیم ہے دوسری آیت **وَإِذَا خَضَعْتُمْ** اور تیسری آیت **وَلَا تَقْرَبُوا**۔ جب میں تقسیم میراث کے وقت، وارثوں کو اسکی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر مال وراثت تقسیم کرنے کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہو جائیں جنکا ضابطہ میراث سے کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ دید یا کر دو کہ ان کی دشمنی نہ ہو۔ تیسری آیت **وَلَا تَقْرَبُوا** سے کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہو۔ اور اگر کل لوگ معزز و مکرم اسکو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو جسکا مکان کوٹھی جنگل شاندار ہو۔ بعض روایات کے الفاظ اس میں یہ بھی ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تین آیتوں کے معاملہ میں لوگوں پر شیطان غالب آگیا ہے اور پھر فرمایا کہ میں تو اپنی نوٹڈی کو بھی اسکا پابن کر رکھا ہے کہ ان تین وقتوں میں بغیر اجازت میرے پاس نہ آیا کرے۔

دوسری روایت ابن ابی حاتم ہی کے حوالہ سے حضرت مکرمہ سے یہ منقول ہے کہ وہ شخصوں کی حضرت ابن عباسؓ سے اس استیذانِ اقارب کے متعلق سوال کیا کہ اس پر لوگ غل نہیں کرتے تو ابن عباسؓ نے فرمایا ان افاضتیں صحت السقم یعنی الشرب بہت ستر رکھنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت معاشرت بہت سادہ تھی نہ لوگوں کے دروازوں پر پردے تھے نہ گھر کے اندر پردہ دار مسہریاں تھیں اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکر یا بیٹا بیٹی اچانک آجاتے اور یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا، اس لئے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تین دقتوں میں استیذان کی پابندی لگا دی تھی۔ اور اب چونکہ دروازوں پر پردے اور گھر میں پردہ دار مسہریاں ہونے لگیں اس لئے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس یہ پردہ کشائی اس استیذان کی ضرورت نہیں (ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا ہے ہذا السناد صحیح الی ابن عباسؓ)۔ بہر حال حضرت ابن عباسؓ کی اس دوسری روایت سے اتنی بات نکلتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ ہو کہ آدمی بیوی کے ساتھ مشغول یا اعضائی مستورہ کھولے ہوئے ہو اور کسی کے آنیکا احتمال ہو ایسے حالات میں کچھ مسابقت ہے۔ لیکن

قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی کوئی کسی کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو جب آکام و راحت کی تسلیم دی ہے سے رہیں جو لوگ اس طرح کے استیذان کا گھر والوں کو پابند نہیں بناتے وہ خود تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی ضرورت و خواہش کا کام کرنے میں تنگی برتتے ہیں۔

عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید اس سے پہلے عورتوں کے حجاب اور پردہ کے احکام دو آیتوں میں اور آئیں سے ایک اور استنثار مفصل آچکے ہیں اور ان میں دو استنثار بھی ذکر کئے گئے۔ ایک استنثار ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے اور دوسرا استنثار منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اُس کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محارم کو اور اپنی ملکوتہ کنیزوں نابالغ بچوں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا اور منظور یعنی جس چیز کو نظروں سے چھپانا مقصود ہے اُس کے اعتبار سے زینتِ ظاہرہ کو مستثنیٰ کیا گیا جیسے اوپر کے کپڑے برقع یا بڑی چادر یا اتفاقاً مراد ہیں اور بعض کے نزدیک عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس استنثار میں داخل ہیں۔

یہاں اگلی آیت میں ایک تیسرا استنثار عورت کے شخصی حال کے اعتبار سے یہ کیا گیا کہ جو عورت بڑی بڑھی ہوئی ہو یا کسی ہو بلوے کہ نہ اُس کی طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو تو اُس کے لئے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دیدی گئی ہے کہ اجانب بھی اسکے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں جن اعضاء کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے اس بڑھی ہوئی عورت کے لئے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی اُن کا چھپانا ضروری نہیں۔ اس لئے فرمایا وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي، الآية یعنی

فقہ تفسیر اور پر گزر چکی ہے مگر ایسی بڑی بڑی عورت کے لئے بھی ایک قید تو یہ ہے کہ جو اعضاء محرم کے سامنے کھولے جائیں یہ عورت غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے بشرطیکہ بن سدر کر زینت کر کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات آخر میں یہ فرمائی وَ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ، یعنی اگر وہ غیر ضرورت کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار

الرَّيْضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ

پر تکلیف اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا

بِيُوْتِ اَبَائِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ

اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی

اَخَوَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ

بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی چھوٹی بہن کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے

اَوْ بِيُوْتِ خَالَاتِكُمْ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمَانُكُم مِّمَّا فَاتَتْكُمُ اَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنبیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر

جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اَجْمَعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی

کہ کھاؤ آپس میں میل کر یا جدا جدا پھر جب کسی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے

اَنْفُسِكُمْ طَيِّبَةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ طُكِّنَ لَكَ يُبَيِّنُ

لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی سستی یوں کہوتا ہے

اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۷۱

اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو

خلاصہ تفسیر

(اگر تم کسی اندھے لنگڑے بیمار غریب کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لیجا کر کچھ کھلا پلا دو، یا خود کھاپی لو تو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ عزیز یا ملاقاتی ہمارے کھانے اور کھلانے پر راضی ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ ہوگی تو ان صورتوں میں) نہ تو اندھے آدمی کے لئے کوئی مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لئے اور نہ بیمار آدمی کے لئے کچھ مضائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لئے اس بات میں (کچھ مضائقہ)

کہ تم (خواہ خود یا تم سے ان معذورین کے سب) اپنے گھروں سے (جن میں بی بی - اولاد کے گھر بھی آگئے) کھانا کھاؤ یا (ان گھروں میں جنکا ذکر آگئے آتا ہے کھاؤ، یعنی نہ تم کو خود کھانے میں گناہ ہے اور نہ ان معذورین کو کھلانے میں۔ اسی طرح تمہارے کھلا دینے سے ان معذورین کو بھی کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ گھر یہ ہیں۔ مثلاً) اپنے باپ کے گھر سے (کھالو کھلا دو) یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی بھوپڑوں کے گھروں سے یا اپنے ماسوں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جہاں کنیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (پھر اسیں بھی) کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو (یعنی وہاں جو مسلمان ہوں انکو) سلام کر لیا کرو (جو کہ) دُعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور (جو بوجہ اس پر ثواب ملنے کے) برکت والی (اور بوجہ خواہش کا دل خوش کرنے کے) عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو)۔

معارف و مسائل

گھروں میں داخل ہونے کے بعد کے | پہلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استیذان بعض احکام اور آداب معاشرت کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس آیت میں وہ احکام و آداب گھر میں جو اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے بعد مستحب یا واجب ہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لئے پہلے ان حالات کو معلوم کر لینا مناسب ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیمات میں حقوق العباد کی حفاظت و رعایت کے لئے جتنی نکاحیات آئی ہیں ان سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں۔ کسی دوسرے کے مال میں بغیر اسکی اجازت کے کوئی تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ایسے خوش نصیب لوگوں کو چن لیا تھا کہ اللہ و رسول کے فرمان پر ہر وقت گوشہ ہا ہا رہتے اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے قرآنی تعلیمات پر عمل اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی اثر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی کہ فرشتے بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مال میں ان کی مرضی و اجازت کے بغیر ادنیٰ قسم کا تصرف گوارا نہ ہونا کسی کو ادنیٰ سی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا اور اسیں تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا بھی منجانبہ کا وصفت تھا۔ اسی سلسلے کے چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے جن کی وجہ سے آیت مذکورہ کے احکام نازل ہوئے۔ حضرات مفسرین نے یہ بے اتفاقات

کہتے ہیں کسی نے انہیں سے کسی کو شانِ نزول قرار دیا کسی نے کسی دوسرے واقعہ کو مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، یہ نبوۃ واقعات ہی اس آیت کا شانِ نزول ہے۔ واقعات یہ ہیں۔

(۱) امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر اور ضحاکؒ کے تفسیر سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی عرف عام اور اکثر لوگوں کی طبع کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کے لئے اندھے اور بیمار آدمی کیساتھ بیٹھ کر کھانسی کھنکھاتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں حضرات صحابہ میں سے جو ایسے معذور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ تم کسی کیساتھ کھالے میں شریک بن گئے تو شاید اسکو تکلیف ہو اسلئے یہ لوگ تندرست آدمیوں کیساتھ کھانا نہیں شریک تھے گریز کرنے لگے۔ نیز نابینا آدمی کو یہ بھی فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانا نہیں شریک ہوں تو تقاضائے عدل و مردت یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے سب کو برابر حصہ ملے اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اسکا اندازہ نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ کھا لوں امیں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ انگریزوں کے لئے یہ خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا دو آدمی کی جگہ لیتا ہوں، کھانے پر دوسروں کیساتھ بیٹھ سکتا تو ممکن ہے انکو تنگی اور تکلیف پیش آئے، انکی اس غایت احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود انکو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی اسلئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کو دوسروں کیساتھ بیکر کھانے کی اجازت اور ایسی دقیق احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی جس سے تنگی میں پڑ جائیں۔ اور نبوی نے بروایت ابن جریر حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ مذکورہ کا دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر۔ تو لوگوں کو اندھے، انگریزوں، بیمار لوگوں کے ساتھ بیکر کھانے میں یہ تردد پیش آئے لگا کہ بیمار تو عادیہ کم کھاتا ہے، نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کوئی چیز عمدہ ہے انگریزوں کو اپنی نشست ہوا نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں، بٹلے پاس زیادہ آجائے تو ان کی حق تلفی ہوئی کیونکہ مشترک کھانا نہیں سب کا حصہ مساوی ہونا چاہیئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تعق اور تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا گیا کہ سب بیکر کھاؤ مسمولی کی بیشی کی فکر نہ کرو۔ اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جہاد و غزوہ کے لئے جاتے تو اپنے گھروں کی کنیاں ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو۔ مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے کہ شاید ان کی منشا کیخلاف خرچ ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بزار میں بسند صحیح حضرت عائشہؓ سے بھی یہی منہون نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہؓ کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد ہوں اور اپنے مکانوں کی کنیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھر وین جو کچھ ہے

کھانی تھے ہو مگر یہ لوگ غایت تقویٰ سے اس اندیشہ پر کہ شاید ان کی یہ اجازت بطیب خاطر ہو اس سے پرہیز کرتے تھے۔ یعنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ صد بضم کھ کا آیا ہے بنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی رت نہیں۔ یہ حدیث بن عمر رضی اللہ عنہما سے نازل ہو کہ وہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زید کو اپنے گھر اور گھر والوں کی بگرانی سپرد کر دی، جب عمارت واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زید بہت ضعیف کمزور ہوئے ہیں وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا (یہ سب روایات تفسیر منبری میں ہیں) اور صفات بات یہی ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے ہیں۔

مسئلہ: جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جن گھروں میں سے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے اسکی بنیاد اس پر ہے کہ غریب کی عام عادت کی مطابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلیف بالکل نہ تھا ایک دوسرے کے گھر سے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور بیمار سکین کو بھی کھلائے۔ ان سب چیزوں کی گویا اجازت ندری ہو مگر مادۃ اجازت تھی اس علت جواز سے ثابت ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا رواج نہ ہو اور مالک کی اجازت مشکوک ہو وہاں بغیر صریح اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے۔ جیسا کہ آجکل عام طور پر نہ یہ عادت رہی نہ کوئی اسکا گوارہ کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب ان کے گھر میں جو چاہے کھائے پئے یا دوسروں کو کھلائے پلانے اسلئے آجکل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرنا جائز نہیں بجز اسکے کہ کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسکے کھانے پینے یا دوسروں کو کھلانے پلانے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس نہ کرے بلکہ خوش ہوگا تو خاص اسکے گھر سے کھانے پینے میں اس آیت کے مقتضی پر عمل جائز ہے۔

مسئلہ: مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے البتہ شرعاً اسکی مالک کی اجازت کا یقین ہے جب یہ نہ ہو تو وہ مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں۔ (مظہری)

مسئلہ: اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم صرف ان مخصوص رشتہ داروں ہی میں منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں اگر یہ یقین ہو کہ اسکی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے وہ اس سے خوش ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو اسکا بھی یہی حکم ہے (مظہری)

احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں با اجازت داخل ہونے کے بعد جائز یا مستحب یا ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔

دوسرا مسئلہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا یہ ہے کہ جب گھر میں باجارت داخل ہو تو گھر میں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کرو۔ آیت عَلَیْکُمْ سے یہی مراد ہے کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحدہ ہیں۔ احادیث کثیرہ و صحیحہ میں مسلمان کے باہم ایک دوسرے کو سلام کرنیکی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی

جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ

جن ہونے کے گاہ میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں، جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنٍ مِّنْهُمَا ذَنِّ

جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت

لِمَن رَّشِيتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۴﴾

دے جس کو ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تَجْعَلُوا أَدَمَاءَ النَّبِيِّ بَيْنَكُمْ كَمَا بَيْنَ بَعْضِكُمْ وَبَعْضًا ۖ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ

کر ڈیالو رسول کا اپنے اندر برابر اُن کے جو بیٹا ہے تم میں ایک دوسرے کو اللہ جانتا ہے

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ لَوْ إِذَا فُلِحْنَا بِالَّذِينَ يَخَالِفُونَ

ان لوگوں کو تم میں سے جو پیچھا جاتے ہیں آنکھ بچا کر سوڑتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں

عَنْ أَمْرَةٍ أَن تَصِيدَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۵﴾

اُن کے حکم کا اس سے کہ آپڑے ان پر کچھ خرابی یا بے نیکی ان کو عذاب دردناک پہنچے ہو

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اُس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

اور جس دن پھیرے جائیں گے اُس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۶﴾

چیز کو جانتا ہے

خلاصہ تفسیر

بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس

کسی ایسے کام پر جمع ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً وہاں سے کہیں جائیگی ضرورت پڑتی ہے) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں (اور آپ اس پر اجازت نہ دیدیں مجلس سے اٹھ کر) نہیں جاتے (اے پیغمبر) جو لوگ آپ سے (ایسے مواقع پر) اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اسکے رسول پر ایمان رکھتے ہیں (آگے ایسے لوگوں کو اجازت دینے کا بیان ہے) (تو جب یہ (اہل ایمان) لوگ (ایسے مواقع پر) اپنے کسی کام کے لئے آپ سے (جانے کی) اجازت طلب کریں تو انہیں آپ جس کے لئے (مناسب سمجھیں اور اجازت دینا) چاہیں اجازت دیدیا کریں (اور جس کو مناسب نہ سمجھیں اجازت نہ دیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والے اُس کام کو ضروری سمجھتے ہوں جس کے لئے اجازت طلب کر رہے ہیں اور وہ واقع میں ضروری نہ ہو یا ضروری بھی ہو مگر اسکے جانے سے اُس سے بڑا کوئی ضرر پیدا ہو نہیکانخطہ ہوا اسلئے اجازت و عدم اجازت کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا) اور (اجازت دیکر بھی) آپ اُن کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجئے (کیونکہ اُن کا یہ رخصت چاہنا اگرچہ قوی غدر ہی کی وجہ سے ہو مگر اُس میں دُعا کو دین پر مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہے جس میں ایک کوتاہی کا شائبہ ہے اسلئے آپ کی دعا مغفرت درکار ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس غدر و ضرورت کو قوی سمجھ کر اجازت لی ہے اُس سے خطر اجتہادی ہوئی ہو کہ غیر ضروری سمجھ لیا اور یہ خطا اجتہادی ایسی ہو کہ ذرا غور و تأمل سے رفع ہو سکتی ہو تو ایسی صورتیں غور و فکر کی کمی بھی ایک کوتاہی ہے اس سے استغفار کی ضرورت ہوتی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (چونکہ اُن کی نیت اچھی تھی اسلئے ایسے دقائق پر مواخذہ نہیں فرماتا) تم لوگ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بلانے کو (جب کسی اسلامی ضرورت کے لئے مکتوجع کریں) ایسا (معمولی بلانا) مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا (کہ چاہے آیا یا نہ آیا پھر اگر کسی جب تک چاہا بیٹھا جب چاہا اُٹھ کر بے اجازت چلے یا۔ رسول کا بلانا ایسا نہیں بلکہ اُنکے اس حکم کی تعمیل واجب ہے اور بے اجازت واپس جانا حرام اور اگر کوئی بلا اجازت چلا گیا تو یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکا جانا نفی رہ جائے لیکن یہ یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو (خوب جانتا ہے جو (دوسرے کی) آرٹیں ہو کر تم میں سے) مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے حکم کی (جو بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہی) نیت کرتے ہیں اُن کو اس سے ڈرنا چاہیئے کہ ان پر (دُنیا میں) کوئی آفت آن پڑے یا اُن پر (آخرت میں) کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے (اور یہ بھی ممکن ہو کہ دُنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہو اور یہ بھی) یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اللہ تعالیٰ اُس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم (اب) ہو اور اُس دن کو بھی جس میں سب اُسکے پاس (دوبارہ زندہ کر کے)

لائے جاویں گے تو ان کو سب جتلا دیجیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا (اور تمہاری موجودہ حالت اور رویہ
تیاست ہی کی کچھ تخصیص نہیں) اللہ تعالیٰ (تو) سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خصوصاً آیات مذکور میں دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ
اور عام معاشرت کے بعض آداب احکام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لئے جمع
کریں تو مقتضائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جاویں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے
نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اس میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دیدیا کریں اسی ضمن
میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تعاضدائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر تو
ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لیکر ٹھیکے سے کسک جاتے ہیں۔

یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے
متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشورہ صحابہ ان کے حملے سے بچاؤ
کیلئے خندق کھودی تھی اسی لئے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ غزوہ شوال سنہ ہجری میں ہوا اور غزوہ
سہمی اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ
خندق کھودنے میں صرف کار تھے مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر اگر بھی معمولی سا کام دکھانے
کو کر لیتے اور پھر ٹھیکے سے غائب ہو جاتے تھے اسکے خلاف مومنین سب کے سب محنت کیساتھ لگے رہتے اور کوئی
بمجبوری اور ضرورت پیش آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیکر جاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (منظری)
ایک سوال و جواب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی
اجازت کے چلا جانا حرام ہے حالانکہ صحابہ کرام کے بشمار واقعات ہیں جن میں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور
پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ عام مجلسوں کا حکم
نہیں بلکہ اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو کسی ضرورت سے منع کیا ہو جیسا کہ واقعہ
خندق میں ہوا تھا۔ اس تخصیص کی طرف خود آیت کے لفظ علیٰ أمر جارح میں اشارہ موجود ہے۔

امر جارح سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں مگر واضح بات یہ ہے کہ امر جارح سے مراد وہ کام
جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں اور کسی خاص کام کے لئے
جمع فرمادیں جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا (قرطبی۔ منظری)

یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتفاق تھا چوںکہ یہ حکم ایک دینی اور اسلامی ضرورت کے لئے جاری کیا
جلس کے ساتھ مخصوص یا عام کیا ہے اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں اس لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر میں کے قبضہ میں زیادہ محکم ہو اس کے اور اس کی ایسی مجلس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہو نیکیا حکم دیں تو اس کی تعمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے (قرطبی منظمی - بیان القرآن) اور یہ ظاہر ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لئے یہ حکم زیادہ ہو کہ اور اس کی مخالفت کھلی شقاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی۔ اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لئے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملہ میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو میر مجلس سے اجازت لیکر جائیں۔

دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ وَالْآيَةِ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے (جو نحوی قاعدہ سے اضافت الی الفاعل ہے) اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ انہیں آنے نہ آنے کا اختیار رہتا ہے بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسب رہتی ہے اسی لئے منظمی اور بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبد اللہ ابن عباس سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد لوگوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لئے پکارنا اور بلانا ہے (جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی)۔

اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لیکر یا سچلے کہو کہ بے ادبی ہے بلکہ تعظیماً لقا کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو۔ اس کا اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ جبرائیل میں اسی طرح کے کسی حکم دیئے گئے ہیں مثلاً لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ النَّبِيِّ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں اور مثلاً یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو باہر سے آواز دیکر نہ بلاؤ بلکہ آپ کے باہر تشریف لا سکا انتظار کرواؤ الَّذِينَ ينادون من دُورٍ الحُجُرَاتِ میں اسی کا بیان ہے۔

تبیین | اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو ان کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے تعظیماً لقب سے مخاطب کرنا پابندی ہے۔

سورة الفرقان

سورة الفرقان مکیہ وھی سبع و سبعون آیت و ستر رکوع
سورة فرقان ستر میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانِ عَلٰی عَبْدٍ لِّیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۱

بڑی برکت ہے اُسکی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب اپنے بندہ پر تاکہ ہے جہاں والوں کے لئے ڈرانے والا

یٰۤاَ الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ کَہٗ یَتَّخِذُ وِلْدَآءَ لَہٗ

وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں پکڑا اُس نے بیٹا اور نہیں

یٰۤاَ الَّذِیْ لَہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ رَکَّ تَقْدِیْرًا ۲

کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں اور بتائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اُس کو باپ کر

وَ اَتَّخَذَ مِنْ دُوْنِہٖ اِلٰہَۃً لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَ ہُمْ یُخْلَقُوْنَ

اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں

وَ لَا یَمْلِکُوْنَ لَا نَفْسٌ لِّہُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا یَمْلِکُوْنَ مَوْتًا

اور نہیں مالک اپنے حق میں بڑے کے اور نہ بھلے کے اور نہیں مالک مرنے کے

وَ لَا حَیْوۃً وَ لَا نَشُوْرًا ۳

اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے

خلاصہ تفسیر

بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب (یعنی قرآن) اپنے خاص بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لئے (ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے) ڈرانے

والا ہو، ایسی ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو (اپنی) اولاد

قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اُسکا شریک ہے حکومت میں اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا (کہ کسی چیز کے آثار و خواص کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں) اور ان مشرکین نے خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دے لئے ہیں جو کسی طرح معبود ہونے کے قابل نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان (کے رفع کرنے) کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع (کے حاصل کرنے) کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں (کہ کسی جاندار کی جان نکال سکیں) اور نہ کسی کے جینے کا (اختیار رکھتے ہیں کہ کسی بے جان میں جان ڈال دیں) اور نہ کسی کو (قیامت میں) دوبارہ زندہ کر سکیں (اختیار رکھتے ہیں۔ اور جو شخص ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا)

معارف و مسائل

خصوصیات سورت | یہ پوری سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ حضرت ابن عباس و قتادہ نے تین آیتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ مکی نہیں، مدنی ہیں۔ باقی سورت مکی ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں (قرطبی) اور خلاصہ اس سورت کے مضامین کا قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان اور دشمنوں کی طرف سے اس پر خواہشات تھے اُن کا جواب ہے۔

تَبَارَكَ، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے لغوی معنی اسکے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور مجزہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اسلئے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ لِلْعَالَمِينَ، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کیلئے ہر بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ اُن کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچہ خدوسی فضائل کا ذکر فرمایا ہے انہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔

فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے وہ کسی بھی ہو۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز | اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اسکے اجزاء کی ساخت میں خاص خاص حکمتیں | اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کیساتھ اُس کام کے مناسب پیدا کئے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے آسمان کی ساخت اُسکے اجزاء ترکیبی الٰہی

ہیئت اُس کام کے مناسب، جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ ستاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھیں جو اُن کے منشاء وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور اسکے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اُس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے قدرت نے اسکو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اُس پر رکھا جائے وہ اسکے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اسکو کھود نہ سکیں کیونکہ اُس سے یہ ضرورتیں متعلق تھیں کہ اسکو کھود کر پانی بھی نکالا جاسکے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جاسکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف، پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اُسیں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اُس کو اسکے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھو انہیں سے ہر ایک قدرتِ حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام الحکمة فی مخلوقات اللہ تعالیٰ۔

ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور جس ذاتِ گرامی پر وہ نازل ہوا ہے اُس کو عینک کا خطاب دیکھو اُس کی عزت و عظمت کا عجیب غریب بیان ہے۔ کیونکہ کسی مخلوق کے لئے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ خالق اُسکو یہ کہہ سکے کہ یہ میرا ہے ۵
بندہ حسن بعد زبانِ گفت کہ بندہ توام ۶ تو زبانِ خود بگو بندہ نیاز کیستی

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مِّنْ أَفْتَرٍ ۚ وَاعَانَهُ

اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفانِ باندہ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ۚ ۵ وَ قَالُوا

اُسکا اس میں اور لوگوں نے سو آگئے بے انصافی اور جھوٹ پر اور کہنے لگے

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ اُكْتُبَهَا فِي ثَمَلٍ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

یہ نقیص ہیں پہلوں کی جن کو اُس نے لکھ رکھا ہے سودہ ہی لکھوائی جاتی ہیں اسکے پاس صبح اور شام

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

تو کہہ اسکو اتارا ہے اُس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بحید آسمانوں میں اور زمین میں بیشک وہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۶ وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

بخشنے والا مہربان ہے اور کہنے لگے یہ کیا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَكْشِفُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْزًا أُتْرِلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

اور پھرتا ہے بازاروں میں کیوں نہ اُترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا آہرتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لئے ایک باغ کہ کھا کرتا اس میں سے اور کہتے تھے بے انصاف

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی دیکھ کیسی جھٹلاتے ہیں تجھ پر

الْأَمْثَالِ فَضْلًا أَفَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

مثلیں سو بہک گئے اب یا نہیں سکتے راستہ

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ (قرآن کے بارے میں) یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ (ہی جھوٹ) ہے جس کو اس شخص (یعنی پیغمبر) نے ٹھٹھایا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس (گھڑت) میں اس کی مدد کی ہے (مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں ویسے ہی حاضر ہوا کرتے تھے) سو (ایسی بات کہنے سے) یہ لوگ بڑے ظالم اور جھوٹ کے مرکب ہوئے (اسکا ظلم اور جھوٹ ہونا آگے بیان میں آئے گا) اور یہ (کافر) لوگ (اپنے اسی اعتراض کی تائید میں) یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کو اس شخص (پیغمبر) نے (عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے) لکھوا لیا ہے (تاکہ محفوظ رہے) پھر ہی (مضامین) اس کو صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں (تاکہ یاد رہیں، پھر وہی یاد کئے ہوئے مضامین جمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کر دیئے جاتے ہیں) آپ (اسکے جواب میں) کہہ دیجئے کہ اس (قرآن) کو تو اس ذات (پاک) نے اُتارا ہے جس کو سب چسپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں خبر ہے (خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولین، یعنی پُرانے لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کھلی دھڑکی کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی) واقعی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے (اس لئے ایسے ایسے جھوٹ اور ظلم پر فوری سزا نہیں دیتا)۔

اور یہ کافر لوگ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو کہ وہ (ہماری طرح) کھانا (بھی) کھاتا ہے اور (انتظام معاش کے لئے ہماری ہی طرح) بازاروں میں پلتا پھرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ رسول پیغمبر انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے

پینے وغیرہ کی ضروریات سے مستغنی ہوا اور کم از کم اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ رسول اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کا مصاحب مشیر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اس لئے کہا کہ اس (رسول) کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر (لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراتا (اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم رسول کو اپنے کھانے پینے کی ضروریات سے تو بے فکری ہوتی اس طرح) کہ اس کے پاس (غیب سے) کوئی خزانہ آپڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا دیریا کرتا۔ اور (مسلمانوں سے) یہ ظالم یوں (بھی) کہتے ہیں کہ (جب اس کے پاس نہ کوئی فرشتہ ہے نہ خزانہ نہ باغ، اور پھر بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل میں فتور ہے اس لئے) تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں سو (ان خرافات سے) وہ (بالکل) گمراہ ہو گئے پھر وہ راہ نہیں پاسکتے۔

معارف و مسائل

کفار و مشرکین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے یہاں سے ان کے اعتراضات اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو کر کچھ دور تک چلا ہے۔
 پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کوئی الٰہ کیطرت سے نازل کیا ہوا کلام نہیں بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے یا پچھلے لوگوں کے قصے بیود و نصاریٰ وغیرہ سے سن کر اپنے صبا بہ سے لکھوا لیتے ہیں اور چونکہ خود آتی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا اس لئے ان لکھتے ہوئے قصوں کو صبح شام سُنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جاویں پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا **قُلْ نَزَّلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اس کا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنی والی وہ ذات پاک حق تعالیٰ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ اسی لئے قرآن کو ایک کلام مجز بنایا اور ساری دنیا کو پہنچ کیا کہ اگر اس کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورۃ بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو اور یہ پہنچ جس کا جواب دینا عرب کے فصیح دلیخ لوگوں کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں مگر انھوں نے اس سے افرار اختیار کی۔ کسی کو اتنی جرات نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلہ میں اُس جیسی دوسری آیت لکھ لائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ مختصر سی بات نہ کر کے کہ قرآن کی مثل ایک سورت لکھ لاتے

یہ دلیل واضح اس امر کی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ورنہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام کہہ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہی کا ہے۔ علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس کے تمام معانی و مناسبات بھی ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو اس ذات کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ہر ظاہر و باطن کا جانتے والا ہے (اس مضمون کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں اعجاز قرآن پر مکمل بحث کی صورت میں بیان ہو چکی ہے اس کو **معارف القرآن جلد اول** میں دیکھ سکتے ہیں)۔

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنا پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا تم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتہ نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا جو ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا اور یہ ایسی بے سرو پایا باتیں کہتے ہیں۔ اس کا اجمالی جواب تو اس آیت میں دیا گیا، **أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا**، یعنی دیکھو تو یہ لوگ آپ کی شان میں کسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہ رہی تفصیلی جواب اگلی آیات میں آیا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي

بڑی برکت ہے اُس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کہ نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰ بَلْ كُنْ بَوَّاءً

آہتی ہیں اُن کے نہریں اور کر دے تیرے واسطے محل کچھ نہیں دے جھٹلاتے ہیں

بِالسَّاعَةِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كُنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱ إِذَا رَأَوْهُ

قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جھٹلاتا ہے قیامت کو آگ، جب وہ دیکھے گی انکو

مِنْ مَّكَانٍ أَعْيِدَ لِمَنْ عَمِلَ سَعْيًا وَزَفِيرًا ۝۱۲ وَإِذَا أُلْفُوا

دور کی جگہ سے سنیں گے اس کا جھجھانا اور جھٹانا اور جب ڈالے جائیں گے

مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَقَرًّا لِمَنْ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝۱۳ لَوْ أَنَّ

اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیریں کئی کئی بندھے ہوئے پکڑیں گے اُس جگہ موت کو موت پکارو

الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَذِلَّكَ

آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو تو کہہ بھلا یہ چیز

خَيْرًا مَّجَنَّةً الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ

بہتر یا باغ ہمیشہ ہونے کا جسکا وعدہ ہو چکا ہے پرہیزگاروں سے وہ ہو گا ان کا بدلہ اور پھر ملے

مَصِيرًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ ۖ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ ۖ

کی جگہ اُن کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کریں ہمیشہ ہونے کا تیرے رب کے ذمہ وعدہ

مَسْوُورًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قِیْلًا

بازگشت اور جن جمع کر بلائے گا اُن کو اور جن کو وہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوائے پھر ان سے کہہ گا

عَآثِمًا ۖ أَضَلُّ لَكُمْ عِبَادِي طُورًا ۚ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا

کیا تم نے بھلا یا میرے ان بندوں کو یا وہ آپ کے راہ سے بولیں گے

سَيِّئًا ۚ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مَنًا

تو ہاں ہے ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پڑھیں کسی کو تیرے بنیے

أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْنَاهُمْ وَأَبَاءَهُمْ ۚ نَسُوا الَّذِي كَرَّمُوا

رفیق لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد اور

قَوْمًا ابْرَارًا ۝۱۸ فَقَدْ كُنُّوا كُفْرًا ۚ يَسْتَفْتُونَ فَمَا تَسْتَفْتِيهِمْ

یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے، سودہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں اب نہ تم کو مانگتے ہو

صَرَخًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مَنكُم نُنْزِلْهُ عَنِ ابْنِ كَبِيرٍ ۝۱۹

اور نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی تم میں گنہگار ہے اُس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ كِبَاكُلُونَ

اور جتنے بھی ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ

اور پھرتے تھے بازاروں میں اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے

رَفَقَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۲۰

رحمت کو، دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر

وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو (کفار کی) اس (فرمائش) سے (بھی) اچھی چیز دیدے یعنی بہت سے (غیبی) باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں (بہتر اس لئے کہا کہ وہ تو مطلق باغ کی فرمائش کرتے تھے گو ایک ہی ہو اور متعدد باغ کا ایک سے بہتر ہونا ظاہر ہے) اور

(بلکہ ان باغوں کیساتھ اور بھی مناسب چیزیں دیدے جن کی آنکھوں نے فرمائش بھی نہیں کی تھی) آپ کو بہت سے نخل دیدے (جو ان باغوں میں بنے ہوں یا باہر ہی ہوں جس سے ان کی فرمائش اور بھی زیادہ نعمتوں کیساتھ پوری ہو جاوے مطلب یہ کہ جو جنت میں ملے گا اگر اٹھ چاہے تو آپ کو دنیا ہی میں دیدے لیکن بعض حکمتوں سے نہیں چاہا اور فی نفسہ ضروری تھا نہیں پس شجرہ بعض یہود سے ان کفار کے ان شبہات مذکورہ کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کی طلب نہ ہوئی ہے اور اس دوران میں قبل تحقیق ایسے شبہات واقع ہو گئے ہوں بلکہ وجہ ائمہ اضافات کی بعض شرارت اور طلب حق سے بیفکری ہے اور اس بیفکری اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں (اس لئے فکر انجام نہیں ہے اور جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں بک دیتے ہیں) اور (انجام اسکا یہ ہو گا کہ) ہم نے ایسے شخص (کی سزا) کے لئے جو کہ قیامت کو جھوٹا سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے (کیونکہ قیامت کی تکذیب سے اللہ و رسول کی تکذیب لازم آتی ہے تو اصل سبب ہے دوزخ میں جانیکا اور اس دوزخ کی یہ کیفیت ہو گی کہ) وہ (دوزخ) ان کو دُور سے دیکھے گی تو (دیکھتے ہی غضبناک ہو کر اس قدر جوش مارے گی کہ) وہ لوگ (دُور ہی سے) اسکا جوش و خروش سنیں گے اور (پھر) جب وہ اس (دوزخ) کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پیاؤں جکڑ کر ڈال دیے جا دیں گے تو وہاں موت ہی موت پٹکاریں گے (جیسا مصیبت میں عادت ہے کہ موت کو بلاتے اور اسکی تمنا کرتے ہیں اسوقت ان سے کہا جاوے گا کہ) ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو (کیونکہ موت کے پکارنے کی علت مصیبت ہے اور تمہاری مصیبت غیر متناہی ہے اور ہر مصیبت کا مقتضا موت کا پکارنا ہے تو پکارنا بھی کثیر ہوا اور اسی کی کثرت کو موت کی کثرت کہا گیا) آپ (ان کو یہ مصیبت سن کر) کہیے کہ (یہ بتلاؤ کہ) کیا یہ (مصیبت کی) حالت اچھی ہے (جو کہ مقتضی ہے تمہارے کفر و انکار کا) یا وہ ہمیشہ کے لئے جنت کی جنت (اچھی ہے) جسکا خدا سے ڈرنے والوں سے (یعنی اہل ایمان سے) وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لئے (ان کی اطاعت کا) صلہ ہے اور ان کا (آخری) ٹھکانا (اور) ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے (اور) وہ (اسیں) ہمیشہ رہیں گے (اسے پیغمبر) یہ ایک مدہی جو (بطور فضل و عنایت کے) آپ کے رب کے ذمہ ہے اور قابل درخواست ہے (اور ظاہر ہے کہ جنت الخلد ہی بہتر ہے سو اسیں ترہیب کے بعد ترغیب ایمان کی ہو گئی) اور (وہ دن ان کو یاد دلائیے کہ) جس روز اللہ تعالیٰ ان (کافر) لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوجتے تھے (جنہوں نے اپنے اختیار کے کسی کو گمراہ نہیں کیا خواہ صرف بت مراد ہوں یا ملائکہ وغیرہم بھی) ان (سب) کو جمع کرے گا پھر (ان مجبورین سے ان عابدین کی رسوائی کے لئے) فرما دیگا کیا تم نے میرے ان بندوں کو (راہ حق سے) گمراہ کیا تھا یا یہ (خود ہی) راہ (حق) سے گمراہ ہو گئے تھے (مطلب یہ کہ

انہوں نے تمہاری عبادت جو واقع میں گمراہی ہے تمہارے امرو دنیا سے کی تھی جیسا ان لوگوں کا
 زعم تھا کہ یہ معبودین ہماری اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے شفاعت
 کریں گے یا اپنی رائے فاسد سے اختراع کر لی تھی وہ (معبودین) عرض کریں گے کہ معاذ اللہ
 ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپکے سوا اور کار سازوں کو (اپنے اعتقاد میں) بخوہ کر لیں (عام اس سے کہ
 وہ کار ساز ہم ہوں یا ہمارے سوا اور کوئی ہو۔ مطلب یہ کہ جب خدائی کو آپ میں منحصر سمجھتے ہیں تو ہم شرک
 کرنے کا ان کو امر یا اس پر رضامندی کیوں ظاہر کرتے) لیکن (یہ خود ہی گمراہ ہوئے اور گمراہ بھی ایسے
 نامستقول طور پر ہوئے کہ اسباب شکر کو انہوں نے اسباب کفر بنایا چنانچہ) آپ نے (تو) ان کو اور
 ان کے بڑوں کو (خوب) آسودگی دی (جسکا مقصد تھی یہ تھا کہ نعمت دینے والے کو پہچانتے اور اس کا
 شکر و اطاعت کرتے مگر یہ لوگ) یہاں تک (شہوات و لذات میں منہمک ہوئے) کہ (آپ کی)
 یاد (ہی) کو بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے (مطلب جواب کا ظاہر ہے کہ دونوں شقوں میں سے
 اس شق کو اختیار کیا کہ یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہم نے نہیں کیا۔ اور ان کی گمراہی کو اللہ کی بڑی نعمتیں ان
 پر مبذول ہونیکا ذکر کر کے۔ اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان عابدین کو لا جواب کرنے کے
 لئے جو اصل مقصود تھا سوال مذکور سے یہ فرما دینگا) تو تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری (سب)
 باتوں میں جھوٹا (ہی) ٹھہرا دیا (اور انہوں نے بھی تمہارا ساتھ نہ دیا اور جرم پورے طور پر قائم ہو گیا)
 سو (اب) تم نہ تو خود (عذاب کو اپنے اوپر سے) ٹال سکتے ہو اور نہ (کسی دوسرے کی طرف سے) مدد
 دیئے جاسکتے ہو (حتیٰ کہ جن پر پورا بھروسہ تھا وہ بھی صاف جواب دے رہے ہیں اور تمہاری
 صریح مخالفت کر رہے ہیں) اور جو (جو) تم میں ظالم (یعنی مشرک) ہو گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے
 (اور گو اس وقت مخاطبین سب مشرک ہی ہونگے مگر اس طرح فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ ظالم کا مقصد تھی
 عذاب ہونا بیان فرمانا مقصود ہے) اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے
 تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (مطلب یہ کہ نبوت و اکل طعام وغیرہ میں تنافی
 نہیں چنانچہ جن کی نبوت دلائل سے ثابت ہے گو محترنین اعتراف نہ کریں، ان سب سے اسکا
 صدور ہوا ہے پس آپ پر بھی یہ اعتراض غلط ہے) اور (اے پیغمبر اور اے تابعین پیغمبران کفا
 کے ایسے بیہودہ اقوال سے غلگین مت ہو کیونکہ) ہم نے تم (مجموعہ مکلفین) میں ایک کو دوسرے
 کے لئے آزمائش بنایا ہے (پس اسی عادت مستمرہ کے موافق انبیاء کو ایسی حالت پر بنایا کہ امت
 کی آزمائش ہو کہ کون انکے حالات بشریہ پر نظر کر کے تکذیب کرتا ہے اور کون ان کے کمالات نبوت پر
 نظر کر کے تصدیق کرتا ہے سو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو) کیا تم (اب بھی) صبر کرو گے (یعنی صبر
 کرنا چاہیے) اور (یہ بات یقینی ہے کہ) آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے (تو وقت موعود پر ان کو

سزا دے گا، پھر آپ کیوں ہم و غم میں واقع ہوں۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر جو شبہات پیش کئے گئے تھے اور وہاں ان کا اجمالی جواب دیا گیا تھا ان آیات میں اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی بہالت اور حقیقت شناسی سے ذہنی کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے بہت بڑی جانب داری اور باغات ہوتے تاکہ یہ کسب معاش سے مستغنی رہتے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کروینا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دیدیں، بلکہ بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنادیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کا ملکہ کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے۔ مگر عاقبتہ خلق کی مصلحت اور بیشمار حکمتوں کا اقتضا یہ ہے کہ گروہ انبیاء کو مادی اور دنیوی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً یہ الانبیاء ﷺ کے لئے حق تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی صفوں میں اور انہی جیسے حالات میں رہیں اور خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے اسی حالت کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بھاریکے اور اسکے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے (جس پر اللہ کا شکر ادا کروں) اور ایک روز بھوکا رہوں (اگلے روز بھر دوں) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے (منظہری)

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں اور عام انسانوں کی مصالحت کی بنا پر ہے اور انہیں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں مگر ان کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔

دوسری بات کفار نے یہ بھی کہی تھی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں، اور کسب معاش کے لئے بازاروں میں نہ پھرتے اس اعتراض کی بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے۔ جس کا جواب قرآن کریم میں بجا آیا ہے

اور یہاں اسکا یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے تھے جس سے تمہیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا کہ کھانا پینا اور بازار میں پھرنا منصب نبوت و رسالت کے خلاف نہیں۔ آیات مذکورہ میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا إِنَّا هُمْ كَانُوا زُلُوفًا الطَّعَامَ الْآیۃ میں اسی مضمون کا بیان ہے۔

مخلوق میں معاشی مساوات کا **وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً**، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نہ ہونا بڑی حکمت پر مبنی ہے **حق تعالیٰ کو قدرت تو سب کچھ تھی وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنادیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا۔ سب کو عزت و جہاد کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیتے کوئی ادنیٰ یا کم مرتبہ نہ رہ جاتا مگر نظام عالم میں اسکی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے اسلئے حق تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب مغلّس۔ کسی کو قوی، کسی کو ضعیف۔ کسی کو تندرست، کسی کو بیمار کسی کو صاحب عزت و جہاد، کسی کو گنہگار۔ اس اختلاف انواع و اقسام اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا غریب کے صبر کا امتحان ہے اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جہاد میں تم سے بڑا ہے، تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں (تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ (رداء البخاری و سلم) منطہری**

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَائِكَةُ أَوْ

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں نہ آتے ہم پر فرشتے یا تم

تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَخَتُوْا خِتٰى كَبِيْرًا ۝۲۱ يَوْمَ

دیکھ لیتے اپنے رب کو، بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے ہی میں اور سرچڑھ رہتے ہیں بڑی شرارت میں جس دن

لَرَوْنِ الْمَلَايِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّجْمُورًا ﴿٢٢﴾

دیکھیں گے فرشتوں کو کہے خوشخبری نہیں اس دن گنہگاروں کو اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ

خالد بن الوليد

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہوئے سے اندیشہ نہیں کرتے (کیونکہ وہ قیامت اور اس کی پیشی اور حساب کے منکر ہیں) وہ (انکار رسالت کے لئے) یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں

آئے (کہ اگر فرشتے اگر ہم سے کہیں کہ یہ رسول ہیں) یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں (اور وہ خود ہم سے کہے کہ یہ رسول ہیں) پس ہم تصدیق کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں) کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے اگر ان سے خطاب کریں یا خود حق تعالیٰ سے ہمکلام ہوں) اور (بالخصوص اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دیکھنے اور اُس سے ہمکلام ہونے کی فرمائش نہیں تو) یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دُور نکل گئے ہیں (کیونکہ بلائیکہ اور انسان کی تو بعض چیزوں میں شرکت بھی ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور انسان میں تو کوئی مشارکت اور مشابہت نہیں۔ اور یہ لوگ خدا کو دیکھنے کے لائق تو کیا ہوتے مگر فرشتے ان کو ایک روز دکھلائی دیں گے مگر جس طرح یہ چاہتے ہیں طرح نہیں بلکہ اُن کے عذاب و مصیبت اور پریشانی لیں) چنانچہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے (اور وہ دن قیامت کا ہے) اس روز مجرموں (یعنی کافروں) کے لئے کوئی خوشی کی بات (نصیب) نہ ہوگی اور (فرشتوں کو) بے سامان عذاب کی ساتھ آتا دیکھیں گے تو کجا کریں گے پناہ ہے پناہ ہے۔

معارف و مسائل

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (لَقَدْ كُنَّا)، انظارِ جا کے عام معنی کسی محبوبِ مرغوب پسینہ کی امید کے آتے ہیں اور کبھی یہ لفظ معنی خوف بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ابن الانباری نے کتاب لاف واد میں لکھا ہے اس جگہ بھی یہی معنی خوف کے زیادہ واضح میں یعنی وہ لوگ جو تبارہ سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ انہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دور از کار اور جاہلانہ سوالات اور فرمائشوں کی جرأت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو۔ آخرت کے قائل پر آخرت کی فکر ایسی غالب ہوتی ہے کہ اُس کو ایسے سوال و جواب کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آج کل جو تعلیم جدید کے اثر سے اسلام اور اسکے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات اور بحث و مباحثہ میں مشغول نظر آتے ہیں یہ بھی سلامت اسکی ہوتی ہے کہ محاذ اللہ دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا تو اس قسم کے فضول سوال و جواب میں پیدا ہی نہ ہوتے۔

يَحْزَنُوا مَحْزُونًا، حَزَن کے لفظی معنی محفوظ جگہ کے ہیں اور محزون اُس کی تالیف ہے۔ یہ لفظ نماز و غریب میں اُس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت سامنے ہو، اُس سے بچنے کے لئے لوگوں سے کہتے تھے کہ پناہ ہے پناہ، یعنی ہمیں اس مصیبت سے پناہ دو تو قیامت کے روز بھی جب کفار فرشتوں کو سامنا عذاب لاتا ہوا دیکھیں گے دنیا کی عادت کے مطابق یہ لفظ کہیں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے اس لفظ کے یہ معنی منقول ہیں حَرَامًا حَرَمًا، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ فرشتوں کو

غلاب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے معاف کرنے اور جنت میں جایگی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے تو فرشتے انکے جواب میں کہیں گے **مَجْزُؤًا مُّجْتَوًّیًا** یعنی جنت کافروں پر حرام اور ممنوع ہے (منظہری)

وَقَدْ مُنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَعَلَّهُمْ هَبَاءٌ مُّنتُورًا ۝۲۳

اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کئے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اسکو خاک اُڑتی ہوئی بہشت کے

الْجَنَّةِ يَوْمَ مِيقَاتٍ خَيْرٍ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝۲۴

لوگوں کا اس دن خوب سے ٹھکانا اور خوب سے جگہ دوپہر کے آرام کی اور جس دن بھٹ جائے

السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنُزُلِ الْمَالِكَةِ تَنْزِيلًا ۝۲۵

آسمان بادل سے اور آسمان سے جاؤں فرشتے تار نگار بادشاہی اس دن

نِ الْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝۲۶

سچی بات رحمن کی اور ہے وہ دن مسکروں پر مشکل اور جس دن

يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

کاک کاک کھاتا کھاتا رہتا ہے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۝۲۷

راستہ اے غرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے غلامی کو دوست اُسے تو بہکا دیا

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝۲۸

بچہ کو نصیحت سے بھرتک پہنچ چکے کے پیچھے، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ

اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو

مَهْجُورًا ۝۲۹

بھک بھک اور اسی طرح رکے ہیں ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن گنہگاروں میں سے

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝۳۰

اور کافی ہے تیرا رہ راہ دکھلانے کو اور مدد کرنے کو

خلاصہ تفسیر

اور ہم (اس روز) ان کے (یعنی کفار کے) ان (نیک) کاموں کی طرف جو کہ وہ (دنیا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سو ان کو (علامہ طور پر) ایسا (بیکار) کر دیں گے جیسے پریشان خبار

(کہ کسی کام نہیں آتا، اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا البتہ) اہل جنت اس روز قیام نگاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آرا نگاہ میں بھی خوب اچھے ہونگے (مراد مستقر اور مقبل سے جنت ہے یعنی جنت اُن کے لئے جائے قیام اور جائے آرام ہوگی اور اچھا ہونا اسکا ظاہر ہے) اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور (اُس بدلی کے ساتھ آسمان سے) فسر تے (زمین پر) بکثرت اُتارے جائیں گے (اور اسی وقت حق تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے تجلی فرمادیں گے اور) اس روز حقیقی حکومت (حضرت رحمان ربی) کی ہوگی (یعنی حساب و کتاب جزا و سزا میں کسی کو دخل نہ ہوگا جیسا دنیا میں ظاہری تصرف تصور ابہت دوسروں کے لئے بھی حاصل ہے) اور وہ (دن) کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا (کیونکہ انکے حساب کا انجام جہنم ہی ہے) اور جس روز ظالم (یعنی کافراؤمی غایت حسرت سے) اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا (اور) کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین کی) راہ پر لگ لیتا ہائے میری شامت (کہ ایسا نہ کیا اور) کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا اُس (کم نبت) نے مجھ کو فحیحت آئے پیچھے اس سے بہکا دیا (اور ہٹا دیا) اور شیطان تو انسان کو (عین وقت پر) ادا کرنے سے جواب دیدیتا ہے (چنانچہ اُس کافر کی اس حسرت کے وقت اُس نے کوئی ہمدردی نہ کی، گو کرنے سے بھی کچھ نہ ہوتا صرف دنیا ہی میں بہکانے کو تھا) اور (اس دن) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر) کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری (اس قوم) نے اس قرآن کو (جو کہ واجب العمل تھا) بالکل نظر انداز کر رکھا تھا (اور التفات ہی نہ کرتے تھے بل تو درکنار مطلب یہ کہ خود کفار بھی اپنی فضالت کا اقرار کریں گے اور رسول بھی شہادت دیں گے۔ کقولہ تعالیٰ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) اور ثبوت جرم کی یہی دو صورتیں معتاد ہیں، اقرار اور شہادت اور دونوں کے اجتماع سے یہ ثبوت اور بھی ہوگا اور سزا یاب ہونگے) اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں (یعنی یہ لوگ جو انکار قرآن کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں جسکا غم کیا جاوے) اور (جس کو ہدایت دینا منظور ہو اُس کی) ہدایت کرنے کو اور (جو ہدایت سے محروم ہے اُسکے مقابلہ میں آپ کی) مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔

معارف و مسائل

خَيْرٌ مُّسْتَقَرٍّ اَوْ اَحْسَنُ مَقِيلًا، مُّسْتَقَرٌّ: مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے اور مَقِيلٌ قیلولہ سے مشتق ہے دو پہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقیل کہتے ہیں اس جگہ مقیل کا ذکر خصوصیت سے شاید اسلئے بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ نصف النہار کے

وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور دوسرے پہر کے رونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں۔ (قطبی)

تَشْفِقُ السَّمَاءُ بِالصَّخَامِ، اسی عن الغمام۔ قرطبی۔ معنی یہ ہیں کہ آسمان شوق ہو کر اُس میں سے ایک تین بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ اُبُر بَشَل سائبان آسمان سے آویجا اور آسمان حق تعالیٰ کی تہلی ہوگی اور اُس کے گردا گرد ملائکہ ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسمان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نفخہ صَاح کے وقت آسمان زمین کو فٹا کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ نزول غمام جس کا ذکر آیت میں ہے نفخہ ثانیہ کے بعد ہے جبکہ سب زمین و آسمان و بارہ دست ہو چکے ہوں گے۔ (بیان القرآن)

يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّخَذْتُمْ فَلَانًا خَلِيلًا، یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے مگر حکم عام ہے واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اُس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اُس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اُس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اُس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔

عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا جب اُس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز جہان نمرد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے گھر پر آئے ہوئے تھے اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لئے بڑی رُسوائی تھی اس لئے میں نے انکی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر اُن کے منہ پر نہ تھو کے۔ یہ جنت باریب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور گزرا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے (بغوی) اور آخرت میں اُن کے مذاہب ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا مذاہب منہ دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں بنی ابی بن خلف کا دوست نہ بناتا۔ (مظاہری و قطبی)

فَلَانًا کا اردو بے لیں دوست کی دوستی | تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعہ میں نازل تھیں مگر قیامت کے روز حسرت و ندامت کا بابا ہوگی | ہوئی تھیں لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں حکم بھی عام ہے اور شاید اس جگہ اُس دوست کے نام کے بجائے قرآن میں فَلَانًا کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے

لئے اختیار کیا گیا ہے۔ ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور غلامی شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا بائنا مالاک الا حق (منہجی) کسی غیر مسلم کو اپنا سارا نہ بناؤ، اور تمہارا مال (بالور دوستی کے) صرف حق آدمی کھائے۔ یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو، اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المش علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل (رواہ البخاری) ہر انسان (مادہ) اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کر تاہو اسے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنانا ہے جو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے بھائی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں تو آپؐ نے فرمایا۔

من ذکر عبد اللہ (دینہ و زاد فی علمکم منطقہ) وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔

وقال الرسول یرب ان قری الاخذن والھن القران فھو را، یعنی کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بھور و متروک کر دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بارگاہ حق تعالیٰ میں قیامت کے روز ہوگی یا اسی دنیا میں آپؐ نے یہ شکایت فرمائی؟ ائمہ تفسیر اس میں مختلف ہیں، احتمال دونوں ہیں۔ اگلی آیت بظاہر قرینہ اسکا ہے کہ یہ شکایت آپؐ نے دنیا ہی میں پیش فرمائی تھی جس کے جواب میں آپؐ کو تسلی دینے کیلئے اگلی آیت میں فرمایا و کذالک جعلنا لک نبی عدو اقرن المجرمین، یعنی اگر آپؐ دشمن قرآن کو نہیں مانتے تو آپؐ کو اس پر سب کرنا چاہیے کیونکہ سنت اللہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہر نبی کے کچھ بھرم لوگ دشمن ہو کر رہتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اس پر صبر کرتے رہے ہیں۔

قرآن کو علما ترک کر دینا اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو بھور و متروک کر دینے سے مراد قرآن کا بھی گناہ عظیم ہے۔ انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے نہ مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مشرکان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اسکی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

من تعل القرآن و حق مھضہ لم یستعھدہ ولم یمنظر فیہ جاور یوم القیمة متعلقا بہ یقول یارب العالمین ان عبدک هذا اتخذ فی کھجورہ فافضی سیئ و یمنہ۔ ذکرہ الشعلبی (قرنی) جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اسکو بند کرنے سے گھبرایا تو اسکی تلاوت کی پابندی کی نہ اسکے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اسکے گھمے پڑا ہوا آئینکا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر لیا کہ آپؐ اس بندہ نے مجھے بھور دیا تھا اب آپؐ میرے اور اسے معاملہ کا فیصلہ فرمادیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّوْا لِرَبِّكُمُ الْقُرْآنَ لَنُبَدِّلَنَّهُ نَاحِجًا

اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اُترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر

كَذَلِكَ نَقُصِّرُ بِهِ نِزْلَهُ لِرَبِّكَ وَرَسُولِكَ ۚ وَنُزْلُ الْقُرْآنِ كَانَ مِنْ قَبْلُ

اسی طرح آتا رہا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور بڑھ سنا، ہم نے اس کو ٹھہر کر

تفسیر

اور کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر قرآن ایک ہی نازل نہیں کیا گیا (مقصود اس اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں آگے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اس طرح (تدریجاً) اس لئے (ہم نے نازل کیا) ہے تاکہ ہم اسکے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھیں اور (اسی لئے) ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتار لیا ہے (چنانچہ تیس سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ پورا ہوا)۔

معارف و مسائل

یہ وہی سلسلہ کفار و مشرکین کے اعتراضات و جوابات کا ہے جو شروع سورت سے چلا آرہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ اسکے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھنا مقصود ہے۔ نزول تدریجی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کی چٹ وجود میں آئی یہ کہ یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک ضخیم کتاب بیک وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ دوسرے جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لئے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی، اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آگیا ہوتا اور اس خاص واقعہ پر تسلی کا ذکر بھی نازل ہو گیا ہوتا تو بہر حال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہو جانا بھی عادت ضروری نہیں تھا۔ تیسرے پیغام خداوندی آتا تازہ شہادت ہے سمیت خداوندی کی جو ارشاد عظیم ہے قوت قلب کا۔ اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتلائی گئی ہے نزول تدریجی کی حکمت اس میں منحصر نہیں دوسری حکمتیں بھی ہیں جنہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ نَافِثَاتُ الْفِتَنِ ذَاتُ بَیِّنَاتٍ عَلَى النَّاسِ تَلْذِذُنَّ میں پہلے آپ کی ہے (بیلان القرآن)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۚ ۝۳۳

اور نہیں آتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے بلکہ کوئی ایک بات اور اس سے بہتر کہوں کہ جو لوگ کہ

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۵﴾

گھیر کر وہیں جائیں گے اور نہ ملے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف، انہی کا بُرا درجہ ہے اور بہت بیکار ہوئے ہیں اور اہل سے اور

لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿۳۶﴾

ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام کرنے والا پھر کہا ہم نے

اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَلَّ مَرْنَهُمْ نَدْمًا ﴿۳۷﴾

تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو پھر نہ ملے مارا ہم نے ان کو لاکھڑا کر

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم (اُن کا) ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑھا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں (تاکہ آپ مخالفین کو جواب دے سکیں۔ یہ بظاہر بیان اُس تقویت قلبیہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا ہے کہ بتدریج نازل کرنے میں ایک حکمت آپ کی دلیلی اور تقویت قلبیہ ہے کہ جب کفار کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اُسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نازل کر دیا جائے) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف بھاگے جادوین گے (یعنی گمراہ گئے) یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ (یہاں تک انکار رسالت پر وعید اور قرآن پر اعتراضات کے جوابات تھے، آگے اسکی تائید میں زمانہ ماضی کے بعض واقعات نقل کئے گئے ہیں جن میں مسکین رسالت کا انہدام اور عبرت انگیز حالات، مذکور ہیں اور اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی اور تقویت قلبیہ سامان ہے کہ پہلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدد فرمائی اور دشمنوں پر غالب فرمایا وہ آپ کے لئے بھی ہونے والا ہے اس میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ) اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات) دی تھی اور (اس کتاب ملنے سے پہلے) ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو (اُن کا) معین (و مددگار) بنایا تھا پھر ہم نے (دونوں کو) حکم دیا کہ دونوں آدمی اُن لوگوں کے پاس (ہدایت کرنے کے لئے) جاؤ جنہوں نے ہدایتی (توحید کی) دلیلوں کو جھٹلایا ہے (مراد اس سے فرعون اور اسکی قوم ہے چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور بھجایا مگر انہوں نے نہ مانا) سو ہم نے اُن کو (اپنے قہر سے) بالکل ہی غارت کر دیا (یعنی دریا میں غرق کئے گئے)۔

معارف و مسائل

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس میں قوم فرعون کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ حالانکہ اس وقت تک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہی نہیں ہوئی تھی اس لئے اس تکذیب کے آیات تورات کی تکذیب تو مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ مراد آیات سے یا تو توحید کے دلائل غائب ہیں

جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آسکتے ہیں اُن میں غور نہ کرنے کو تکذیب آیات فرمایا اور یہ کہ انبیاء سابقین کی روایات جو کچھ نہ کچھ ہر قوم میں نقل ہوتی آئی ہیں اُن کا انکار مُراد ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا **وَلَقَدْ جَاءَكَ نُوحٌ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ**، اس میں انبیاء سابقین کی تعلیم کا ان لوگوں تک منقول چلا آنا بتلایا گیا ہے۔ (بین القرآن)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سِلَاسًا

اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو ہم نے انکو ڈبا دیا اور کیا اُن کو توہوں کے حق میں نشانی

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۷ **وَعَادًا وَنُوحًا وَآصْحَابَ**

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں کے واسطے عذاب دردناک اور عادی اور نوح کو اور کنوئیں

الرُّسُلِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۳۸ **وَكَلَّا ضَرْبًا لَهُ أَمْثَالٌ**

والوں کو اور اسکے زمانے میں بہت سی جماعتوں کو اور سب کو کہ سنائیں ہم نے مثالیں اور

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا

سب کو کہو دیا ہم نے غارت کر کر اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اُس بستی کے پاس جن پر برسایا

السَّوْدَ أَفْلَكُ يَكُونُونَ نَارًا ۝۳۹ **وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا**

برساؤ کیا دیکھتے نہ تھے اس کو ، نہیں پر اُمید نہیں رکھتے تھے اُنہیں کی اور جہاں

رَأَوْا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۝۴۰ **الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۴۱**

جگہ کو دیکھیں کچھ کام نہیں اُن کو جگہ سے مڑ گئے کرتے کیا ہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۝۴۲ **وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ**

یہ تو ہم کو بھلا ہی دیتا ہمارے سبودوں سے اگر ہم نہ بے رستے اُن پر اور آگے جان لیں گے

حِينَ يَكُونُ الْعَذَابُ ابْنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۳ **أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ آلِهَةَ**

جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بہت بھلا ہوا ہے ماہ سے بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے یو جنا اختیار کیا

هُوَ أَفَّا نْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۴۴ **أَمْ تَحْسِبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ**

اپنی خواہش کا ، کہیں تو بے سکتا ہے اسکا ذمہ یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے

أَوْ يَعْقِلُونَ ۝۴۵ **إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْإِغْصَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۶**

یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں جو پادوں کے بلکہ وہ زیادہ بکے ہوئے ہیں راہ سے

خلاصہ تفسیر

اور قوم نوح کو بھی (ان کے زمانہ میں) ہم ہلاک کر چکے ہیں (جن کی ہلاکت اور سبب ہلاکت کا بیان

یہ ہے کہ جب انھوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (طوفان سے) غرق کر دیا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں (کی عبرت) کے لئے نشان بنادیا (یہ تو دنیا میں سزا ہوئی) اور (آخرت میں) ہتھ (اُن) ظالموں کے لئے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور اُن کے بیچ بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کیا اور ہم نے (انہم مذکورہ میں سے) ہر ایک کی ہدایت کے واسطے بلیب بلیب (یعنی مؤثر اور بلیغ) مضامین بیان کئے اور (جب نہ مانا تو) ہم نے سب کو بالکل ہی برباد کر دیا۔ اور یہ (کفار مکات نام کے پھر میں) اس بستی پر ہو کر گزرتے ہیں جس پر بڑی طرح پتھر برسائے گئے تھے (مرد قریہ قوم لوط کا ہے) سو کیا یہ لوگ سکو دیکھتے نہیں رہتے (پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ کفر و تکذیب کو چھوڑ دیں جس کی بدولت قوم لوط کو سزا ہوئی سو بات یہ ہے کہ عبرت نہ پکڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اُس قریہ کو دیکھتے نہ ہوں) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لوگ مکرر جی اُٹھتے کا احتمال ہی نہیں رکھتے (یعنی آخرت کے منکر ہیں اس لئے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے اور اسلئے اُن کی ہلاکت کو کفر کا وبال نہیں سمجھتے بلکہ امور اتفاقیہ میں سے سمجھتے ہیں یہ وجہ عبرت نہ پکڑنے کی ہے) اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تسخر کرنے لگتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ کیا یہی (بزرگ) ہے جو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے (یعنی ایسا غریب آدمی رسول نہ ہونا چاہیے۔ اگر رسالت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس مالدار ہونا چاہیے تھا پس رسول نہیں البتہ) اس شخص (کی جادو بیانی اس غضب کی ہے کہ اس) نے تو ہم کو ہمارے یہودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم اُن پر (مضبوطی سے) قائم نہ رہتے (یعنی ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ اُن کی تردید کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اب تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبر کو گمراہ بتا رہے ہیں) اور (مرنے کے بعد) جلدی ہی ان کو معلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا (آیا وہ خود یا لہو فو بالشر پیغمبر، اسیں اُن کے یہود اعتراض کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت اور مالداری میں کوئی جوڑ نہیں مالدار نہ ہونے کے جب نبوت سے انکار جہالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مگر دنیا میں جو چاہیں خیال پکالیں مگر قیامت میں سب حقیقت کھل جاوے گی) اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سو کیا آپ اُس کی بگڑانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کثر سُنتے یا سمجھتے ہیں (مطلب یہ کہ آپ ان کی ہدایت نہ ہونے سے منہم نہ ہو جائے کیونکہ آپ ان پر سلطان نہیں خواہی نخواہی ان کو راہ پر راویں اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجئے کیونکہ نہ یہ حق بات کو سُنتے ہیں نہ عقل ہو کہ غور کریں) یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں (کہ وہ بات کو نہ سُنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں) بلکہ یہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ وہ احکام دین کے منکلف نہیں تو ان کا نہ سمجھنا مذہب و موم نہیں اور نہ تکلف ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے پھر یہ کہ وہ اگر معتقدان ضروریات دین کے نہیں ہیں تو منکر بھی تو نہیں اور یہ تو منکر ہیں اور اذیت ہیں ان کی گمراہی کا غشام بھی بیان کر دیا کہ کسی شبہ و دلیل سے ان کو اشتباہ نہیں ہو بلکہ تاباع ہوئی اسکا سبب ہے

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

قوم نوح علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ پہلے رسول نہ ان کے زمانے میں تھے نہ انھوں نے جھٹلایا، تو منشاء اسکا یہ ہے کہ انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور چونکہ رسول دین سب انبیاء کے مشترک ہیں اسلئے ایک کو جھٹلانا بھی کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔

أَصْحَابُ الذِّكْرِ، رَس، نَفْت میں کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات مذکور نہیں۔ اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قوم ثمود کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے (کذا فی القاموس والذاریون ابن عساکر) ان کے عذاب کی کیفیت بھی قرآن میں منصوص اور کسی صحیح حدیث میں بھی مذکور نہیں۔ (بیکن القرآن)

خاف شرع خواہشات کی پیری | أَدْعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ، اس آیت میں اُس شخص کو جو ہلکا ایک قسم کی بُت پرستی ہے۔ شریعت کی خلاف اپنی خواہشات کا پیرو ہو یہ کہا گیا ہے کہ اُس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بُت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (قطبی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا

تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر پھرتے مقرر کیا الشمس علیہ دَلِيلًا ۝۳۵ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۳۶ وَهُوَ الَّذِي سورت کو اسکا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا بتنا اسکا اپنی طرف آسج سچ سمیٹ کر اور وہی ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۳۷ وَ

بنادیا تمھارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنادیا اُٹھ نکلنے کے لئے اور

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اسکی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۸ لِنُنْزِلَ بِهِ بَلَدًا قَبِيلاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا

آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اُس سے مرے ہوئے دیں کو اور پلائیں اسکو اپنے پیدائے ہوئے

أَنْعَامًا وَأَنْهَاسٍ كَثِيرًا ۝۳۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۝۴۰

بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اسکو انکے بیچ میں تاکہ حیاں رکھیں

فَأَنبَأَ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝۴۱ وَكُوشِنَا لِبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدو نہ ناشکری کے اور اگر ہم چاہتے تو اُٹھاتے ہر بستی میں

نَذِيرًا ۵۱) فَلَا يُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ۵۲) وَهُوَ الَّذِي

کوئی ڈرانے والا، سو تو کہنا مت مان منکر دن کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے اور دہریہ جس نے

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

طے ہوئے پانی کے دریا یہ میٹھا ہے پیاس بھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ

وَجَعَلَ الْخُجُورَ ۵۳) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

اور آڑ دی ہوئی اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر شجرہ کے بند اور سسرال

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵۴) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ ہر

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۵۵) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۵۶) قُلْ

اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیشہ پیر اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہ خوشی اور ڈر سنانے کے لئے تو کہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۵۷) وَ

ہیں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ اور

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

تھرو سے کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرنے والا اور یاد کر اس کی خوبیاں اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے

خَبِيرًا ۵۸) الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

خبردار جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے زچے ہیں ہے چھ دن میں پھر

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ آلَ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَبِيرًا ۵۹) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

قائم ہوا عرش پر و بڑی رحمت والا سو اب اس کو اس کی خبر رکھتا ہو اور جب کہے ان سے سجدہ کرو

لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۶۰)

رحمن کو کہیں وہ من کیا ہے کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرماتے اور بڑھ جاتا ہے ان کا بیکار

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۶۱)

بڑی برکت ہے اسکی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اچالا کرنے والا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِزَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۶۲)

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلنے سے لے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا

خلاصہ تفسیر

اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار (کی اس قدرت) پر نظر نہیں کی کہ اُسے (جب آفتاب آفت

سے طلوع کرتا ہے اسوقت کھڑی ہوئی چیزوں کے) سایہ کو کیونکر (دور تک) پھیلا یا ہے (کیونکہ طلوع کے وقت ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے) اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا (یعنی آفتاب کے بلند ہونے سے بھی نہ گھٹتا اس طرح پر کہ اتنی دور تک آفتاب کی شعاعوں کو نہ آنے دیتا کیونکہ آفتاب کی شعاعوں کا زمین کے تختوں پر پہنچنا بارادہ حق ہے نہ کہ بالاضطرار مگر ہم نے اپنی حکمت سے اس کو ایک حالت پر نہیں رکھا بلکہ اس کو پھیلا ہوا بنا کر) پھر تینے آفتاب کو (یعنی اسکے اُفق کے قریب ہونے اور پھر اُفق سے بلند ہونے کو) اس (سایہ کی درازی کو) تباہی پر (ایک ظاہری) علامت مقرر کیا (مطلب یہ کہ اگرچہ روشنی اور سایہ اور نئے گھٹنے بڑھنے کی اصل علت حق تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے، آفتاب یا کوئی دوسری چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہونے والی چیزوں کے لئے کچھ ظاہری اسباب بنادیئے ہیں اور اسباب کیساتھ اُن کے مسببات کا ایسا رابطہ قائم کر دیا کہ سبب کے تغیر سے مسبب میں تغیر ہوتا ہے) پھر (اس تعلق ظاہری کی وجہ سے) تینے اس (سایہ) کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا (یعنی جوں جوں آفتاب اونچا ہوا وہ سایہ زائل اور معدوم ہوتا گیا اور چونکہ اسکا نائب ناخن قدرت الہیہ کے ہاتھ حرکتِ غیر سے ہے اور عام لوگوں کی رویت سے غائب ہونے کے باوجود عظم الہی سے غائب نہیں ہے اسلئے یہ فرمایا گیا کہ اپنی طرف سمیٹ لیا) اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا اور دن کو (اس اعتبار سے کہ سونا مشابہ موت کے ہے اور دن کا وقت جاگنے کا ہے گویا) زندہ ہونیکا وقت بنایا اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی اُمید داکر دل کو) خوش کر دیتی ہیں اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں جان ڈالیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پائوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں اور ہم اُس (پانی) کو (بقدرِ ضرورت) ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ خود کریں کہ یہ تصرفات کسی بڑے قادر کے ہیں کہ وہی مستحقِ عبادت ہے) سو چاہیے تمہارا غور کر کے اسکا حق ادا کرتے لیکن) اکثر لوگ بغیر ناشکری کئے نہ رہتے (جس میں سب سے بڑھ کر کفر و شرک جو لیکن آپ ان کی اور بالخصوص اکثر کی ناشکری شنکر یا دیکھ کر سعی فی التبدیل سے ہمت نہ ہارے کہ میں تنہا ان سب سے کیسے عہدہ برآ ہوں گا بلکہ آپ تنہا ہی اپنا کام کئے جائیے کیونکہ آپ کو تنہا ہی نبی بنانے سے خود ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کا اجر اور قرب بڑھے) اور اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ اسی زمانہ میں) ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے (اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اسلئے ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس طور پر اتنا کام آپ کے پر کرنا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے) سو (اس نعمت کے شکر یہ میں) آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے (یعنی کافروں

اس سے خوش ہونگے کہ تبلیغ نہ چو یا کی ہو جائے اور ان کی آزادی سے تعرض نہ کیا جاوے) اور قرآن میں جو دلائل حق کے مذکور ہیں جیسا اسی مقام پر دلائل توحید کے ارشاد ہوئے ہیں اُن سے اُن کا زور شور سے مقابلہ کیجئے (یعنی عام اور مکمل دعوت و تبلیغ کیجئے، یعنی سب سے کہئے اور بار بار کہئے اور بہت قوی رکھئے جیسا اب تک آپ کرتے رہے ہیں اس پر قائم رہئے۔ آگے پھر بیان ہے دلائل توحید کا) اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو (سورۃ) مایا جن میں ایک (کاپانی) تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک (کاپانی) شور تلخ ہے اور (باد جو داغ و اختلاط صوری کے حقیقتہً) اُن کے درمیان میں (اپنی قدرت سے) ایک حجاب اور (اختلاط حقیقی سے) ایک مانع قوی رکھ دیا (جو خود نفی غیر محسوس ہے مگر اُس کا اثر یعنی امتیاز دونوں پانی کے مزہ میں محسوس اور مشاہد ہے۔ مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے بہتے سمندریں اگر گری ہیں وہاں باوجود اسکے کہ اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے لیکن قدرت الہیہ سے ان میں ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ملتی کے ایک جانب سے پانی لیا جاوے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب سے پانی لیا جاوے تو تلخ۔ دُنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں چشمے سمندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں سکا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیلوں دُور تک بیٹھا اور کھاری پانی الگ الگ چلتے ہیں، دائیں طرف بیٹھا بائیں طرف تلخ کھاری یا اوپر نیچے شیریں اور تلخ پانی الگ الگ پائے جاتے ہیں (حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کے تحت لکھا کہ بیان القرآن میں دو مستبر رنگالی علاقہ کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چار نکام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کاپانی سفید اور ایک کاسیاد، سیاد میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور موج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن ہوتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی بیٹھا ہے اور سیاد کڑوا۔ اھ۔ اور نجد سے باریسال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کاپانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کانہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آجکل شیم ہے (ڈابھیل سنگھ ضلع سورت) سمندر وہاں سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر دروازہ (جوار بھٹا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقافت نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کاپانی ندی میں آجاتا ہے تو بیٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی اختلاط نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے بیٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اُتر جاتا ہے اور بیٹھا جوں کا توں بیٹھا باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور بیٹھے دونوں دریاؤں کے پانی نہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے

سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے (یعنی لطف سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور شسرال والا بنایا۔ چنانچہ باپ دادا وغیرہ شری خاندان اور ماں رسانی وغیرہ عرنی خاندان میں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی کے بعد شسرالی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں یہ لیل قدرت بھی ہے کہ نطفہ کیا چیز تھا پھر اس کو کیسا بنا دیا کہ وہ اتنی جلد خون والا ہو گیا اور نعمت بھرا ہے کہ ان تعلقات پر تمدن اور امداد باہمی کی تعمیر قائم ہے) اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار بڑی قدرت والا اور (بارجود اسکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایسا کامل ہے جیسا بیان ہوا اور یہ کمالات مستغنی ہیں کہ اسی کی عبادت کی جاوے مگر) یہ (مشرک لوگ) ایسے) خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں (جو عبادت کرنے پر) نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ (در صورت عبادت نہ کرنے کے) ان کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہیں اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے (کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے اور کفار کی مخالفت معلوم کر کے آپ نہ تو ان کے ایمان نہ لانے سے شکیں ہوں کیونکہ) ہم نے آپ کو صرف اسلئے بھیجا ہے کہ (ایمان والوں کو جنت کی) خوشخبری سنائیں اور (کافروں کو دوزخ سے) ڈرائیں۔ (ان کے ایمان نہ لائے آپ کا کیا نقصان ہے پھر آپ کیوں غم کریں اور نہ آپ اس مخالفت کو معلوم کر کے فکر میں پڑیں کہ جب یہ حق تعالیٰ کے مخالف ہیں تو میں جو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرتا ہوں اس دعوت کو یہ لوگ غیر خواہی آپ سمجھیں گے بلکہ میری خود غرضی پر ٹھول کر کے التفات بھی نہ کریں گے تو ان کے گمان کی کیا فکر اصلاح کیجا رہے تاکہ مانع مرتفع ہو سو اگر آپ کو ان کا یہ خیال قرینہ سے یا زبانی گفتگو سے معلوم ہو تو) آپ (جواب میں اتنا) کہہ دیجئے (اور بنکر ہو جائے) کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی معاوضہ (مالی یا جاہی) نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک (پہنچنے کا) رستہ اختیار کرے (تو اللہ میں یہ ضرور دیا جاتا ہوں چاہے اس کو معاوضہ ہو یا نہ کہو) اور (نہ اس مخالفت کفار کو دریافت کر کے ان کی ضرور رسانی سے اندیشہ کیجئے بلکہ تبلیغ میں) اس حق الامیت پر توکل رکھئے اور (اطمینان کے ساتھ) اس کی بیخ و بن دیکھیں لگے رہتے اور (نہ مخالفت میں کر تعجیل عقوبت کی اس خیال سے تمنا کیجئے کہ ان کا ضرور دوسروں کو نہ پہنچ جاوے کیونکہ) وہ (خدا) اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی (ظہور پر) خبردار ہے (وہ جب مناسب سمجھے گا سزا دیدیگا۔ پس ان جہلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حزن و فکر اور خوف کو زائل فرمایا ہے آگے پھر توبہ سیک کا بیان ہے) وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلد فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے جس کا بیان سورہ اغراف کے رکوع ہفتم کے شروع آیت میں گزر چکا) وہ بڑا مہربان ہے سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے (کہ وہ کیسا ہے کافر مشرک کیا

جانیں اور اس معرفت صحیحہ کے نہ ہونے سے شرک کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ وما قدرنا للشر حق قدرہ (اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تم کو سجدہ کر دو تو (بوجہ جہل و عناد کے) کہتے ہیں کہ تم کیا چیز ہے (جس کے سامنے ہم کو سجدہ کرنے کو کہتے ہو) کیا ہم اُس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لئے ہم کو کہو گے اور اس سے اُن کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے (لفظ الرحمن ان میں کم شہید تھا مگر یہ نہیں کہ جانتے نہ ہوں مگر اسلامی تعلیم سے جو مخالفت بڑھی ہوئی تھی تو محاورات اور بول چال میں بھی مخالفت کو نباہتے تھے۔ قرآن میں جو یہ لفظ بکثرت آیا وہ اس کی بھی مخالفت کر بیٹھے۔ وہ ذات بہت عالیشان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اُن ستاروں میں سے دو بڑے نورانی اور فائدہ بخش ستارے بنائے یعنی اُس (آسمان) میں ایک چراغ (یعنی آفتاب) اور نورانی چاند بنایا (مشابہ آفتاب کو سراج بوجہ تیزی کے کہا) اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جو دلائل تو حید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے) اُس شخص کے (سمجھنے کے) لئے (ہیں) جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے (کہ اس میں سمجھنے والے کی نظر میں استرالات ہیں اور شکر گزاری کرنے والے کی نظر میں اعلاات ہیں) ورنہ

اگر صدا بہ حکمت پیش نادات : بخوانی آیدش باز یہ درگوش

معارف و مسائل

مخلوقات البیہ میں اسباب و سببات کا رشتہ | مذکور اللہ ربّات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بندوں اور ان سب کا قدرت حق کا تابع ہونا | پر اسکے اعلاات و احسانات کا ذکر ہے جس سے حق تعالیٰ کی تو حید اور استحقاق عبادت میں اُس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اَللّٰهُ نَزَّلَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّا الْفَلَاحَ ، دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اُن کے بغیر انسانی زندگی اور اسکے کاروبار نہیں چل سکتے۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لئے کسی مصیبت ہو جائے یہ تو ظاہر ہے اور سایہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے کبھی دھوپ نہ آوے تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی، اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائیں اور انسانوں کے لئے ان کو موجب راحت و سکون بنایا۔ لیکن حق تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں رہتیں۔ اسباب قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو اُن کے سببات کا وجود قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کمزور یا کم ہوتے ہیں تو

مُسَبِّبَات بھی کمزور یا کم ہو جاتے ہیں۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو بنا رکھا ہے روشنی کا سبب آفتاب ماہتاب کو بنا رکھا ہے۔ بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا استحکام اور مضبوط رابطہ قائم فرما دیا ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنیٰ فرق کے چل رہے ہیں۔ آفتاب اور اس کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے دن رات اور دھوپ چھاؤں پر نظر ڈالو تو ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ نہ کبھی آفتاب و ماہتاب غیرہ کی مشینری میں کوئی کمزوری آتی ہے، نہ کبھی ان کو اصلاح و مرمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا وجود میں آئی ایک انداز ایک فٹار سے چل رہے ہیں حساب لگا کر ہزار سال بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جاسکتا ہے۔ سبب اور مسبب کا یہ حکم نظام جو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب غریب شاہکار اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی برہان قلعی ہے اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا کہ ان کی نظروں میں صرف یہ اسباب ظاہر ہی رہ گئے اور انہی اسباب کو تمام چیزوں اور تاثیرات کا خالق و مالک سمجھنے لگے۔ مسبب الاسباب کی اصلی قوت جو ان اسباب کی پیدا کرنے والی ہے وہ اسباب کے پردوں میں مستور ہو گئی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس پر تنبیہ کرتی ہیں کہ ذرا نظر کو بلند اور تیز کر دو، اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کون اس نظام کو چلا رہا ہے تاکہ حقیقت تک راہ پاؤ۔ اسی سلسلے کے یہ ارشادات ہیں جو آیات مذکورہ میں آئے۔ آیت اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں غافل انسان کو اس پر تنبیہ کیا گیا ہے کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح کو ہر چیز کا سایہ جانبِ غرب دراز ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت معدوم یا کالعدم ہو جاتا ہے پھر زوال کے بعد یہی سایہ اسی تدریجی فٹار کے ساتھ مشرق کی جانب میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان اس دھوپ اور چھاؤں کے فوائد ہر روز حاصل کرتا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ سب کچھ آفتاب کے طلوع ہونے پھر بلند ہونے پھر غروب کی طرف مائل ہونے کے لازمی نتائج و ثمرات ہیں، لیکن آفتاب کے کرہ کی تخلیق پھر اس کے ایک خاص نظام کے تحت باقی رکھنے کا کام کس نے کیا، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کیلئے دل کی آنکھیں اور بصیرت درکار ہے۔

آیت مذکورہ میں یہی بصیرت انسان کو دینا مقصود ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظروں میں آفتاب سے متعلق ہے مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کیساتھ کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے اندر کس نے باقی رکھا، جس کی قدرت کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ہی درحقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اگر وہ

چاہتا تو اس دھوپ چھاؤں کو ایک حالت پر قائم کر دیتا جہاں دھوپ ہے وہاں ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں چھاؤں ہے ہمیشہ چھاؤں رہتی مگر اس کی حکمت نے انسانی ضروریات و فوائد پر نظر کر کے ایسا نہیں کیا **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً** کا یہی مطلب ہے۔

انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے سایہ کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو آیت مذکورہ میں اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ **قَبَضْنَاكَ إِلَيْنَا قَبْضًا تَسْبِيلًا**، یعنی پھر سایہ کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا، یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور حیوانیت اور جہت اور سمت سے بالاتر ہے، اسکی طرف سایہ کا سمٹنا، اسکا مفہوم یہی ہے کہ اُس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کام ہوا۔

رات میں نیند اور دن میں کام کی **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا**، اس آیت میں رات کو لباس کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے پورے بدن کا ساتر ہے اسی طرح رات ایک قدرتی پردہ کی چادر ہے جو پوری کائنات پر ڈالی جاتی ہے۔ **سُبَاتًا**، سبت سے مشتق ہے جس کے اصل معنی قطع کرنے کے ہیں۔ **سُبَات** وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز کو قطع کیا جائے۔

نیند کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ دن بھر کی محنتوں کا زکازن اور کمزوری اس سے قطع ہو جاتی ہے۔ اوکار و خیالات منقطع ہو کر دماغ کو آرام ملتا ہے اسلئے **سُبَات** کا ترجمہ راحت کیا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ہم نے رات کو ایک چھپانے والی چیز بنایا پھر اس میں انسان اور سارے جانداروں پر نیند مسلط کر دی جو اُن کے آرام و راحت کا سامان ہے۔

یہاں کئی چیزیں قابلِ غور ہیں۔ اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آج بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی، اس طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ناکہ وقت رات میں جبری کر دی۔ ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جو وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور شغوب کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں باہمی تعاون و تناسل اور کاموں میں بھی شدید مروج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہو اُسکے سونے کا وقت ہے اور جب اُسکے جاگنے کا وقت آئیگا تو اُسکا سونے کا وقت ہوگا۔

اگر ان معاسد کی تکمیل کے لئے کسی بین الاقوامی معاہدہ سے کام لیا جاتا کہ لوگ اپنے سونے کا

وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اڈل تو ایسا معاہدہ اربوں کروڑوں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا پھر اسپر کار بند رکھنے کے لئے ہزاروں ٹکے کھولنے پڑتے اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونیوالی چیزوں میں جو خلل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے کبھی کسی ضرورت سے جاگنا بھی چاہے تو اُس کے لئے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔ فَذَلَّلَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔

اسی طرح وَجَعَلَ لِنَهَارٍ نَّشُورًا، میں دن کو نشور یعنی زندگی فرمایا کیونکہ اس کا مقابل یعنی نیند ایک قسم کی موت ہے اور اس زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا ہے ورنہ کچھ کارخانے اور دکانیں دن کو بند رہتیں، رات کو کھلتیں، اور جب وہ گھلتیں تو دوسری بند ہو جاتیں۔ اس لحاظ سے دونوں میں کاروباری مشکلات پیش آتیں۔

جس طرح رات کو نیند کے لئے غصہ پس فرما کر ایک بڑا انعام حق تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح دوسری ضروریات زندگی جو باہم اشتراک چاہتی ہیں اُن کے لئے بھی تقریبی طور پر ایسے ہی مقدار اور مشترک وقت مقرر کر دیئے۔ مثلاً بھوک اور کھانے کی ضرورت صبح شام ایک امر مشترک ہے سب کو ان اوقات میں اسکی فکر ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں سب ضروریات کی فراہمی ہر ایک کے لئے آسان ہو جاتی ہیں کھانے کے ہوٹل اور دکانیں ان وقتوں میں تیار کھانے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ وقت کھانے کی مصروفیت کے لئے متعین ہیں۔ یہ تعین کی بڑی نعمت ہے جو حق تعالیٰ ہی کی حکمت بالغہ نے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور کا لفظ عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ طہور اُس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی اُس سے پاک کیا جاسکے۔ حق تعالیٰ نے پانی کو یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جیسے وہ خود پاک ہے اُس سے دوسری ہر قسم کی نجاست حقیقی و معنوی کو بھی دُور کیا جاسکتا ہے۔ اور جس پانی کو آدمی استعمال کرتے ہیں وہ عموماً دہی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے کبھی بارش کی صورت میں کبھی برف اور ازلے کی صورت میں پھر وہ ہی پانی پہاڑوں کی رگوں کے ذریعہ قدرتی پائپ لائن کی صورت میں ساری زمین پر پھیلتا ہے جو کہیں خود بخود چشموں کی صورت میں نکل کر زمین پر بہنے لگتا ہے۔ کہیں زمین کنود کر کنوئیں کی صورت میں نکالا جاتا ہے یہ سب پانی اپنی ذات سے پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے اس پر قرآن و سنت کی نصوص بھی ناطق ہیں اور اُمت کا اجماع بھی۔

یہ پانی جب تک کثیر مقدار میں ہو، جیسے تالاب، حوض، نہر کا پانی اس میں کوئی نجاست بھی گر جائے

تو ناپاک ہیں ہذا اس پر بھی سب کا اتفاق ہے بشرطیکہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اور اس کا رنگ ذائقہ و مستحضر نہ ہو، لیکن تصور پانی ہوا اس میں نجاست گرجائے تو اس کا کیا کم ہے؟ اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے اسی طرح پانی کی کثیر و قلیل کی مقدار معین کرنے میں اقوال مختلف ہیں تفسیر ظہری اور قرطبی میں آنگہ پانی سے متعلق تمام مسائل تفصیل کیساتھ لکھے ہیں اور یہ مسائل عام کتب فقہ میں بھی مذکور ہیں اس لئے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَلَنَسْقِيَنَّكَ أَنْعَامًا وَأَنَا سَاسِي، انہی کی جمع ہے اور بعض نے فرمایا کہ انسان کی جمع ہے۔ آیت میں یہ بتلایا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو بھی سیراب کرتا ہے اور جانوروں کو بھی اور بہت سے انسانوں کو بھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح جانور سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان بھی بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سیراب ہوتے ہیں پھر انہیں یہ تخصیص کہ بہت سے انسانوں کو سیراب کیا اس کی تو یہ لازم آتا ہے کہ بہت سے انسان اس سیرابی سے محروم اور الگ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بہت سے انسانوں سے وہ جنگل کے رہنے والے لوگ مراد ہیں جن کا عموماً گزارہ بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ شہری آبادی والے تو نہروں کے کناروں پر کنوؤں کے قریب آباد ہوتے ہیں بارش کے منتظر نہیں رہتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لَكُم مَطَابِ آیت کا یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے اسی کو عذاب اور سزا بنادیا جاتا ہے۔

جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی | وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ آیت مکی ہے جبکہ احکام کفار دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے اسی لئے یہاں جہاد کو یہ کہہ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ یہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعہ مخالفین اسلام سے جہاد کر دے بڑا جہاد قرآن کے ذریعہ اس جہاد کا حاصل اسکے احکام کی تبلیغ اور غلبہ خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا دوسرے طریقوں سے اس سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا مِنْ شَرَاتِ وَهَذَا مِنْ بَحْرَيْنِ
بِئْسَ مَا يَكُونُ لَكُمْ فِي جِهَادِكُمْ أَزَادَ جَهَنَّمَ دِينَ كَيْفَ تَكُونُ جِهَادُكُمْ

کو کہتے ہیں جہاں جانور آزادی سے چلیں پھریں اور پھریں۔ عذاب میٹھے پانی کو کہا جاتا ہے۔ فترات خوش ذائقہ اور خوشگوار منعم نمکین اُجھا ج تیز تلخ۔

حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو طرح کے دریا پیدا فرمائے ہیں۔ ایک سب سے بڑا بحر محیط جس کو سمندر کہتے ہیں اور زمین کے سب اطراف اس میں گھرے ہوئے ہیں ایک چوتھائی کے قریب حصہ ہے جو اس سے کھلا ہوا ہے اس میں ساری دنیا آباد ہے۔ یہ سب سے بڑا دریا بتقاضائے حکمت سخت نمکین تلخ اور بد مزہ ہے۔ زمین کے آباد حصے پر آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے چشمے، ندیاں نہریں اور بڑے بڑے دریا ہیں یہ سب میٹھے خوشگوار اور خوش ذائقہ ہیں۔ انسان کو اپنے پینے اور پیاس بجھانے اور دوزخ کے استعمال میں ایسے ہی شیریں پانی کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ نے زمین کے آباد حصہ میں مختلف صورتوں میں ہتیا فرما دیا ہے۔ لیکن بحر محیط سمندر اگر میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی کا خاصہ ہے کہ بہت جلد سٹرجاتا ہے۔ خصوصاً سمندر جس میں خشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے جو اس میں مرتے ہیں وہیں سڑتے اور مٹی ہو جاتے ہیں اور پوری زمین کے پانی اور اُس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو دو چار دن میں ہی سڑ جاتا اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا نصیب ہو جاتا۔ اسلئے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر بھسم ہو جاتی ہیں اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرقی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔

آیت مذکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کا لحاظ فرما کر دو قسم کے دریا پیدا فرمائے۔ دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریا یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی یکجا ہو جاتے ہیں وہاں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی سیلوں دُور تک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا، دوسری طرف کڑوا اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور صہر وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں شسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں، اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے فلاح کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیوی فائدہ نہیں۔ میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر و معاوضہ

نہیں، بالکل، میرا فائدہ اسکے سوا نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آجائے تو فائدہ اُسی کا ہے اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شخصیت کی طرف اشارہ کہ میں تمہارے فائدہ ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاد پو اور خوش رہو، یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اسکے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اسکے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا۔ (مظہری)

فَسَلِّ بِهٖ مَخِيْرًا، یعنی آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق اُن پر جلیلہ افراد پر سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہو تو کسی بانبر سے پوچھئے۔ بانبر سے مراد حق تعالیٰ یا جبریل امین ہیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس معاملہ کی اطلاع ملی ہے۔ (مظہری)

قَالُوْا اَدْعَا الرَّحْمٰنُ لَفِظِ رَحْمٰنِ عَرَبِيْ زَبَانٍ کا لفظ ہے اس کے معنی سب عسب جانتے تھے مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولتے تھے اسی لئے یہاں یہ سوال کیا کہ رَحْمٰن کون اور کیا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِيْرًا جَاوِدًا فَرَاقِمْ بَیْنًا وَهُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ الْبَیْنَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْكُنَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا

مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعہ رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اسلئے پیدا کی ہے کہ غور و فکر کر نیوالے کو اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں۔ اور شکر گزار کے لئے شکر کے مواقع ملیں تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا اس المال بھی فنا ہو گیا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے شہید اکبر سے سنا ہے کہ بڑے بڑے غبن اور خسارہ میں ہے وہ آدمی جسکی عمر ساٹھ سال ہوئی۔ اس میں سے آدھا وقت تیس سال رات کو سونے میں گزر گئے اور چٹا حقہ یعنی دس سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا تو ساٹھ میں سے صرف بیس سال کام میں گئے۔ قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلادیا کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اسلئے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق اور ان کی حرکات اُن سے پیدا ہونے والے آثار میں غور کر کے اُن کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کو پہچانو اور شکر گزاری کیساتھ اُسے یاد کرتے رہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماویہ اور فلکیات کی حقیقت اور ہیئت کیا ہے یہ آسمانوں کے جرم کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا اُن سے باہر کی فضائی آسمانی ہیں۔ انسان کے معاش یا معاد کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ نہیں اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے

لئے آسمان بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کی ہیں انکے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قلمی اور آفری فیصلہ نہیں کر سکے اور جو فیصلے کئے وہ بھی خود دوسرے حکماء کی مخالف تحقیقات نے مخدوش و خروج کر دیئے، اس لئے تفسیر قرآن میں اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑنا بھی کوئی قرآن کی ضروری خدمت نہیں۔ لیکن اس زمانے کے ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی پتھر، غاروں، پہاڑوں کے فوٹو فراہم کرنے میں بلاشبہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اُس سے اور زیادہ دور ہو گئے اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بُری طرح الجھا دیا، کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے کوئی قرآن کریم میں تاویلات کرنے لگتا ہے اسلئے ضروری معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو واضح کر دیا جائے۔ سورہ حجر کی آیت **وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** کے تحت اسکا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ **سُورَةُ الْفُرْقَانِ** میں اسکی تفصیل لکھی جاوے گی وہ حسب ذیل ہے **وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ**

ستارے اور ستارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر | **جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے قدیم و جدید علم ہیئت کے نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات کہ یہ بُرُوج یعنی سیارے آسمانوں کے اندر ہیں کیونکہ حرف فی ظرفیت کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح **سُورَةُ نُوحٍ** میں ہے **الْعُرُشُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرْجًا** اس میں فیکھن کی ضمیر سبع سہواآت کی طرف راجع ہے جس سے ظاہر آ رہی غہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ سماوات سے اس عظیم الشان اور وہم و گمان سے زائد وسعت رکھنے والی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے جس پر قرآن کی تصریحات کے مطابق دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں جو خاص خاص اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور جن کی تعداد قرآن کریم نے سات بتلائی ہے اسی طرح یہ لفظ سماوات ہر بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اُس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان زمین کے درمیان کی فضا اور اُس سے آگے جس کو آجکل کی اصطلاح میں خلا بولتے ہیں یہ سب دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ سماوات کے مفہوم میں داخل ہیں۔ **وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا** اور اس طرح کی دوسری آیتیں جنہیں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے ان کو اکثر مفسرین نے اسی دوسرے معنی پر قبول فرمایا ہے کیونکہ عام مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارش ان بادلوں سے برسی ہے جو آسمان کی بلندی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور خود قرآن کریم نے بھی دوسری آیات میں بادلوں سے پانی برسانے کی تصریح فرمائی ہے ارشاد ہے **وَأَنزَلْنَاكَ مُوَسَّاتٍ مِّنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ** اس میں مزن، مزنۃ کی جمع ہے جس کے معنی سفید بادل کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بارش کو سفید بادلوں

سے تم نے اُتارا ہے یا ہم نے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا** اس میں معصرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں اور سنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے ہی پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ قرآن مجید کی ان واضح تصریحات اور عام مشاہدات کی بناء پر جن آیات قرآن میں بارش کا آسمان سے برسانا مذکور ہے اُن میں بھی اکثر مفسرین نے لفظ **سَمَاء** کے یہی دوسرے معنی لئے ہیں یعنی فضا اور آسمانی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور لغت کی تصریحات کی مطابق لفظ **سَمَاء** فضا کے آسمانی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم آسمان کیلئے بھی۔ تو ایسی صورتیں جن آیات میں کواکب اور سیارات کیلئے **فِي السَّمَاءِ** کا لفظ استعمال ہوا ہے اُنکے مفہوم میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کواکب اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں یا فضا کے آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہوں۔ اور دو احتمالوں کے چلتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار دیا ہے یا اُن سے باہر فضا کے آسمانی میں۔ بلکہ لفظ قرآن کے اعتبار سے دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ کائنات کی تحقیقات اور تجربے اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے قرآن کی کوئی تصریح اسکے منافی نہیں ہے۔

حقائق کونیہ اور قرآن | یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا ہیئت کی کتاب نہیں جسکا موضوع بحث حقائق کائنات، یا آسمانوں اور ستاروں کی ہیئت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اسکے ساتھ ہی وہ آسمان و زمین اور اُنکے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے اُنہیں غور و فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز ان حقائق کونیہ کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جن کا تعلق اسکے عقیدے اور نظریے کی درستی سے ہو یا اسکے دینی اور دنیوی منافع اُن سے متعلق ہوں۔ مثلاً قرآن کریم نے آسمان زمین اور ستاروں، سیاروں کا اور اُن کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے اشار کا ذکر بار بار ایک ہی مقصد سے کیا ہے کہ انسان ان کی عجیب و غریب صنعت اور مافوق العادت آثار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سبب بڑا حکیم سبب بڑا علیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت و قوت ہے۔ اور اس یقین کے لئے ہرگز اس کی ضرورت نہیں کہ آسمانوں کی اور فضائی مخلوقات اور ستاروں و سیاروں کے مادے کی حقیقت اور اُن کی اصلی ہیئت و صورت اور اُن کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم ہو بلکہ اسکے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے جسکو ہر شخص مشاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہو جانے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے پھر مختلف موسموں اور مختلف مخلوق میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ان سب امور سے

ایک ادنیٰ عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا کوئی اسکو بنانے چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اسکی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوے صرف اُسی حاتمک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آیات رصدیہ بنانے یا ہتیا کرنے اور اجرام سماویہ کی ہتیتیں دریافت کرنیکا مطلقاً کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر ان آیات کو نینہ میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ انکے حقائق اور ہتیات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکا اہتمام نہ فرماتے، خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ دنیا میں اُسوقت موجود بھی تھا۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے فیثا غورس کا اور اُسکے کچھ بعد بطلمیوس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا اور اُس زمانے کے حالات کے مناسب آلات رصدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے مگر جس ذات قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام نے بلا واسطہ آپ سے ان کو پڑھا انھوں نے کبھی اس طرف التفات تک نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کو نینہ میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشا ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض متجدد پسند علمائے یورپ اور اُس کی تحقیقات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ خلائی سفر، چاند اور مریخ وزہرہ پر کمندیں پھینکنے کی مساعی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔

بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمیہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نہ اُن سے بحث کرتا ہے اور نہ اُن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانہ اصول اسلوب کائنات و مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے ہر اُسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جتنے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے اور جس کے حصول پر ٹھیننا اس کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے۔ فلسفیانہ دوراز کا بخشوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں، ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھاتا۔ کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لئے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے۔ ہر زمانے کے فلاسفوں اور ماہرین فطریات کے نظریات میں شدید اختلافات اور زمرہ کے نئے

اکتشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آفری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، فلکیات، کائنات فضاء، ابر و باران، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے اور عام انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت صنعت وغیرہ ان سب میں قرآن حکیم صرف اُن کی رُوح اور مشاہداتی حصہ کو استعارہ لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے، دور از کار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھنساتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار | علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جوابات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کینچن تان اور تاویل جائز نہیں، اس نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا، البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اُسی معنی پر مبنی کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضاء آسمانی میں ہیں۔ آجکل جبکہ خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جاسکتا ہے تو اس سے فیثاغوری نظریہ کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی رُوس آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے اُن میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کعبہ کو فضاء آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تعبیر ہے۔ لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض ہیبت جید والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو از روئے قرآن اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھلے جاتے ہیں ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخل ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا، اس دعوے کی وجہ سے اُن آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت كُلُّ شَيْءٍ فَلَاحٌ يُسْبِقُوْنَ سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے تو اس معاملہ میں بطریقِ نظریہ کو غلط قرار دیا جائے گا جس کی رُوس ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع اُن کی حرکت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق بطلیموسی نظریے کے معتقد تھے انہوں نے ان آیات قرآنی میں تاویلات سے کام لیا جن سے بطلیموسی نظریہ کینلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی اسی طرح آج کے بعض سنسین جن آیات کو جدید ہیئت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں انہیں تاویلات کر کے اُسکے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں صالین کے طریقے کینلاف اور قابل تردید ہے۔ البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک ہیئت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے ارتکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کینلاف نہیں، بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کینلاف سمجھ کر تاویلات کے درپے ہو جاتے ہیں۔

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المدانی علامہ سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور عربی ثم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔ موصوف بہ طرح قرآن و سنت کے متحر عالم ہیں اسی طرح فلسفہ و ہیئت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پوتے علامہ سید محمود شکاری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے مادل علیہ الفقان ص ۱۵۵ الیۃ الجسد یقال القویۃ الذہنیۃ جس میں ہیئت جدیدہ کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تجرید پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تاویل کو روا نہیں رکھا۔ ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو ہیئت جدیدہ کی تائید میں لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں:

رایت کثیراً من قواعد ما لا یعارض	میں نے ہیئت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو
التصوص الواردة فی الكتاب والسنة	دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کینلاف
من اعمال الخرافات شیئاً من ذلك	نہیں۔ اور اسکے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی
یلتفت الیہا ولم یؤول لنصوص جلیہا	کسی نص کینلاف ہو تو ہم اسکی طرف رخ نہ کریں گے
والناویل فیہا لیس من ذلک السلف	اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے
الحریۃ بالقبول بل لا بد ان نقول	تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل صالین
ان الاختلاف لہا مشتمل علی خلل فیہ	کے مذہب مقبول میں نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت یہ
فان العقل القہریم لا یخالف النقل	کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کینلاف ہے اس میں
التکویم بل کل منہما یمدق الآخر	ہی کوئی خلل ہے کیونکہ عقل سیم اور نقل صحیح میں کبھی
و یؤیدہ (مادل علیہ القرآن)	اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور بینات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند

چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پانچ سو سال پہلے کا فن کا بڑا معلم فیثا غورس گزرا ہے جو اٹالیہ کے مدرسہ کروٹونا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے بعد سیلاویج علیہ السلام سے تقریباً ایک سو پالیس سال پہلے اس فن کا دوسرا متقن لطلیموس رومی آیا اور اسی زمانہ میں ایک دوسرے فلاسفر ہیپرخوس کی شہرت ہوئی جسے زائیسے نام اپنے کے آلات ایجاد کئے۔

فیثا غورس اور لطلیموس کے نظریات ہیئت افلاک کے متعلق بالکل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ لطلیموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کا نظریہ اتنا پسند آیا کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا۔ اور جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی لطلیموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آج بھی قرآن کی تفسیر میں یہی نظریہ سامنے رکھ کر کام کیا۔ گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسوی میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپ میں محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپرنکس پھر جرنی مین کیلر اور اٹالیہ میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ انھوں نے از سر نو ان مباحث کا جائزہ لیا، یہ سب اس پر تحقیق ہو گئے کہ ہیئت افلاک کے متعلق لطلیموس کا نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں اسحق نیوٹن کی شہرت ہوئی۔ اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی۔ اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا سبب وہ نہیں جو لطلیموس کا نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف غلطہ رجوع کرتی ہیں بلکہ اُسے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب کشش کا مادہ ہے زمین بھی اسی طرح کا ایک ستارہ ہے اس میں بھی کشش ہے جس حد تک زمین کی کشش کا اثر ہوتا ہے وہاں سے ہر وزنی چیز زمین پر آدیتی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی۔

حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلاسفر البوریان بیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اسکے دائرہ سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مستوی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اسکے ماہرین سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کیں اور بالآخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہرین فن موافق و مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے، وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لانے اور اسکے فوٹو ہٹا کر نیکیا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات تک

پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا نوردی خلا پیمائی کی مشقیں جاری ہیں۔
ان میں سے امریکن خلا نورد جان گلین جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آیا اور اکی کامیابی
پر اس کے موافق و مخالف بھی۔ نے اعتماد کیا، اسکا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ سربلڈرز ڈسٹریبیوٹ
میں اور اسکا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سید البین میں مفصل شائع ہوا ہے یہاں اس کے اہم
اقتباسات ماہنامہ سیرین سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے
جان گلین نے اپنے طویل مقالہ میں خلا کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :
”یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خلاء میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی
طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے“

آگے لکھا ہے کہ :

”اس کے باوجود خلاء میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اسکو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں
انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔“
آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ :

”لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اسکا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ
جاتا ہے! سئلے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے
اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام
حواس شمسہ کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ
چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت
کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔“

آگے سب سیر و سفر کے نتیجہ کے طور پر لکھتا ہے :

”عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا
رہنما بنائیں تو باوجودیکہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس
رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی
آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات
میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔“

یہ ہیں خلاء کے مسافروں اور سیارات پر کمند پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات جو اپنے امریکی
خلا نورد کے بیان میں پڑھ لیں کہ اس تمام تنگ و دو کے نتیجہ میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک
رسائی تو کیا ہوتی ہے حدود بے حساب سیارات و نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی۔

سائنسی آلات سے انکی پیمائش کے نامکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلہ میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا۔ بس حاصلاً اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو انبیاء علیہم السلام نے پہلے قوم پر عام انسانوں کو بتلادیا تھا اور قرآن کریم کی بیشمار آیات میں اسی چیز کا یقین لانے کے لئے آسمان و زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و بیانات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے بھڑو بے بسی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اُپر کا سفر کر نیوالے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو اور دالے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا | جہان تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور انکی عروج و گریز اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے وہ ابنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابلِ تحسین بھی ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعلہ گری اور تماشینی جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو وہ حکماء و عقلاء کا کام نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جدوجہد اور اربوں کھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مصائب و دور کرنے کے لئے کافی ہوتا اس کو آگ کی نذر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیٹ لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا۔ انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ٹھوک سے مرتے ہیں اُن کو لباس اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں، کیا اس جدوجہد نے انکے افلاس و مصیبت کا کوئی حل نکالا، یا انکے امراض و آفات سے صحت و عافیت کا کوئی استیلا م کیا یا انکے لئے قلبی سکون و راحت کا کوئی سامان فراہم کیا تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اسکا جواب بجز نفی کے نہیں ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایسے لائینی مشغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کائناتِ عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے یہ ہے کہ ان آثارِ عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اُسی کا نام خدا ہے۔ دوسرے ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے ہر ضرورت کی چیز و دہشت فرمادی ہے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور اور جدوجہد سے کام لیکر اُن چیزوں کو زمین کے خزانے سے نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی

رفع ضرورت کے لئے ہے اس لئے ضرورت سے زائد اس میں انہماک پسندیدہ نہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دونوں حیثیتیں انسان کے لئے آسان ہیں نتیجہ خیز بھی۔ اور ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم و جدید فلاسفہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ان کے سب اختلافات افلاک اور سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہیں جن کو قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دیکر نظر انداز کر دیا ہے۔ علامہ بخیت مفتی مصر نے اپنی کتاب توفیق الرحمن میں علم ہیئت کو تین حصہ نہیں تقسیم کیا ہے ایک حصہ وضعی ہے جو اجرام سماویہ کی حرکات اور حسابات سے متعلق ہے۔ دوسرا علمی جو ان حسابات کو معام کرنے کے لئے آلات قدیمہ و جدیدہ سے متعلق ہے۔ تیسرا طبعی، جو افلاک سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہے اور لکھا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں ماہرین قدیم و جدید میں اختلاف کا عدم ہے۔ آلات ادراک میں بہت بڑا اختلاف ہونے کے باوجود نتائج پر اکثر امور میں سب کا اتفاق ہے ان کا شدید اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے۔

غور کیجئے تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں۔ تیسری قسم دوراد کار بھی ہے اور مشکل بھی۔ اسی لئے قرآن و سنت اور عام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے انسان کو اس تیسری بحث میں نہیں الجھایا، اور بزرگانِ سلف نے یہ نصیحت فرمائی۔

زباں تازہ کردن با قرار تو ۛ نینگین حق علت از کار تو

مهندس بسے جوید از راز شاں ۛ ندانند کہ چوں کردی آغاز شاں

سو فیائے کرام جو نظر کشنی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہی جو شیخ

سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

چہ شبہا شستم دریں سیر گم ۛ کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

حافظ شیرازی نے اپنی نے میں فرمایا۔

سخن از مطرب دمی گوی راز دہر کمتر جو ۛ کہ کس نکشود و نکشاید بکبت ایں مقام را

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاک و فضاء اور کائنات ارضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ اُن سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جاسکے عین مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اسکی دعوت دے رہا ہے اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاء قرآنی ہے اور قرآن اسکی طرف بھی دعوت دیتا ہے مگر اس فرق کیساتھ کہ معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد قرار دیکر اس میں انہماک کرے بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کر اسکے مطابق اس میں مشغول ہو۔ اور تیسری حیثیت چونکہ انسانی ضرورت سے زائد بھی ہے اور اسکا حصول بھی

مشکل ہے اس میں علم عزیز صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو عین منشاء قرآنی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض تجدید پسند علماء نے لکھا ہے اور قرآن کو ان کا مخالف کہنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض قدامت پسند علماء نے کہا ہے۔ حقیقت یہ کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لئے آیا ہے نہ یہ اسکا موضوع بحث ہے نہ انسان کے لئے ان کا حاصل کرنا آسان ہے نہ انسانی ضروریات سے اسکا کوئی تعلق ہے۔ قرآن ان معاملات میں سب سے تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں۔ چاند کے اوپر پہنچنا، رہنا بسنا اور وہاں کی مہذبیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں علم عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دشمنی نہیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَالَطَهُمُ

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝

ان سے بے کدو لوگ تو کہیں صاحب سلامت اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب بیشک اسکا عذاب

كَانَ عَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا

پہنچتے وہاں ہے وہ بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بڑی جگہ رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب

أَنفَقُوا أَمْ يُسْرِفُوا أَوْ لَمْ يَفْسِدُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

خرچ کرنے لگیں نہ بھلا کر یاں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزرانہ اور

الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

اللہ نے سچ کہاں بھائیے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا بڑا گناہ میں ڈونا ہوگا

۱۹ یہاں یہ عنوان اس لئے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالہ کی صورت میں اس نام سے شائع کیا جاسکتا ہے اور جب ایسا

کیا جائے تو اسکے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاوے گا بحمدہ شفیق

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ

اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں مگر جس نے توبہ کی اور

أَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دینگا اللہ بُرائیوں کی جگہ بھالیاں

وَكَانَ اللَّهُ شَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ

يُتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا عُرِضَ

پہنچتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں

بِالْغُفُورِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

کھیل کی باتوں پر رکھ جائیں بزرگانہ اور وہ لوگ کہ جب ان کو سبھوایئے ان کے رب کی باتیں نہ بیٹریں

عَلَيْهَا صُغًى أَوْ عَمِيًّا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا

اُن پر بھرے اندھے ہو کر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہمارے عورتوں کی طرف سے

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لُحْمًا ذَلِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ يَجْزُونَ

اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کریم کو بڑے بزرگاردوں کا پیشوا ان کو بدل دے گا

الْفُرْقَةَ مِمَّا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا خَيْرًا وَهُمْ لَمْ يَلْمِزُوا

کوششوں کے جھگڑے اس لئے کہ وہ ثابت قدم رہے اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے سدا رہا کریں

فِيهَا حَسَنَاتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي

اُن میں خوب جگہ ہے تمہارے لئے اور خوب جگہ رہنے کی تو کہہ بدواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری

لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كُنْتُمْ فُتًى فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

اگر تم اس کو نہ پکارا کرو سو تم تو بھٹلا چکے اب آگے کو ہوتی ہے مٹھ بھیڑ

خلاصہ تفسیر

اور (حضرت) رتھن کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور خاص چال کی ہیئت بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں ہے یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے) اور (دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان سے جہالت والے لوگ (جہالت کی) بات (چیت) کرتے ہیں تو وہ رفع شرکی بات کہتے ہیں

(مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لئے انتقام تولی یا فعلی نہیں لیتے اور جو خشونت تادیب و اصلاحِ سیاست شرعیہ یا اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہو اس کی نفی مقصود نہیں) اور جو (اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ) راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہتے ہیں اور جو (باوجود ادائے حقوق اللہ و حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے استعانت و درگاہ میں کہ) دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنے کیونکہ اسکا عذاب پوری تباہی ہے، بیشک وہ جہنم بڑا کھانا اور بڑا مقام ہے) (یہ تو ان کی حالت طاعتِ بدنیہ میں ہے) اور اطاعتِ مالیہ میں زکا یہ طریقہ ہے کہ) وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں (کہ معصیت میں صرف کرنے لگیں) اور نہ تنگی کرتے ہیں (کہ طاعتِ ضروریہ میں بھی خرچ کی کوتاہی کریں، اور اسراف میں وہ خرچ بھی آگیا کہ بالضرورت استطاعت سے زیادہ مباحات میں یا طاعاتِ غیر ضروریہ میں خرچ کریں جسکا انجام اخیر میں بے سبری اور حرص و بدعتی ہو کیونکہ یہ آموز معصیت ہیں اور جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے اس لئے وہ بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا انجام کار ہو گیا۔ اسی طرح طاعاتِ ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لکھ لیا اور اسے غموم ہو گئی کیونکہ جب خرچ میں کمی کرنا جائز نہیں تو عدم اتفاق تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا پس یہ شبہ نہ رہا کہ خرچ میں کمی کرنے کی تو نفی اور نہی ہو گئی لیکن عدم الاتفاق بالکل کی نفی اور نہی نہ ہوئی۔ غرض وہ اتفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرا ہیں) اور ان کا خرچ کرنا اس (افراط و تفریط) کے درمیان اعتدال ہوتا ہے (اور یہ حالت مذکورہ تو طاعات کی ادائیگی سے متعلق نفی) اور جو (گناہ سے بچنے میں یہ شان رکھتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے (جو معصیت متعلق عقائد کے ہے) اور جس شخص (کے قتل کرنے) کو اللہ تعالیٰ نے (قواعد شرعیہ کی رو سے) حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر (یعنی جب قتل کے وجوب یا اباحت کا کوئی سبب شرعی پایا جاوے اس وقت اور بات ہے) اور وہ زنا نہیں کرتے (کہ یہ قتل و زنا اعمال کے متعلق گناہوں میں سے ہیں) اور جو شخص ایسے کام کر لیا (کہ شرک کرے یا مشرک کیساتھ قتل نامق بھی کرے یا زنا بھی کرے جیسے مشرکین کئے تھے) تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اسکا عذاب بڑھتا چلا جائیگا (جیسا کفار کے حق میں وہ سری آیات میں آیا ہے وَنُفِثْهُمْ سَاءًا فَوْقَ الْعَذَابِ) اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (و خوار) ہو کر رہے گا (تاکہ عذاب جسمانی کے ساتھ ذلت کا عذاب روحانی بھی ہو اور شدتِ عذاب یعنی تضاعف کیساتھ مقدار کی زیادتی یعنی غلو بھی ہو اور مراد اس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ سے کفار و مشرکین ہیں بقریۃ تضاعف و یغلو و ہانأ و آمن کیونکہ نون گناہگار کے لئے عذاب میں زیادتی اور خلود نہ ہو گا بلکہ اسکا عذاب اس کو پاک صاف کرنے کے لئے ہو گا نہ کہ اہانت کے لئے، اور اس کے لئے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں صرف توبہ

کافی ہے جسکا آگے بیان ہے۔ تَابَ وَنَعَلَ نیز قرآن مذکورہ کے سوا صحیحین میں ابن عباسؓ سے شان نزول بھی اسکا یہی منقول ہے کہ شرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (مگر جو شرک معاصی سے) توبہ کر لے اور اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان (بھی) لے آوے اور نیک کام کرتا رہے (یعنی ضروری طاعات کو بجا لاتا ہے) تو (اس کو جہنم میں خلود تو کیا ہوتا جہنم سے ذرا بھی مس نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو محو کر کے ان کی جگہ (آئندہ) نیکیاں عنایت فرمایگا (یعنی چونکہ گزشتہ کفر و گناہ زمانہ کفر کے بعد اسلام کی برکت سے معاف ہو جاویں گے اور آئندہ بوجہ اعمال صالحہ کے حسنات لکھی جاتی رہیں گی اور ان پر ثواب ملے گا اس لئے جہنم سے ان کا کچھ تعلق نہ ہوگا، پس الاستثناء منقطع ہوا) مَنْ تَابَ کی خبر فاذکر انکم ہے اور مقصود بالکم تبدیل سیئات باحسنات ہے جو مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح پر مرتب ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اسکا لازمی اثر ہے اور جہنم میں دخول ہی نہیں تو خلود نہ ہونا ظاہر ہے، یا استثناء متصل ہو اور عدم خلود کے لئے مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح شرط نہ ہو مگر مجموعہ کے ساتھ عدم خلود کا پایا جانا اس آیت میں مذکور ہوا اور صرف ایمان پر عدم خلود کا مرتب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو) اور (یہ جو سیئات و ثبوت حسنات اس لئے ہوا کہ) اللہ تعالیٰ مغفور ہے (اس لئے سیئات کو محو کر دیا اور) رحیم ہے (اس لئے حسنات کو قائم فرمایا۔ یہ تو تائب عن الکفر کا بیانات) اور (آگے اُس مومن کا ذکر ہے جو گناہ سے توبہ کرے تاکہ مضمون توبہ کا پورا ہو جائے و نیز مقبول بندوں کے بقیہ اوصاف کا بیان ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ طاعات کے پابند اور سیئات سے پرہیز کے عادی رہتے ہیں لیکن اگر احياناً سرورِ معصیت ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اس لئے تائبین کا حال ارشاد فرمایا یعنی جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے (یعنی آئندہ معصیت سے بچتا ہے) تو وہ (بھی عذاب سے بچا رہے گا کیونکہ وہ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے (یعنی خوفِ اخلاص کیساتھ کہ شرط توبہ ہر آگے پھر عبادِ رحمن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں یعنی) اور (ان میں یہ بات ہے کہ) وہ بیچہ وہ باتوں میں (جیسے لہو و لعب خلاف شرع) شامل نہیں ہوتے اور اگر (اتفاقاً بلا قصد) یہودہ مشغول کے پاس کو ہو کر گزریں تو سنجیدگی (و شرافت) کے ساتھ گزر جاتے ہیں (یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار سے گناہگاروں کی تحقیر اور اپنا ترفع اور تکبر ظاہر ہوتا ہے) اور وہ ایسے ہیں کہ جو وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان (احکام) پر ہر گز اندھے ہو کر نہیں گرتے (جس طرح کافر قرآن پر ایک نئی بات سمجھ کر تماشے کے طور پر اور نیز اسمیل عراضات پیدا کرنے کے لئے اسکے حقائق و معارف سے اندھے ہو کر اندھا دھند بے ترتیب ہجوم کر لیتے تھے جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے كَادُفَايُكُونُونَ عَلِيدٌ لِّبَدَا (علی بعض التفاسیر) سو عباد مذکورین ایسا نہیں کرتے، بلکہ عقل و فہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ اور اس کی طرف دڑتے ہیں جسکا ثمرہ زیادہ ایمان

وَعَلَىٰ الْأَحْكَامِ هِيَ لَيْسَ مَقْصُودَ آيَةٍ فِيهِ اِنْدَھے ہرے ہونے کی نفی کرنا ہے نہ کہ قرآن کی طرف شوق کے ساتھ متوجہ ہونے اُس پر کرنے کی، کیونکہ وہ عین مظلوم ہے۔ اور اس سے کفار کے لئے بھی قرآن پر گرنا تو ثابت ہوتا ہے مگر وہ مخالفت اور مزاحمت کے طور پر اور اندھے بہروں کی طرح تھا اس لئے وہ مذموم ہے) اور وہ ایسے ہیں کہ (خود جیسے دین کے عاشق ہیں اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لئے بھی اسکے ساعی اور داعی ہیں، چنانچہ عملی کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے بھی) دُعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما (یعنی ان کو دیندار بنادے اور ہم کو ہماری اس سنی دینداری میں کامیاب فرما کہ ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راحت اور سرور ہو) اور (تو نے ہم کو ہمارے خاندان کا افسر تو بنایا ہی ہے مگر ہماری دُعا یہ ہے کہ ان سب کو متقی کر کے) ہم کو متقیوں کا افسر بنادے (تو اصل مقصود افسری مانگنا نہیں ہے گواہی بھی قباحت نہیں مگر مقامِ دولت نہیں کرتا بلکہ اصل مقصود اپنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف خاندان کے افسر ہیں بلکہ متقی خاندان کا افسر بنادیتے، یہاں تک عبادِ رحمان کے اوصاف کا بیان تھا آگے ان کی جزا ہے یعنی) ایسے لوگوں کو (بہشت میں رہنے کو) بالآخر ان کے بوجہ انکے (دین) طاعت پر) ثابت قدم رہنے کے اور ان کو اس (بہشت) میں (فرشتوں کی جانب سے) بقا کی دُعا اور سلام ملیگا (اور) اس (بہشت) میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانا اور مقام ہے (جیسا جہنم کی بات میں ساءت مستقر اور مقام فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (عام طور پر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پردانہ کر گیا اگر تم عبادت نہ کرو گے سو (اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اے کفار) تم تو (احکامِ الہیہ کو) جھٹا بھتے ہو تو عنقریب یہ (جھوٹا بھٹنا تمہارے لئے) وبال (جان) ہو (کر رہا ہے) گا، (خواہ دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار پر مصیبت آئی یا آخرت میں اور وہ ظاہر ہے)۔

معارف و مسائل

سُورَةُ الْفُرْقَانِ کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے اُن کے جوابات پر مشتمل تھا اُن میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر سورت میں اپنے اُن مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جنکا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور اُن کے عقائد اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہیں۔

قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا جو اُن کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اسکی مشیت و ارادہ

کے تابع ہے اُسکے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں بندگی سے مراد تشریحی اور اختیاری بندگی یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنادینا ایسے مخصوص بندے جن کو حق تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے اُنکے اوصاف آخر سورت تک بیان کئے گئے ہیں درمیان میں کفر و معصیت سے توبہ اور اسکے اثرات کا ذکر آیا ہے۔

یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر انکو اعزازی لقب دینا تھا مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ اور صفات کمال میں سے اس جگہ نقصان دہی کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہئیں اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ صفات و مخصوص صفات و علامات

علامات کا ذکر آیا ہے جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خیر و بدی سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا۔ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اسکا وجود اور اسکے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانیکا مستحق وہی نفس ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوش برکافا رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجالاؤں۔

دوسری صفت: **يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا**، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کیساتھ۔ **هَوْنًا** کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور تواضع ہے کہ اگر کرنا چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شامل نبویہ میں منقول ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے **كَانُوا (أَرْضَ تَطْوِي لَهٗ)**، یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سمٹتی ہے (ابن کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے تکلف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامتِ تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا: کیا تم بیمار ہو۔ اُس نے کہا نہیں، تو آپ نے اُس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کیساتھ چلا کرو۔ (ابن کثیر)

حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں نادانستہ اُن کو دیکھ کر معذور و عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر اُن پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ اُن کو دنیا کے دھندلوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اسکی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت میں اُسے حصہ نہیں لیا اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا کر اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اُس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اُس کیلئے تیار ہے۔ (ازلن کثیر ملاحظہ)

تیسری صفت: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْبَاقِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جہالت والے اُسے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سلام۔ یہاں جاہلون کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرے غما واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ اور اخلاط سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے۔ قرطبی نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسکیم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سلامت رہنا۔ مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو۔ یہی تفسیر حضرت مجاہد، مقاتل وغیرہ سے منقول ہے (مظہری) حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ اُن سے درگزر کرتے ہیں۔

چوتھی صفت: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اسلئے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے اس میں نماز و عبادت کے لئے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریاد و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشار یہ ہے کہ ان کا بیل و نہار اللہ کی رحمت میں مشغول ہے دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام ہیں رات کو اللہ کے سامنے عباد گزار کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل، تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ (مظہری)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بات اللہ ساجدہ و قائمہ (مظہری از بغوی) اور حضرت عثمان غنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کی قیادت کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائیگا (رواہ احمد و مسلم فی صحیحہما و مظہری) پانچویں صفت: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ الآیہ یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں جس کے لئے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی۔

چھٹی صفت: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِغُوا بِهَا عَيْنَ آلِهِمْ، یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، قتادہؒ، ابن جریجؒ کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اگرچہ ایک سیہ ہی ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا، جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تذبذب یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کیونکہ تذبذب یعنی فضول خرچی بنفسِ قرآن حرام و معصیت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الْمُبْتَغِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اس لحاظ سے اس تفسیر کا محال بھی حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا، یعنی معصیت گناہ ہیں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ (مظہری)

اور اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ و رسول نے خرچ کرنا حکم دیا ہے اُن میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے۔ یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباسؓ، قتادہؒ وغیرہ سے منقول ہے (مظہری) آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مِنْ فِقْهِ السَّجْلِ قَصْدٌ كَفَى مَعِيشَتِهِ، یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے (نہ اسراف میں مبتلا ہو نہ بخل میں)۔ (رواہ الامام احمد عن ابی الدرداء۔ ابن کثیر)

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ، یعنی جو شخص فرح میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا (رواہ الامام احمد - ابن کثیر)

سَاتَوِيْن صِفَت: وَالَّذِيْنَ لَا يَنْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، پہلی چھ صفات میں طاعت و فرمانبرداری کے اصول آگئے ہیں اب معصیت و نافرمانی کے اصول ہمہ کا بیان ہے جنہیں پہلی چیز عقیدہ سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا۔

آثُوِيْن اور نَوِيْن صِفَت: لَا يَفْتُلُوْنَ النَّفْسَ الْاٰثِمَةَ، یہ علی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے۔ یہ تین عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا، یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہو گا وہ اسکی سزا پائے گا۔ ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اِثَام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اِثَام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پر ہے۔ بعض روایات حدیث بھی اسکی شہادت میں لکھی ہیں (تفسیر مظہری)

آگے اُس عذاب کا بیان ہے جو ہر اِثَام مذکورہ کے کرنے والوں پر ہو گا اور آیات کے سباق و سیاق سے یہ بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لئے مخصوص ہے جنہوں نے شرک و کفر بھی کیا اور اس کے ساتھ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے۔ کیونکہ اَوَّلُ تَوِيْحَافٍ لِّهٖ الْعَذَابُ کے الفاظ مسلمان گناہگاروں کے لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اُسکے ایک گناہ پر ایک ہی سزا کا وعدہ قرآن و سنت میں مخصوص ہے۔ سزا میں تضاعف یعنی کیفیت یا کمیت میں زیادتی مومنین کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ کفر پر جو عذاب ہوتا تھا اگر کفر کے ساتھ اور گناہ بھی کئے تو عذاب دوہرا ہو جاوے گا۔ دوسرے اس عذاب میں یہ بھی مذکور ہے وَيَجْلِدُ فِيْهِمْ عَذَابًا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر۔ کوئی مومن ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اپنے گناہوں کی سزا اٹھانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جاوے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہوئے اور قتل و زنا میں بھی اُن کا عذاب مضاعف یعنی دوہرا، شدید بھی ہو گا اور پھر یہ عذاب دائمی بھی رہے گا۔ آگے یہ بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا اگر وہ توبہ کر لیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ انکے سیدئات کو حسنات سے یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد انکے اعمال نامہ میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر

اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالتِ سرک کفر جتنے گناہ کئے ہوں اسلام و ایمان قبول کر لینے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلئے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی ہی سے لبریز تھا اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اسکے بعد کے اعمالِ صالحہ نے لے لی۔ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ حسن بصریؒ، سعید بن جبیرؒ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے (مظہری)

ابن کثیرؒ نے اسکی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ زمانہ کفر و جاہلیت میں کئے تھے، ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دی جاویں گی۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آویں گے تو ان پر نادم ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاویں گے، اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائی ہیں۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بظاہر یہ اسی مضمون کا تکرار ہے جو اس سے پہلے آیت میں آیا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اور قرطبی نے فقال سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے کیونکہ پہلا معاملہ کفار و مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں۔ اور یہاں مسلمان گناہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے۔ اسی لئے پہلی توبہ کے ساتھ وامن یعنی اسکے ایمان لانے کا ذکر تھا، اس دوسری توبہ میں وہ مذکور نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو پہلے سے مومن ہی تھے مگر غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف زبانی توبہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آئندہ کے لئے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنالیں تو ان کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائیگا۔ اسی لئے بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اسکی جزا میں پھر یتوب کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا کیونکہ شرط میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ صرف زبانی توبہ ہے اور جزا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ عمل صالح پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے توبہ کر لی پھر اپنے عمل سے بھی اُس توبہ کا ثبوت دیا تو وہ صحیح طور پر التَّائِبُ رَجوع کرنے والا سمجھا جائیگا بخلاف اسکے جس نے پچھلے گناہ سے توبہ تو کی مگر آئندہ عمل میں اسکا کوئی ثبوت نہ فراہم کیا تو اُس کی توبہ گویا توبہ ہی نہیں۔ خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہو گیا کہ جو مسلمان غفلت سے گناہ میں مبتلا ہو گیا پھر توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کر لی کہ اسکے عمل سے توبہ کا ثبوت ملنے لگا تو یہ توبہ بھی عند اللہ مقبول ہوگی اور بظاہر اسکا فائدہ بھی وہی ہوگا جو پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اسکے سیئات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا۔

اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی خاص صفات کا بیان اوپر سے ہو رہا تھا، درمیان میں گناہ کے بعد توبہ کر لینے کے احکام کا بیان آیا اسکے بعد باقی صفات کا بیان ہے۔

دسویں صفت: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک کفر ہے اسکے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹیلے ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجلسیں ہیں۔ عمرو بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناپح رنگ کی مجلسیں مراد ہیں۔ زہری، امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں (ابن کثیر) اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری ہی مجلسیں مجلس زور کی مصداق ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسی مجلسوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لغو و باطل کا باعث و کھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں ہے (مظہری) اور بعض حضرات مفسرین نے لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ میں بیشہدون کو شہادت بمعنی گواہی سے لیا ہے اور معنی آیت کے یہ قرار دیتے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن سنت میں معروف و مشہور ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا فرمایا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اُس نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے پھر طویل زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ (رداہ ابن ابی شیبہ عبد الرزاق۔ مظہری)

گیارہویں صفت: وَلَا ذَا مِرْوَا بِالْغُورِ، یعنی اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے تو وہ بنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کیساتھ گزرے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس فعل کو بڑا اور قابلِ نفرت جانتے ہوئے، نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کیریم ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے گرمیوں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے (ابن کثیر)

بَارَهُمْ صَفَاتٍ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَكِبَارًا
یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ
ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور
کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انھوں نے
سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک آیات الہیہ پر گہر پڑنا یعنی
اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے اندھے بہروں
کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اُس پر عمل کرنے میں ساملہ ایسا کریں کہ گویا انھوں
نے سنا اور دیکھا ہی نہیں اور یا آیات قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصولِ صحیحہ اور تفسیر صحابہ و
تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں یہ بھی ایک طرح سے
اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے۔

احکامِ دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ سلاطین آیات مذکورہ میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ
کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اندھے بہروں
کا سا معاملہ کریں، اسی طرح اسکی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کیساتھ
اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں۔ ابن کثیر نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت
شعبیؒ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں بیٹھوں جہاں لوگ سجدہ میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا
سجدہ ہے تو کیا میں بھی اُنکے ساتھ سجدہ میں شریک ہو جاؤں حضرت شعبیؒ نے فرمایا نہیں۔ مومن کے
لئے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اُس پر لازم ہے کہ بصیرت کیساتھ عمل
کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بناء پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں اُنکے سجدہ
کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح اُنکے ساتھ سجدہ میں شریک ہونا جائز نہیں۔

اس زمانے میں یہ بات تو قابلِ شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقہ میں قرآن پڑھنے اور اسکے
سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اسکے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر
قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے اسلئے قرآن کو صحیح
سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالطوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی
معمولی سے معمولی فن بھی نری کتاب کے مطالعہ سے کسی کو مستند نہیں حاصل ہو سکتا جتنا کسی
استاد سے نہ پڑھے معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جسکا جی چاہے
خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اسکی مراد متعین کر لے۔ یہ بے اصول مطالعہ جسبیکسی ماہر استاد کی رہنمائی
شامل نہ ہو یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے مفہوم میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم

کی توفیق بخشیں۔

تَايِرْهُوِيْ صِفَتٍ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قَاتِلًا

اَعْلِيْنَ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِيْنَ اِمَامًا، اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اُن کو میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصریؒ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اُن کو اللہ کی طاعت میں مشغول دیکھنے بھی ایک انسان کیلئے آنکھوں کی آبی ٹھنڈک اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی آپس میں شامل کیجائے تو وہ بھی درست ہے۔

یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اسکے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کی صلاحیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہوگا وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِيْنَ

اِمَامًا، یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنائے، اس میں بظاہر اپنے لئے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری نصوص قرآن کی رو سے ممنوع ہے جیسے قرآن کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عَاوَا فِي الْاَرْضِ وَلَا فِسَادًا، یعنی ہم نے دارِ آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے اُن لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنا عاؤ اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلئے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی

طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے اسلئے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنادیکئے اور جب وہ متقی ہو جاویں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائیگا۔ جسکا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دعا ہے۔ اور

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اس دعا میں اپنے لئے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنادیکئے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدار کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے اُن کو نفع پہنچے تاکہ اسکا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اور حضرت سکول شامیؒ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لئے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں جمل ایک ہی ہے کہ ریاست

و امامت کی طلب جو دین کے لئے اور آخرت کے فائدہ کے لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور آیت لَا يُرِيْدُوْنَ عَاوَا میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیوی عزت و جاہ کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک عِبَادُ الرَّحْمٰنِ، یعنی مومنین کا عین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے اُن کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔

اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ، غُرْفہ کے لغوی معنی بالاخانہ کے ہیں۔ جنت میں مقربین خاص کے لئے ایسے غرفات ہونگے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ (رواہ البخاری ومسلم وغیرہا۔ مظهری) مسند احمد، بیہقی، ترمذی، حاکم میں حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہونگے جنکا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ غرفے کن لوگوں کے لئے ہیں، آپؐ نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں (مظهری)

وَيَلْقَوْنَ فِيهَا زَوْجًا طَيِّبًا ، یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے۔ یہاں تک یونین مخلصین کی خصوصی عادات و اعمال اور ان کی جزا و ثواب کا ذکر تھا، آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو عذاب سے ڈاکر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُودُؤُنِي كُودُؤُنِي كُودُؤُنِي ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں زیادہ واضح اور سہل وہ ہے جسکو خلاصہ تفسیر میں اوپر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اسکی عبادت کرنا نہ ہوتا۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا انشاء ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، یعنی میں نے انسان اور جن کو اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ایک عام ضابطہ بیان ہوا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قیامت و قیمت اور وقعت و حیثیت نہیں ہے اس کے بعد کفار و مشرکین جو رسالت اور عبادت ہی کے منکر ہیں ان کو خطاب ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ، یعنی تم نے تو سب چیزوں کو جھٹلایا ہی دیا ہے اب تمہاری کوئی وقعت اللہ کے نزدیک نہیں، فَسَوْفَ يَكُونُ لِشَيْءٍ مِّمَّا كَفَرْتُمْ حَافِظًا ، یعنی اب یہ کذیب کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ لگے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَلَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذَا حَالِ اِهْلِ النَّارِ۔

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْاِحْدِ لثَالِثِ عَشَرَ مِنْ صَفَرِ الْمَطْلَقِ
سَلَّمَ اللَّهُ وَبِاتِّمَامِهِ تَقَرُّعُونَ اللَّهُ وَكَرَّمَ الْحَزْبُ الرَّابِعُ مِنَ الْأَحْزَابِ السَّبْعَةِ
الْقُلُوبِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْجُو وَأَسْأَلُ اِتِّمَامَ الْبَاقِي وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا مِائَتَانِ سِتُّونَ وَعَشْرُ وَفِيهَا وَاحِدَانِ عَشْرُ وَفِيهَا
سُورَةُ شُعْرَاءِ مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طسّم ۱ تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ ۲ لَعَلَّكَ بِاَخْمِ نَفْسِكَ

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس

اَلَا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۳ اِنْ نَّشَا نُنْزِلْ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ

بات بد کہ وہ یقین نہیں کرتے اگر ہم چاہیں اُتاریں اُن پر آسمان سے ایک

اٰیةٌ فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خِضَعِیْنَ ۴ وَكَیٰۤاٰیَتُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ

نشانی بھر رہے جائیں اُن کی گردنیں اُسکے آگے ہنچی اور نہیں پہنچتی اُنکے پاس کوئی نصیحت

مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدِثًاۤ اِلَّا کَاُوْاۤ اَعْنَهٗ مُعْرِضِیْنَ ۵ فَقَدْ كَذَّبُوْا

رحمن سے نئی بات جس سے منہ نہیں موڑتے سو یہ تو جھٹلا چکے

فَسِیَۤاۤیَتُهُمْ اَنْۢبِیَآءًا مَّا کَاُوْاۤ اِبَہٗ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۶ اَوَلَمْ یَسِرُّوْا اِلٰی

اب ہنچنے لگی اُن پر حقیقت اس بات کی جس پر ہنسنے کرتے تھے کیا نہیں دیکھتے وہ

الْاَرْضِ کَمْ اَنْۢبِئْنَا فِیْہَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیْمٍ ۷ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاۤیَۃٌ

زمین کو کتنی اُگائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاص چیزیں اس میں البتہ نشانی ہے

وَمَا کَانَ اَکْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۸ وَاِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۹

اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

طسّم (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مضامین جو آپ پر نازل ہوتے ہیں) کتاب

دفع (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (اور یہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ) شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر (تاسف کرتے کرتے) اپنی جان دے دیجے (اسل یہ ہے کہ یہ عالم ابتکار ہے اس میں حق کے اثبات پر وہی دلائل قائم کئے جاتے ہیں جن کے بعد بھی ایمان لانا بندہ کے اختیار میں رہتا ہے ورنہ) اگر ہم (جبراً و اضطراراً ان کو مومن کرنا) چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک (ایسی) بڑی نشانی نازل کر دیں کہ ان کا اختیار ہی بالکل سلب ہو جائے) پھر ان کی گردنیں اس نشانی (کے آنے) سے پست ہو جاویں (اور بالاضطرار مومن بن جاویں لیکن ایسا کرنے سے آزمائش باقی نہ رہے گی اسلئے ایسا نہیں کیا جاتا اور معاملہ جبر و اختیار کے درمیان رہتا ہے) اور (ان کی یہ حالت ہے کہ) ان کے پاس کوئی تازہ فہمائش (حضرت) رحمان (جل شانہ) کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں سو (اس بے رخی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ) انھوں نے (دین حق کو) جھوٹا بتلا دیا (جو اعراض کا انتہائی درجہ ہے اور صرف اسکے ابتدائی درجہ یعنی بے التفاتی پر اکتفاء نہیں کیا اور پھر تکذیب بھی خالی نہیں بلکہ استہزار کے ساتھ) سو اب عقرب اکٹو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاوے گی جس کے ساتھ یہ استہزار کیا کرتے تھے (یعنی جب عذاب الہی کا موت کے وقت یا قیامت میں معائنہ ہوگا، اس وقت قرآن کے اور مافی القرآن یعنی عذاب غیرہ کے حق ہونیکا انکشاف ہو جاوے گا) کیا انھوں نے زمین کو نہیں دیکھا (جو ان سے بہت قریب ہر وقت پیش نظر ہے) کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں (جو مثل جمیع مصنوعات کے اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کی یکتائی اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ) اس میں (توحید ذاتی و صفاتی و افعالی کی) ایک بڑی نشانی (عقلی) ہے (اور یہ مسئلہ بھی عقلی ہے کہ خدائی کے لئے کمال ذاتی و صفاتی شرط ہے اور کمال مذکور کے بوازم میں سے ہے کہ وہ خدائی میں اکبلا ہو) اور (باوجود اسکے) ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (اور شرک کرتے ہیں، غرض شرک کرنا انکارِ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے عناد نے ان کی فطرت کو بالکل مختل کر دیا پھر ایسوں کے پیچھے کیوں جان کھوئی جاوے) اور (اگر ان کو شرک کے مذموم عنادِ شرع نے میں یہ شبہ ہو کہ ہم پر عذاب فوراً کیوں نہیں آجاتا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ آپ کا رب (باوجود اس کے کہ) غالب (اور کامل القدرت ہے) مگر اسکے ساتھ ہی رحیم (بھی) ہے (اور اسکی رحمت عامۃ نیامیں کفار سے بھی متعلق ہے اسکا اثر یہ ہے کہ ان کو مہلت دے رکھی ہے ورنہ کفر یقیناً مذموم اور عذاب کا مقتضی ہے)

معارف و مسائل

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الْآيَةِ، بَاخِعٌ بَخِعٌ سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ذبح کرتے کرتے

بخارے تک پہنچ جائے جو گردن کی ایک رگ ہے۔ اور اس جگہ بارش سے مراد اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ہے۔ علامہ عسکری نے فرمایا کہ اس جیسے مقامات میں اگرچہ صورت جملہ خبریہ کی ہے مگر حقیقتہً اس سے مراد نہیں اور نہ اذیت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں اپنی قوم کے کفر اور اسلام سے انحراف کے سبب اتنا رنج نہ کیجئے کہ جان ٹھٹھکنے لگے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہے تب بھی اس کو تبلیغ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ مشقت میں اعتدال چاہیے اور جو شخص ہدایت نہ پائے اُس پر زیادہ حزن و غم نہ کیا جائے۔

إِنْ لِّنَّشَأَنَّ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَمْتَ أَفَلَا تَعْقِلُ تَوَاضَعُوا رُجُوعًا وَخَاضِعِينَ، علامہ زفہری نے فرمایا کہ اصل کلام فظوا التواضعین ہے۔ یعنی کفار اس بڑی نشانی کو دیکھ کر تابع ہو جاویں اور ہجک جائیں لیکن یہاں اعتناق کا لفظ یہ ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ موضع خضوع ظاہر ہو جائے کیونکہ ہجک وغیرہ اور عاجزی کرنا سب سے پہلے گردن پر ظاہر ہوتا ہے۔ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اپنی توحید اور قدرت کاملہ کی کوئی نشانی ظاہر کر دیں جس سے احکام شرعیہ اور حقائق الہیہ سی ہو کر سامنے آجائیں اور کسی کو مجال انکار نہ رہے مگر حکمت کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام و معارف بدیہی ہوں بلکہ نظری رہیں کہ غور و فکر پر موقوف رہیں اور یہی غور و فکر انسان کی آزمائش ہے اسی پر ثواب و عذاب مرتب ہے۔ بدیہی چیزوں کا اقرار تو ایک طبی اور ضروری امر ہے اسیں تعبد اور اطاعت کی شان نہیں (قرطبی) زَوْجٌ مِّمَّنْ كَرِهَتْ نُسُخَةُ الْمَوْلَىٰ مِنْهُ فَعَلَى الْمَوْلَاةِ عَمَلُهَا وَلَا عَلَى الْكَافِرِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَحْدِثْ غُلُوبًا ۚ وَمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ فِي غَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَلَا مَوَدَّةَ لِلْجُنَّةِ وَلَا مَفْزَعَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَحْدِثْ غُلُوبًا ۚ وَمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ فِي غَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَلَا مَوَدَّةَ لِلْجُنَّةِ وَلَا مَفْزَعَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَحْدِثْ غُلُوبًا ۚ وَمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ فِي غَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَلَا مَوَدَّةَ لِلْجُنَّةِ وَلَا مَفْزَعَ ۚ

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ ابْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ قَوْمٌ فَرعون

اور جب اشارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گنہگار کے پاس قَوْمُ فَرَعُونَ کے پاس

أَلَا يَتَّقُونَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُونِي ۚ وَيَضِيقُ

کیا وہ ڈرتے نہیں بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو بھلا لیں اور ڈک جاتا ہے

صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۚ وَكَهْنًا

سیر جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان سو پیغام دے ہارون کو اور اُن کو مجھ پر ہے

وَنَبًّا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ قَالَ كَلَّا هَآءَا بَابُتَنَا إِنَّا

ایک گناہ کا دعویٰ، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں فرمایا کبھی نہیں تم دونوں جاؤ گے کہ ہماری نشانیاں ہم

مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ ﴿۱۵﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

ساتھ تمہارے سنتے ہیں سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۱۷﴾ قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا

یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بولا کیا نہیں بالائیم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا

وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْبَرَىٰ

اور ہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کتنی برس اور کر گیا تو اپنی وہ کر توت ہو

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۰﴾

کر گیا اور تو ہے ناشکر کہا کیا تو تمہا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والا

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لِمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنْ

پھر بھاگائیں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا پھر بخشا مجھ کو میرے رب کے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام

الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَ بَنِي

پہنچانے والا اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی

إِسْرَءِيلَ ﴿۲۲﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اسرائیل کو بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا کہا پروردگار آسمان اور

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

زمین کا اور جو کچھ ان کے بتاتے ہیں ہے اگر تم یقین کرو بولا اپنے گرد والوں سے

أَلَا تَسْتَمْعُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ

کیا تم نہیں سنتے ہو کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگے باپ دادا کا بولا

إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے کہا پروردگار

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ قَالَ

مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بتاتے ہیں ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو بولا

لَئِنْ اتَّخَذْتُ الْهَآغِرَىٰ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۲۹﴾ قَالَ

اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوائے تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں کہا

أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

اور اگر لیکر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی بولا تو وہ چیز لا اگر تو

الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَلَنَرَكُ

سچ کہتا ہے پھر ڈال دیا اپنا عصا، سو اسی وقت وہ اڑ رہا ہو گیا صرغ اور اندر سے

يَدَهُ فَذَارْهُمۡ بَيۡضًا وَّ لِلۡظَّالِمِیۡنَ ۝۳۳

نکالا اینا ہاتھ سواسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے

خلاصہ تفسیر

اور (ان لوگوں سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جب آپ کے رب نے موسیٰ (علیہ السلام) کو پکارا (اور حکم دیا) کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ (اور اے موسیٰ دیکھو) کیا یہ لوگ (ہمارے غضب سے) نہیں ڈرتے (یعنی ان کی حالت عجیب اور شیع ہے اسلئے ان کی طرف تم کو بھیجا جاتا ہے) انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! (میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں لیکن اس خدمت کی تکمیل کے لئے ایک مددگار چاہتا ہوں کیونکہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو (اپنی پوری بات کہنے سے پہلے ہی) جھٹلانے لگیں اور (طبعی طور پر ایسے وقت میں) میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح) نہیں چلتی اس لئے ہارون کے پاس (بھی وحی) بھیج دیجئے (اور ان کو نبوت عطا فرما دیجئے کہ اگر میری تکذیب کی جادوے تو وہ تصدیق کرنے لگیں تاکہ دل شگفتہ اور زبان رواں رہے اور اگر میری زبان کسی وقت بند ہو جاوے تو وہ تقریر کرنے لگیں اور ہر چیز کہ یہ غرض دیسے بھی ہارون علیہ السلام کو یا نبوت عطا ہوئے ساتھ رکھنے حاصل ہو سکتی تھی مگر عطا ئے نبوت میں اور زیادہ باکمل وجود پوری ہوئی) اور (ایک امر یہ قابلِ عرض ہے کہ) میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے (کہ میرے ہاتھ سے ایک قطی قتل ہو گیا تھا جبکہ کا قصہ سورہ قصص میں آدھکا) سو (اسلئے) مجھ کو (ایک) یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو (قبل تبلیغ رسالت) قتل کر ڈالیں (تب بھی تبلیغ نہ کر سکوں گا تو اس کی بھی کوئی تدبیر فرمادیجئے) ارشاد ہوا کہ کیا مجال ہے (جو ایسا کر سکیں اور ہم نے ہارون کو بھی پیغمبری دی، اب تبلیغ کے دونوں مانع مرتفع ہو گئے) سو (اب) تم دونوں میرے احکام کے کرجاؤ (کہ ہارون بھی نبی ہو گئے اور) ہم (نصرت و امداد سے) تمہارے ساتھ ہیں (اور جو کھنگار تمہاری اور ان لوگوں کی ہوگی اُس کو) سنستے ہیں سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور (اس) سے کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں (اور دعوت الی التوحید کے ساتھ یہ حکم بھی لائے ہیں) کہ تو بنی اسرائیل کو (اپنے بیگار اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے پہلی وطن ملک شام کی طرف) ہمارے ساتھ جانے دے (خلاصہ اس دعوت کا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و تعدی کا ترک کرنا ہے، چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے اور فرعون سے سب مضمایم کہہ دیئے) فرعون (یہ سب باتیں سن کر اول موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو پہچان کر متوجہ ہوا اور) کہنے لگا کہ (اے تم ہو) کیا تم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی (اس) عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا کہنے اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی (یعنی قبلی کو قتل کیا تھا) اور تم بڑے ناسپاس ہو (کہ میرا ہی کھانا، میرا ہی آدمی قتل کیا اور

پھر نجد کو اپنا تالے بنانے آئے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے سامنے دب کر رہتے (موسیٰ علیہ السلام) نے جواب دیا کہ (واقعی) اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی (یعنی عوام میں نے قتل نہیں کیا، اس کی ظالمانہ روش سے اس کو روکنا مقصود تھا اتفاق سے وہ مر گیا) پھر جب نجد کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے مٹا دیا گیا، پھر نجد کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور نجد کو پیغمبروں میں شامل کر دیا اور وہ دانشمندی اسی نبوت کے لوازم سے ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ میں پیغمبری کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں دبے کی کوئی وجہ نہیں اور پیغمبری اس واقعہ قتلِ خطار کے منافی نہیں کیونکہ یہ قتل خطا زادہ اور ہوا تھا جو نبوت کی اہلیت و صلاحیت کے منافی نہیں۔ یہ تو جوابِ اعتراضِ قتل کا) اور (ابا احسان جملانا پرورش کا سو) وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت (اور ظلم) میں ڈال رکھا تھا (کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا جس کے خوف سے میں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال گیا اور تیرے ہاتھ لگ گیا اور تیری پرورش میں رہا تو اس پرورش کی اصلی وجہ تو تیرا انجمن ہی ہے تو ایسی پرورش کا کیا احسان جملانا ہو بلکہ اس سے تو تجھے اپنی ناشائستہ حرکات کو یاد کر کے شرمانا چاہیے) فرعون (اس بات پر لا جواب ہوا اور گفتگو کا بیڑا بدل کر اس نے کہا کہ) رب العالمین (کہتے ہو لقولہ تعالیٰ اِنَّا نَسُوْنُ ذِکْرَ الْاَقْلَامِیْنَ اس کی نائیت (اور حقیقت) کیا ہے موسیٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ (مخلوقا) ان کے درمیان میں ہے اس (سب) کا اگر تم کو یقین (حاصل) کرنا ہو (تو یہ پتہ بہت ہے) مطلب یہ کہ اس کی حقیقت کا ادراک انسان نہیں کر سکتا اس لئے جب ان کا سوال ہو تو اصناف سے ہی جواب لیتا) فرعون نے اپنے ارد گرد (بیٹھنے والوں سے کہا کہ تم لوگ (کچھ) سنتے ہو (کہ سوال کچھ جواب کچھ) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بزرگوں کا (اس جواب میں مکرر تنبیہ ہے اس مطلب کو پر مگر) فرعون (نہ سمجھا اور) کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو (برہم خود) تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے مجنون (معلوم ہوتا) ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو (تو اسی سے مان لو) فرعون (آخر مجبور ہو کر) کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے منہ مایا کیا اگر کوئی میں صریح دلیل پیش کروں تب بھی (نہ مانے گا) فرعون نے کہا اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم چتے ہو، تو موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی لاشمی ڈالی تو دفعۃً ایک نمایاں اثر دیا بن گیا (اور دوسرا معجزہ دکھانے کے لئے) اپنا ہاتھ (گرمیاب میں دے کر) باہر نکالا تو وہ دفعۃً سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے نظر حسی سے دیکھا)۔

معارف و مسائل

اطاعت کے لئے معاون اسباب کی طلب بہت سادہ جوتی نہیں

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اٰتَانِیْ اَنْ یُّکَلِّیْ بُرُوْنَ ۝ وَ یُغْنِیْنِیْ صَدْرِیْ ۝ وَلَا یَمْطِیْقْ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلَیْ هٰؤُلَاءِ ۝ وَ لَکُمْ عَلٰی ذٰلِکَ

فَاَخَذْنَا اَنْ یُّکَلِّیْ بُرُوْنَ ۝ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی حکم کے بجالانے میں کچھ ایسی چیزوں کی درخواست کرنا جو تعمیل حکم میں مددگار ثابت ہوں کوئی بہانہ جوتی نہیں ہے بلکہ جائز ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پا کر اُس کی بجا آوری کو سہل اور مضیہ کرنے کے لئے خدائے ذوالجلال سے درخواست کی۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کو بلا توقف بسر و چشم قبول کیوں نہ کیا؟ اور توقف کیوں فرمایا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا، تعمیل حکم ہی کے سلسلہ میں کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم

قَالَ فَعَلْتُمْ اَلَا اِذَا اَنْتُمْ مِنَ الضَّالِّیْنَ ۝ فرعون کے اس سوال پر کہ تم نے اے

موسیٰ ایک قبلی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں نے قتل ضرور کیا تھا لیکن وہ قتل ارادۃ اور قصد سے نہ تھا بلکہ اُس قبلی کو اُس کی خطا پر متنبہ کرنے کے لئے گھونسہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کے منافی قتل عمد ہے اور یہ قتل بلا ارادہ ہوا تھا جو منافی نبوت نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ یہاں ضلال کا مطلب "خبری" ہے اور اس سے مراد قبلی کا بلا ارادہ قتل ہو جانا ہے۔ اس معنی کی تائید حضرت قتادہ رحمہ اور ابن زید کی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ دراصل عربی میں ضلال کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر جگہ اس کا مطلب گمراہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اس کا ترجمہ گمراہ "کرنا درست نہیں۔"

خدائے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان کے لئے ناممکن ہے

قَالَ فَرَعُوْنُ وَ هَارِبُ الْعَلَاءِ ۝ اِس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خدائے ذوالجلال کی کُنہ و حقیقت کا جاننا ممکن نہیں کیونکہ

فرعون کا سوال خدا تعالیٰ کی حقیقت، ماہیت کے متعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے ماہیت باری تعالیٰ بتلانے کے خدا تعالیٰ کے اوصاف بیان فرمائے جس سے اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی کُنہ اور حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور ایسا سوال ہی کرنا بیجا ہے۔ (کنز فی الحقائق)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْ اِسْرٰءِیْلَ ۝ بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے، وہاں جانا چاہتے تو فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا اس طرح چار سو سال سے وہ انکی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کی تعداد اس وقت چھ لاکھ تیس ہزار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اُس نے کر رکھا تھا اُس سے باز آنے اور اُن کو آزاد چھوڑ دینے کی ہدایت فرمائی۔ (قطبی)

پہنچنے پر نہ مناظرہ کا ایک نمونہ | دو مختلف خیال شخصوں اور جماعتوں میں نظریاتی بحث و مباحثہ جسکو
 مناظرے کے موثر آداب | اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے، زمانہ قدیم سے رائج ہے مگر عام طور
 پر مناظرہ ایک ہار جیت کا کھیل ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں مناظرہ کا حاصل اتنا ہی ہو کہ اپنی
 بات اونچی ہو، چاہے اس کی غلطی خود بھی معلوم ہو چکی ہو، اُس کو صحیح اور قوی ثابت کرنے کیلئے دلائل
 اور زہانت کا سارا زور فرج کیا جائے۔ اسی طرح مخالف کی کوئی بات سچی اور صحیح بھی ہو تو ہم حال رد
 ہی کرنا اور اسکی تردید میں پوری توانائی صرف کرنا ہے۔ اسلام ہی نے اس کام میں خاص اعتدال
 پیدا کیا ہے، اُسکے اصول و قواعد اور حدود و مستبہن کر کے اسکو ایک منبہ و موثر آلہ تبلیغ و اصلاح بنایا ہے۔
 آیات مذکورہ میں اسکا ایک مختصر سا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام
 نے جب فرعون جیسے جبار خدائی کے مدعی کو اُس کے دربار میں دعوت حق پہنچانی تو اُس نے مخالفانہ بحث
 کا آغاز اول دوا لسی باتوں سے کیا جسکا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا۔ جیسا ہوشیار
 مخالف عموماً جب اصل بات کے جواب پر قادر نہیں ہوتا تو مخاطب کی ذاتی کمزوریاں ڈھونڈا اور بیان
 کیا کرتا ہے تاکہ وہ کچھ شرمندہ ہو جائے اور لوگوں میں اُس کی ہوا اکھڑ جائے، یہاں بھی فرعون نے دوا
 باتیں کہیں۔ اول تو یہ کہ تم ہمارے پروردہ ہمارے گھر میں پکڑے ہوئے ہو۔ ہم نے تم پر اسانات
 کئے ہیں۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے بولو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک قبیلے کو باوجود
 قتل کر ڈالا ہے جو علاوہ ظلم کے حق نا شناسی اور ناشکری بھی ہے کہ جس قوم میں پلے اور جوان ہوئے اُنہی
 کے آدمی کو مار ڈالا۔ اس کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب دیکھئے کہ اول تو جواب میں
 سوال کی ترتیب کو بدلا یعنی قبیلے کے قتل کا قصبہ جو فرعون نے بعد میں بیان کیا تھا اسکا جواب پہلے آیا۔
 اور خانہ پروردہ ہونے کے احسان کا ذکر جو پہلے کیا تھا اسکا جواب بعد میں۔ اس ترتیب بدلنے میں
 حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ قبیلے میں ایک اپنی کمزوری ضرور واقع ہوئی تھی آنکھ کے مناظروں
 کے طرز پر تو ایسی چیز کے ذکر ہی کو زلزلہ دیا جاتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف توجہ پھیرنے کی کوشش کی
 جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اُس کے جواب کو اولیت دی۔ اور جواب بھی فی الجملہ اعتراف کمزوری
 کے ساتھ دیا۔ اسکی قطعاً پروا نہ کی کہ مخالف لوگ کہیں گے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہار مان لی۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اسکا تو اعتراف کر لیا کہ اس قتل میں مجھ سے غلطی اور
 خطا ہو گئی مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ غلطی قصداً نہیں تھی ایک صحیح اقدام تھا جو
 اتفاقاً غلط انجام پر پہنچ گیا کہ مقصد تو قبیلے کو اسرائیلی شخص پر ظلم سے روکنا تھا اسی مقصد سے اُس کو
 ایک ضرب لگائی تھی اتفاقاً وہ اسی سے مر گیا اسلئے یہ فعل غلط ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی
 نبوت کے دعوے اور اُس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ مجھے اس غلطی پر تنبہ ہوا اور قانونی گرفت

کے خوف سے شہر سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمادیا۔
 غور کیجئے کہ اس وقت دشمن کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ خاص صفت جواب یہ تھا کہ قتول قبطی
 کو واجب القتل ثابت کرتے، اس پر ایسے الزامات لگاتے جس سے اس کا واجب القتل ہونا ثابت ہوتا۔ کوئی دوسرا
 آدمی تکذیب کرنے والا بھی وہاں موجود نہ تھا جس سے تردید کا اندیشہ ہوتا، اور اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کا جواب اسکے سوا کچھ ہوتا مگر وہاں تو خدا تعالیٰ کا ایک ولوالہ العزم رسول
 صدق مجسم تھا جو حق و صدق اور حقیقت کے اظہار ہی کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ دشمن کے بھڑے دربار میں اپنی
 خطا کا اعتراف بھی کر لیا اور اس سے جو نبوت و رسالت پر شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی دیدیا۔ اسکے
 بعد یہی بات یعنی خانہ پروردہ ہونیکے احسان بتلانے کے جواب کی طرف توجہ فرمائی تو اسکے اس ظاہری احسان
 کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ ذرا سوچو، میں کہاں اور دربار فرعون کہاں؟ میری پرورش تمہارے
 گھر میں ہونیکے سبب پر غور کرو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ تم جو پوری قوم بنی اسرائیل پر یہ خلاف انصاف
 ظلم توڑ رہے تھے کہ انکے بے گناہ معصوم لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، بظاہر تو تمہارے اس ظلم و تم سے بچنے
 کے لئے میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالا اور تمہنے انسانی طور پر میرا باوت دریا سے نکال کر گھر میں رکھ لیا
 اور حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا یکیمانہ انتظام اور تمہارے ظلم کی عیبی سزا تھی کہ میں بچے کے خطار سے بچنے کے لئے تم
 نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے قدرت نے اس بچے کو تمہارے ہی ہاتھوں پاویا۔ اب سوچو کہ یہ میری
 پرورش تمہارا کیا احسان تھا۔ اسی پیغمبرانہ طرز جواب کا یہ اثر تو طبیعی اور عقلی طور پر حاضرین پر ہوا ہی
 تھا کہ یہ بزرگ کوئی بات بنانے والے نہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، اسکے بعد جب جہزات دیکھے
 تو اور زیادہ اسکی تصدیق ہو گئی۔ اور گوا قرار نہیں کیا مگر عجب اتنا ہو گیا کہ یہ صرف دو آدمی جن کے
 آگے چھپے کوئی تیسرا مددگار نہیں، دربار سارا اسکا، شہر اور ملک اسکا، مگر یہ خوف اس پر طاری ہے
 کہ یہ دو آدمی ہمیں اپنے اس ملک و مملکت سے نکال دیں گے۔

یہ ہوتا ہے خدا داد و رعب اور صدق و حق اور سپائی کی ہیبت۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے
 جادات و مناظرات بھی صدق و سپائی اور مخاطب کی دینی خیر خواہی کے جذبات سے پڑھتے ہیں۔
 وہی دنوں میں گھر کرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کو رام کر لیتے ہیں۔

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ ۖ عَلَيْهِمْ ۙ يُؤَيِّدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ ۖ

بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادو گر ہے بڑھا ہوا

مَنْ أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا أَنْتُمْ رَوْنُ ۚ ۝۳۵ قَالَُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب کیا حکم دیتے ہو

یہ لے ڈھیل دے گا اور اسکے بھائی کو

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۶﴾ يَا تُولِي كُلِّ شَيْءٍ ارْعَاهِي ﴿۳۷﴾

اور بھیجے شہروں میں نقیب لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو بڑھا ہوا

جَمِيعَ السَّحَرَةِ لَمِيقَاتٍ يَوْمَ مَقْعُودِمْ ﴿۳۸﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

پھر آئیے کئے جادوگر وعدہ ہے ایک مقرر دن کے اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم ہی

مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾ لَعَلَّكَ نَكْبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا

اکٹے ہوئے شاید تم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو نکیب چڑھیں

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ أَئِنَّ لَنَا الْآخِرُ إِنْ كُنَّا خُنُّ الْغَالِبِينَ ﴿۴۱﴾

آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو نکیب

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَتَقُولُوا

یوہا البتہ اور تم اس وقت مقربوں میں ہونگے کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو

مَا أَنْتُمْ مُتَقَوُّونَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا أَجِبَا لَهُمْ وَعَصِيهِمْ قَالُوا بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ

تم ڈالیتے ہو پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اندھ لائیاں اور بولے فرعون کے اقبال سے

إِنَّا لَنَخُنُّ الْغَالِبُونَ ﴿۴۴﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

ہماری ہی فتح ہے پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا پھر تھیں وہ نکلے لگا جو سانک مومن

يَأْفِكُونَ ﴿۴۵﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۴۶﴾ قَالُوا أَمْنًا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾

نے بنایا تھا پھر اونڈے کرے جادوگر بنوہ میں بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۴۸﴾ قَالَ أَمْنٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ﴿۴۹﴾

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا یوہا تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو

إِنَّهُ كَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا تُقِطَعْنَ

مقرر وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا جادو سوا ب معلوم کر لو گے البتہ کاٹوں گا

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِي وَلَا وَصَلَبَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۰﴾

تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں اور تنولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو

قَالُوا الْاَضْيَارُ نَا إِلَٰهِي رَبُّنَا مُقْلِبُونَ ﴿۵۱﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخش دے ہمارے رب

رَبُّنَا خَطِينًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾

ہمارا تقصیر میں ہماری اسوائے کہ ہم ہوتے پہلے قبول کرنے والے

خلاصہ تفسیر

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات ظاہر ہوئے تو) فرعون نے اہل دربار سے جو اسکے پاس (بیٹھے) تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اسکا (اصل) مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے (خود رئیس ہو جاوے اور) تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے (تاکہ بلا مزاحمت غیر سے اپنی قوم کو لے کر ریاست کرے) سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ انکو اور ان کے بھائی کو (چندے) بھلت دیجئے اور (اپنے ملک کے حدود کے) شہروں میں (گرداوروں کو یعنی) چیراسیوں کو (حکمانے دیکر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب ماہر جادوگروں کو (بجائے) آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں، غرض وہ جادوگر ایک مہینہ دن کے خاص وقت پر جمع کر لئے گئے (مہینہ دن سے مراد یوم الزینت ہے اور خاص وقت سے مراد وقت چاشت ہے جیسے سورہ طہ کے شروع کو مع سوم میں مذکور ہے، یعنی اس وقت کے قریب تک سب لوگ جمع کر لئے گئے اور فرعون کو جمع ہونے کی اطلاع دیدی گئی) اور (فرعون کی جانب سے بطور اعلان عام کے) لوگوں کو یہ اشتہار دیا گیا کہ تم لوگ (فلاں موقع پر واقعہ دیکھنے کے لئے) جمع ہو گے (یعنی جمع ہو جاؤ) تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں (بسیا کہ غالب توقع ہے) تو تم انہیں کی راہ پر رہیں (یعنی وہی راہ جس پر فرعون تھا اور دوسرے کو بھی اس پر رکھنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ جمع ہو کر دیکھو، امید ہے کہ جادوگر غالب رہیں گے تو ہم لوگوں کے طریق کا حق ہونا جنت سے ثابت ہو جائے گا) پھر جب وہ جادوگر (فرعون کی پیشانی میں) آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر (موسیٰ علیہ السلام) پر ہم غالب آگئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ (اور انعام) ملے گا، فرعون نے کہا ہاں (انعام مالی ہی بڑا ملے گا) اور (مزید برآں یہ مرتبہ بلنگا کہ) تم اس صورت میں (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض اس گفتگو کے بعد عین موقع مقابلہ پر آئے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مقابلہ شروع ہوا اور ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا عصا پہلے ڈالنے کا یا ہم ڈالیں) موسیٰ (علیہ السلام) نے اُن سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا (منظور) ہو (میدان میں) ڈالو، سوائے انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈالیں (جو جادو کے اثر سے سانپ معلوم ہوتے تھے) اور کہنے لگے کہ فرعون کے نصیب کی قسم بے شک ہم ہی غالب آدیں گے، پھر موسیٰ (علیہ السلام) نے (بکلم خداوندی) اپنا عصا ڈالا، ڈالنے کیساتھ ہی (اڑدیا بن کر) اُنکے تمام تر بنے بنائے دھندے کو ٹنگنا شروع کر دیا سو (یہ دیکھ کر) جادوگر (ایسے متاثر ہوئے کہ) سب سجدہ میں گر پڑے (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے، (فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری

رعایا ہی مسلمان ہو جاوے تو ایک شیعوں گھر کر بورت عتاب سادوں سے) کہنے لگا کہ ہاں تم ہوئی
 پر ایمان لے آئے بغیر اسکے کہ میں تم کو اجازت دوں ضرور (علوم ہوتا ہے کہ) یہ (جادو میں) تم سب کا
 استاد ہے جس نے تم کو بباد سکھایا ہے (اور تم اسکے شاگرد ہو اسلئے باہم خفیہ سازش کر لی ہے کہ تم یوں
 کرنا ہم یوں کریں گے پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے تاکہ قبیلوں سے سلطنت لیکر بفرارِ خاطر
 خود ریاست کرو کہ قولہ تعالیٰ (إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَ تَمْوُؤُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُتَخَرَّجُوا أَصْلَافَهَا)
 سوا تبم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری
 طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا (تاکہ اور عبرت ہو) انھوں نے جواب دیا
 کہ کچھ صرح نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے (جہاں ہر طرح امن و راحت ہے پھر ایسے مرنے
 سے نقصان ہی کیا اور) ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اسوجہ سے
 کہ ہم (اس موقع پر حاضرین میں سے) سب سے پہلے ایمان لائے (پس اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان
 سے پہلے پہنچنے ایمان لایا چکے تھے جیسے آسیہ اور مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل)

معارف و مسائل

أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْحِقُونَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ
 جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ان کو جادو کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ذرات غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اسکا ابطال مقصود تھا لیکن اسکا
 باطل ہونا بغیر اسکے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا اسلئے آپ نے ان کو اظہار جادو کا حکم دیا جیسے کہ ایک
 زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ اور بے دینی کے دلائل پیش کر د تاکہ میں ان کو باطل ثابت کر سکا
 ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضا مندی نہیں کہا جاسکتا۔

يَحِقُّ لِلْكَافِرِينَ، یہ کلمہ ان جادوگروں کے لئے بمنزلہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔
 افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس سے زیادہ شنیع اور قبیح ہیں مثلاً
 بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری ڈاڑھی کی قسم یا تیرے باپ کی قبر کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً
 جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں جو گناہ عظیم ہے
 ان ناموں کی سچی قسم بھی گناہ میں اس سے کم نہیں (کشاف المصاب)

قَالُوا لَا تَنْبِرْنَا إِيَّاهُ إِلَهًا، یعنی جب فرعون نے جادوگروں کو قبولِ ایمان پر
 قتل کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی تو جادوگروں نے بڑی بے پروائی سے یہ جواب

دیکھا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم قتل بھی ہونگے تو اپنے رب کے پاس چلے جائیگے جہاں آرام ہی آرام ہے۔

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو عمر بھر جادوگری کے کفر میں مبتلا، اُس پر مزید فرعون کے دعوائے خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پوری قوم کے خلاف فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کر دیں یہی ایک سیرت انگیز چیز تھی مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں بلکہ ایمان کا وہ گہرا رنگ چرٹھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا ان کے سامنے نظر آنے لگی۔ آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا۔ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر سزا اور مصیبت سے بے نیاز ہو کر (فَاقْضِ مَا آتَتْ قَاضٍ) کہہ دیا یعنی جو تیرا جی چاہے کر لے ہم تو ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہی درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ عصا اور یار بھینسا سے کم نہیں، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک منٹ میں ستر برس کے کافر میں ایسا انقلاب آ گیا کہ صرف مومن ہی نہیں ہو گیا بلکہ غازی بن کر شہید ہونے کی تمنا کرنے لگا۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي هَٰؤُلَاءِ مِنْكَ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾

اور حکم بیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو ابستہ مختار اچھا کریں گے

فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥١﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ

پھر جبے فرعون نے شہروں میں تعقیب یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے

قَالُوا نَ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاغَاءٌ يَأْكُلُونَ ۖ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾

تھوڑی سی اور وہ مقرر رقم سے دل چلے ہوئے ہیں اور ہم سارا اُن سے غلطہ رکھتے ہیں

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَدَّتِ وَاعْبُوْنَ ۝ وَكُنُوْا وَمَقَامُ كَرِيْمٍ ۝

اور خزانوں اور غمخوار مکانوں سے

كَانَ لَكَ وَأَوْرَثَهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَاتَّبَعُوهُمْ مَشْرِقًا ۖ

ی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے پھر پیچھے ڈال دیں ان کے مذبح نعلین کے وقت

لَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالَ أَفْضَلُ مَوْلَى إِنْ أَلَمْتُكُمْ ۖ قَالَ ۖ قَالَ

مربوب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تہ یکبارہ ہو گئے

﴿۶۳﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْبُرُودَ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ الْقِسْفَةَ لَتَأْتِيَنَّكُمْ السَّاعَةُ فَاصْبِرْ

گزشتہ خبریں میرے ساتھ سے میرا دل وہ لوگوں کو یاد دلایا کہ جو حکم میرا نہیں ہے

يَصْحَاكُ الْبَحْرُ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝۶۳

معاہدے دریا کو پھر دریا پھٹ گیا تو ہونکی ہر جہانک سے بڑا جہاز اور

أَرْفَعْنَا لَهُمُ الْآخَرِينَ ۝۶۴ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝۶۵

پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ سب کو

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝۶۶ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں

مُؤْمِنِينَ ۝۶۷ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶۸

ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کی آزار دہی نہ چھوڑی تو ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم بھیجا کہ میرے (ان) بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) شیشا شرب (میرے باہر) نکال دے جاؤ (اور فرعون کی جانب سے) تم لوگوں کا تعاقب (بھی) کیا جاوے گا (چنانچہ وہ موافق حکم کے بنی اسرائیل کو لے کر رات کو چل دیے صبح یہ خبر شہور ہوئی تو) فرعون نے (تعاقب کی تدبیر کرنے کیلئے) جا بجا اس پاس کے (شہروں میں) چہر اسی دوڑا دیئے (اور یہ کہلا بھیجا) کہ یہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل) ہماری نسبت (تھوڑی سی جماعت ہے) (ان کے مقابلہ سے کوئی اندیشہ نہ کرے) اور انھوں نے (اپنی کارروائی سے) ہم کو بہت غصہ دلایا ہے (وہ کارروائی یہ ہے کہ خفیہ چالاکي سے کل گئے یا یہ کہ زور بھی ہمارا بہت سامانیت کے بہانے سے لے گئے غرض ہم کو اتنی بنا کر گئے ضرور ان کا تدارک کرنا چاہیے) اور ہم سب ایک مجمع جماعت (اور باقاعدہ فوج) ہیں، غرض (دو چار روز میں جب سامان اور فوج درست ہو گیا تو لاؤ لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا اور یہ خبر نہ تھی کہ اب ٹوٹنا نصیب ہو گا تو اس سب سے گویا) ہم نے ان کو باغیوں اور دشمنوں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا (ہم نے ان کے ساتھ تو) یوں کیا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا (یہ جملہ محترمہ تھا آگے قسط ہے) غرض (ایک روز) شورش نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جالیا (یعنی قریب پہنچ گئے اس وقت بنی اسرائیل دریائے قلم سے اترنے کی فکر میں تھے کہ کیا سامان کریں) پھر جڑبے نوں جماعتیں (باہم) ایسی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ (علیہ السلام) کے ہمراہی (تھوڑے) کہنے لگے کہ (اسے موسیٰ) بس ہم تو ان کے ہاتھ آگئے، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ ہنہ کو ابھی (دریا سے نکلنے کا) رستہ بتلا دیکھا (کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو

در سورہ اعراف کی آیت میں اِنَّ بَارِئًا كُنَّا فِیْهَا كَے الفاظ سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ارضِ شام مراد ہے اکیہ تک کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بَارِئٌ كُنَّا وغیرہ کے الفاظ اکثر ارضِ شام ہی کے بار میں آئے ہیں اس لیے حضرت قتادہ کا قول یہ ہے کہ بلا ضرورت آیات قرآن کو ایسے نقل پر غور کرنا جہ تا یافعا عام سے متصل معلوم ہو درست نہیں۔ _____ خلاصہ یہ کہ اگر واقعات سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہلاک فرعون کے بعد کسی وقت بھی نہی اسرائیل جمہ عامی صورت کا مفسر یہ قائل نہیں ہو تو حضرت قتادہ کی تفسیر کے مطابق ان تمام آیات میں ارضِ شام اور اس کے باغات و خزانوں کا وارث ہونا مراد لیا جاسکتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اس نے باغات و مزارع کا دار لیا ہوا تھا اور یہاں پر وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔
 قَالَ أَصْلَحْهُمُ نُوْحٌ إِنَّ الْكَلِمَةَ لَكُنُّونَ ○ قَالَ كَلَّا إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَبَدُّ بِنِي ○ اسوقت جبکہ فرعون نے لشکر جو
 لئے تعاقب میں تھا جب بالکل سامنے آگیا تو پوری قوم بنی اسرائیل چلا اٹھی کہ ہم تو کپڑے کتے اور پکڑے جانیس شبہ اور دیر ہی کی گئی
 کہ پیچھے یا لشکر جزا اور آگے دریا حائل یہ صورت حال موسیٰ علیہ السلام سے بھی غائب تھی مگر وہ کوہ دست قامت اللہ کے وعدہ پر یقین کنز
 ہو کر اسوقت بھی بڑی زور دے کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں پکڑے جا سکتے اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اِنَّ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ، میرا ساتھ میرا
 پروردگار ہی جو مجھے راستہ دیگا۔ ایمان کا امتحان ایسے ہی مواقع میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ذرا ہراس نہیں تھا، وہ گویا راستہ بخشنے کا
 آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی طرح کا بعید واقعہ ہجرت کی وقت غار ثور میں پہنچنے کی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا کہ دشمن جو
 آپ کے تعاقب میں تھے اس غار کے رہانے پر اکھڑے ہوئے، ذرا نیچے نظر کریں تو آپ انکے سامنے آجاتیں اسوقت صدیق اکبرؓ کو گھر استہدیٰ
 تو آپ نے بعید ہی جواب دیا لَا تُخْذِلُنَّ اِنَّمَا هِيَ فَئْسَةٌ مِّنْكُمْ، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ان دونوں واقعات میں ایک شایہ بھی قابلِ تذکرہ
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لئے کہا اِنَّ رَبِّيْ قَدِيرٌ، ساتھ میرا رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
 مقتدا فرمایا کہ ہم دونوں کیساتھ ہمارا رب، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اسکے افراد بھی اپوز رسول کیستھا محبت الہیہ سر فراز ہیں۔

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا

اور مشادے آج کو نمبر ایوانہم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو تم کس کو بلو جتے ہو وہ بولے

تَعَصُّدًا صَدًّا مَا فَتَضَلَّ لَهَا عِزِّينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُرْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ (۵۲)

پھر اسے دن انہی کے پاس لے بیٹھے رہتے ہیں، کہا کچھ سنتے ہیں کہتا رہا کہا جب تم نکالتے ہو،

اَوْ يَفْعَلُكُمْ اُوْيُضُرُّوْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا اَيْلُ وَسَجْدُنَا اِبَاءُ نَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

اگرچہ اس وقت وہ بڑا جوان تھا، مگر اس نے اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے

قَالَ أَفَرَأَيْتَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٤٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

واللہ اعلم بالصواب

فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ لَوْحٍ الْحَرْتِ الْعَلِيِّ ۝ (۷) الَّذِي خَلَقْنِي فَهُوَ بَهْدِي ۝ وَالَّذِي

فَاِذَا رَءَوْا اِلٰهًا وَاَوْسٰى اِلٰهًا

سورۃ میرت فہم این

ہوئے ہیں و یسین (۲۹) و اِذَا نَزَّلْنَاهُ فَاَنزَلْنَاهُ وَتَنَزَّلُ السُّجُودُ سَجْدًا ۝۱۰۰ اور وہ جو انہ کو بارگاہ اور

کہلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اور وہ جو میرے گناہوں کو مٹاتا ہے

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي وَلِي ذُنُوبَكُمْ أَلَمْ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ بِذُنُوبِكُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۸۳ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

دے مجھ کو حکم اور مہربانی کر مجھ کو صالحوں میں اور رکھ میرا بول سچا

الْآخِرِينَ ۝۸۴ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۸۵ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ

پچھلوں میں اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۷ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝۸۸

راہ تجھ لے بدوں میں اور نہ سوانہ کر مجھ کو جس دن سب ہی کھڑائیں جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۹ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝۹۰ وَبَرَّ شَرِّ

مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس بیکرد دل چنگا اور پاس لائیں بہشت کو واسطے ڈر والوں کے اور نہ نکالیں دوزخ

الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ ۝۹۱ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ ۝۹۲ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کو سامنے بے راہوں کے اور کہیں ان کو کہاں میں جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوائے

هَلْ يَنْصَرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۹۳ فَكَبَّوْا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝۹۴ وَجُنُودُ

کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدل لے سکتے ہیں پھر اوندھے ڈالیں اُس میں ان کو اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس

إِبْلِيسَ أَتَمُّونَ ۝۹۵ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝۹۶ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ

کے لشکر کو سبوں کو کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں قسم اللہ کی ہم تھے صریح غلطی

مُبِينٍ ۝۹۷ إِذْ نَسُوْا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝۹۸ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝۹۹

میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے اور ہم کو راہ سے بہکایا سوا ان گنہگاروں نے

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝۱۰۰ وَلَا صَدِّيقٍ حَمِيمٍ ۝۱۰۱ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست نجات کرنے والا سو کسی طرح ہم کو پھر ملے

فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

تو ہم ہوں ایمان والوں میں اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۰۴

نہیں ماننے والے اور تیرا رب دہی بہت زبردست و حکیم والا

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان لوگوں کیساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے تاکہ انکو شرک کی مذمت کے دلائل معلوم ہوں، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام

سے منقول ہو کر، کیونکہ یہ مشرکین عرب اپنی قوم کو ملت ابراہیمیہ پرستلاتے ہیں اور وہ قصہ اسوقت ہوا تھا جبکہ انہوں نے اپنی باپ سے اور اپنی قوم

(جو کہ بہت پرست تھی) کو پایا کہ ہم کس (دوبارہ) چیز کی عبادت کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم تیروں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم انہی (کعبہ) کی عبادت

پر جے بیٹھے رہتی ہیں ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انکو (اپنی عرض حاجت کی وقت) بکار کرتے ہو یا دم جو ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں (یعنی استحقاق الوہیت کیلئے علم اور قدرت کا ملکہ تو ضروری ہے) ان لوگوں نے کہا نہیں کیا یہ بات تو ہمیں یہ کہہ کر سنے ہو یا نفع و ضرر پہنچا سکتے ہوں اور ان کی عبادت کر سکی یہ وجہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے (اس لڑائی ہم بھی وہی کرتے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کی حالت کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کہ یہ (معبودین) میرے (یعنی تمہارے) باعث ضرر ہیں یعنی اگر ان کی عبادت کیا نہ خواہ نعوذ باللہ میں کروں یا تم کرو تو بجز ضرر کے اور کوئی نتیجہ نہیں) مگر ہاں رب العالمین (ایسا ہے کہ وہ اپنے عابدین کا دوست ہے اور اس کی عبادت سزا بخش ہے) جسے تمہکو (اور اس طرح سب کی) پیدا کیا، پھر وہی تمہکو (میری) معجزوں تک (رہنمائی کر رہا ہے) یعنی عقل و فہم دیتا ہے جس سے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے اور جو تمہکو بھلا تا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں (جسکے بعد شفا ہوتی ہے) تو وہی تمہکو شفا دیتا ہے اور جو تمہکو (وقت پر) موت دیتا پھر قیامت کے روز تمہکو زندہ کر دیتا اور جس لمحہ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دیتا (یہ تمام صفات اس لئے سنائیں کہ قوم کو خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو پھر صفات کمال بیان فرماتے فرماتے غالباً) سے حق تعالیٰ سے مناجا کر رہے تھے کہ اے میری پروردگار تمہکو حکمت (یعنی جامعیت میں تسلیم و عمل میں زیادہ کمال) فراز کیونکہ نفس حکمت تو وقتِ عاصی کے بھی حاصل ہے اور (دراتبِ قرب میں) تمہکو (اعلیٰ درجہ کے) نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما (مرا د انبیاءِ عالیشان ہیں) اور میرا ذکر آئندہ آنیوالوں میں جاری رکھ (تا کہ میری طریقہ پر چلیں جس میں تمہکو زیادہ ثواب ملے) اور تمہکو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باب (کو توفیق ایمان کی دیگر اُس کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اُس روز تمہکو کورسوانہ کرنا) اگے اس دن کے بعض واقعات ہائیکہ کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ قوم نے اور دورے یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس دن میں کہ (نجات کے لئے) نہ مال کام آدیکھا نہ اولاد مگر ہاں (اسکو نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس (کفر و شرک سے) پاک دل لئے کر آدیکھا اور (اس روز) خداترسوں (یعنی ایمان والوں) کے لئے جنت نزدیک کر دیا جائیگی (کہ اس کو دیکھیں اور یہ معلوم کر کے کہ ہم اسیں جاویں گے خوش ہوں) اور ان گنہگاروں (یعنی کافروں) کے لئے دوزخ سامنے بنا کر دیا جائیگی (کہ اُس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ ہم اسیں جاویں گے) اور (اس روز) ان (گمراہوں) سے کہا جاوے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے کیا (اس وقت) وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں پھر (یہ کہہ کر) وہ (عابدین) اور گمراہ لوگ اور اہل بیت کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیئے جائیں گے (یہ وہ بیت اور شیطا طین نہ اپنے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کو) وہ کفار اس دوزخ میں گمشدہ کرتے ہوئے (ان معبودین سے) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو (عبادت میں)

رب العالمین کے برابر کرتے تھے اور تم کو تو بس ان بڑے بڑوں نے (جو کہ باقی ضلالت تھے) گمراہ کیا سو (اب) نہ کوئی ہمارا سخاوتی ہے (کہ پھٹرائے) اور نہ کوئی خاص دوست (کہ خالی دلسوزی ہی کرے) سو کیا اچھا ہوتا کہ تم کو (دنیا میں) پھر واپس جلا ملتا کہ تم مسلمان ہو جاتے (یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) بیشک اس واقعہ (منافہ ابراہیم فیہ نیز واقعہ ثقیف) میں (بھی طالبان حق اور انجام انبیشوں کے لئے) ایک عبرت ہے (کہ مضامین منافہ میں غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں اور واقعات قیامت سے ڈریں اور ایمان لادیں) اور (باوجود اس کے) ان (مشرکین تکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بیشک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے (کہ عذاب دے سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دُعا | وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس آیت مبارکہ میں ”لسان“ سے مراد ذکر ہے اور ”لِی“ کلام نفع کے لئے ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے خدا یا مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا فرما جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کیا کریں (ابن کثیر و روح المعانی) خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا قبول فرمائی۔ یہود و نصاریٰ اور شرکین مکہ تک۔ مابہ ابراہیمی تہ محبت و الفت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ ملت ابراہیمی کے خلاف کفر و شرک ہے مگر وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور اُمتِ نبویہ تو بجا طور پر بھی ملت ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتی ہے۔

حُبِ جاہ مذموم مگر خیر شراد کیساتھ جائز ہے | حُبِ جاہ یعنی لوگوں سے اپنی عزت کرنے اور رجحانِ کونسی خواہشِ شہر عام مذموم ہے قرآن کریم نے دارِ آخرت کی نعمتوں کو حُبِ جاہ کے ترک پر ہر قوت قرار دیا ہے (قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْأَخْوَثَ جَعَلَهُ الَّذِي لَا يُؤْتِي دُونَ مَوْلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَفْعَلُ) جبکہ آیت (وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دُعا کہ انبیو الیٰ نسلوں میں میری تعریف و ثنا ہو اگر سے بظاہر حُبِ جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ اس دُعا کا اصل مقصد حُبِ جاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسکی دُعا ہے کہ ایسے نیک اعمال کی توفیق بخشیں جو میری آخرت کا سامان بنیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اعمالِ صالحہ کی رغبت ہو اور میرے بعد بھی لوگ اعمالِ صالحہ میں میری پیروی کرتے رہیں۔ جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی وجاہت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہی نہیں،

جس کو حُبِ جاہ کہا جاسکے۔ قرآن و حدیث میں جہاں طلبِ جاہ کو مذموم قرار دیا ہے اسی مراد وہی دُنوی و جاہست اور اُس سے دُنوی منافع حاصل کرنا ہے۔

امام ترمذی و نسائی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جاویں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خستہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دوسرے اپنی عزت و جہاد کی طلب (ورواہ الطبرانی عن ابی سعید الخدری و ابن ہریر عن ابی ہریر) اور حضرت ابن عباسؓ سے بسند ضعیف دی گئی ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جاہ و دنیا کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ ان تمام روایات سے مراد وہ حُبِ جاہ اور طلبِ ثناء ہے جو دُنوی مقاصد کے لئے مطلوب ہو یا جس کی خاطر دین میں مداہنت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے اور جب یہ صورت ہو تو طلبِ جاہ مذموم نہیں۔ حدیث میں خود رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا منقول ہے (اللہم اجعلنی فی عین معیروا فی عین الناس کبیرا) یعنی یا اللہ مجھے خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا اور حقیر بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ یہاں بھی لوگوں کی نظر میں بڑا بنانیکا مقصد یہ ہے کہ لوگ نیک اعمال میں سیری پیروی کریں۔ اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جو شخص واقع میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لئے ریاکاری نہ کرے اس کے لئے لوگوں کی طرف سے مدح و ثنا کی محبت مذموم نہیں۔

ابن عربیؒ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو اُن نیک عمل کی طلب خواہش جائز ہے۔ اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اول یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اُس کے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو بلکہ آخرت کے فائدہ کے لئے ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں۔ دوسرے یہ کہ جیوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو کہ جو صفت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اسکی خواہش رکھے کہ وہ اس صفت میں اُسکی تعریف کریں۔ تیسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے لئے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرنی پڑے۔

مشرکین کے لئے دُعائے مغفرت جائز نہیں | وَاغْفِرْ لَکُم مَّا کَانَ مِنَ الْغُبَاتِ لَیِّنًا قرآن مجید کے اس فرمان کے بعد (مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَغْفِرُوْا لِمَنْ کَانَ اَوْ اَدْرِیْ فَرُبِّیْ مَنْ یَّغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ لَیْسَ لَهُمْ اَخْلَافٌ اَلَمْ یَعْلَمِ) اب کسی ایسے شخص کے لئے جس کا کفر پر مرنایقینی ہو یا خفا اور دُعائے مغفرت طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے کیونکہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نبی اور ایمانداروں کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں خواہ وہ اُس کے رشتہ دار اور قریبی ہی کیوں نہ ہوں جبکہ اُن کا جہنمی ہونا بالکل واضح ہو چکا ہو۔

ایک سوال و جواب | اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نبی اور ممانعت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لئے کیوں دعا کی مغفرت مانگی۔ اسکا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیدیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَآلِهٖ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ اِلَّا عَنْ تَوْحِيْدٍ وَعَدًا يَّاتِيكَ فَاتَّابِعْنِ لَا اَنْتَ عَدُوٌّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ اِبْرٰهٖمَ لَكَ وَابٌّ وَّصَلٰوَةٌ (توبہ)

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے انہی زندگی میں استغفار کیا نیت اور خیال سے کہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کی توفیق دے جس کے بعد مغفرت یقینی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ بغیر طور پر ایمان لے آیا ہے اگرچہ اسکا اظہار اور اعلان نہیں کیا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے تو انہوں نے اپنی پوری بیزاری و براۃ کا اظہار فرمایا۔ (فائدہ) اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا کفر اور مشرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہوگا، اس کی پوری تفصیل سورہ توبہ میں مذکور ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۚ اِلَّا مَنْ اٰتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ یعنی قیامت کے اُس دن میں جس میں نہ کوئی مال کسی کو فائدہ دے گا نہ اُس کی فریاد اور ادب بجز اُس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر پہنچے۔ اس آیت کی تفسیر بعض حضرات نے استثناء کو استثنائے منقطع قرار دیکر یہ کہی ہے کہ اُس روز کسی کو نہ اسکا مال کام آدے گا نہ اولاد، ہاں کام آئیگا تو صرف اپنا قلب سلیم جس میں مشرک و کافر نہ ہو۔ اور اس جملے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص زید کے متعلق کسی سے پوچھے کہ کیا زید کے پاس مال اور اولاد بھی ہے وہ اس کے جواب میں کہے اسکا مال و اولاد تو اسکا قلب سلیم ہے۔ جبکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال و اولاد تو کچھ نہیں مگر ان سب کے بارے اس کے پاس اپنا قلب سلیم موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت کا اس تفسیر پر یہ ہوتا ہے کہ مال یا اولاد تو اُس روز کچھ کام نہ آئیں گے، کام صرف اپنا ایمان اور عمل صالح آئیگا جس کو قلب سلیم سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور مشہور تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ استثناء متصل ہے اور معنی یہ ہے کہ مال اور اولاد قیامت کے روز کسی شخص کے کام نہ آئیں گے بجز اُس شخص کے جبکہ قلب سلیم ہے یعنی وہ مؤمن ہے اسکا حاصل یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں بھی مفید و نافع ہو سکتی ہیں مگر صرف مؤمن کے لئے نفع بخش ہوگی کافر کو کچھ نفع نہ دیں گی۔ یہاں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ اس جگہ قرآن کریم نے وَلَا بَنُوْنَ فرمایا جس کے معنی فریاد اولاد کے ہیں عام اولاد کا ذکر غالباً اس لئے نہیں کیا کہ آڑے وقت میں کام آنے کی توقع دنیا میں بھی فریاد اولاد یعنی لڑکوں ہی سے ہو سکتی ہے لڑکیوں کے کسی مصیبت کے وقت امداد ملنے کا تو یہاں بھی احتمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اس لئے قیامت میں بالخصوص لڑکوں کے غیر نافع بننے کا ذکر کیا گیا جن سے دنیا میں توقع نفع کی رکھی جاتی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قلبِ سلیم کے عقلی معنی تندرست دل کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلب ہے جو کلمہ توحید کی گواہی دے اور شرک سے پاک ہو، یہی نعمون مہاجر بنی ہاشم بن عبد بن مسیب کے بعنوان مختلف منقول ہے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تندرست دل صرف مؤمن کا ہو سکتا، کافر کا دل بیمار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے **فِي ظُلُمٍ جَوْشَنٍ**۔

مالِ اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں آیت مذکورہ کی مشہور تفسیر کیوں مطلق معلوم ہو کہ انسان کا مال قیامت بھی بشرطِ ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کے رد بھی اس کے کام آسکتا ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ اور نیک کاموں میں خرچ کیا تھا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑا تھا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بشرطیکہ مؤمنین کی فہرست میں داخل ہوا تو یہاں کا خرچ کیا ہوا مال اور صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو میدانِ حشر اور میزانِ حساب میں بھی کام آدیکھا۔ اور اگر یہ شخص مسلمان نہیں تھا یا خدا نخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سے نکل گیا تو اب دنیا میں کیا ہو کوئی نیک عمل اس کے کام نہ آدیکھا اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں بھی اس کو اولاد کا فائدہ پہنچ سکتا ہو اس طرح سے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لئے دعائے مغفرت کرے یا ایصالِ ثواب کرے اور اس طرح بھی کہ اس نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی اس لئے ان کے نیک عمل کا ثواب اس کو بھی خود بخود ملتا رہا اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا۔ اور اس طرح بھی کہ اولاد حشر میں اس کی شفاعت کر کے بخشوالے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ایسی شفاعت کرنا اور اس کا قبول ہونا ثابت ہے خصوصاً نابالغ اولاد کا۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے بھی آخرت میں بشرطِ ایمان یہ نفع پہنچے گا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے مگر ان کے اعمالِ صالحہ ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کی رعایت کر کے ان کو بھی اسی مقام بلند میں پہنچا دیں گے جو ان کے باپ دادا کا مقام ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے **وَالْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ**، یعنی ہم ملا دیں گے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی۔ اس آیت کی مذکور الصبر مشہور تفسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث میں جہاں کہیں یہ مذکور ہے کہ قیامت میں خاندانی تعلقات کچھ کام نہ آدیکھا اس کی مراد یہ ہے کہ غیر مؤمن کو کام نہ آئے گا، یہاں تک کہ پیغمبر کی اولاد اور بیوی بھی اگر مؤمن نہیں تو ان کی پیغمبری سے ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ ہے۔ آیات قرآن **فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اسْئَابَ بَيْنَهُمْ اَوْ رِیْضًا الْعَرُیْضُ مِنْ اَخِيْهِ وَاقِیْمٌ وَاَبِیْہِ** اور **لَا یَجْزِیْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِہٖ** ان سب آیات کا بھی غہم ہو سکتا ہے۔ وَاللّٰہُ اعْلَمُ

كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحًا ۖ اِذَا قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا

بھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا اُن کو اُنکے بھائی نوح نے کیا تم کو

تَشْقُوْنَ ۚ اِنِّیْ لَکُمْ رَّسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْۤۤا

ڈر نہیں میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں حقیر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ

اور مانگ نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْۤۤا ۙ ۝۱۱۰ ۚ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَکَ وَاَتَّبِعُکَ الْاَرْذَلُوْنَ ۙ ۝۱۱۱

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بولے کیا ہم تجھ کو مان میں اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کیسے

قَالَ وَمَا عَلَیْیْ مَا کَاۤنُوْۤا یَعْمَلُوْنَ ۙ ۝۱۱۲ ۚ اِنْ حِسَابُہُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ

کیا مجھ کو کیا جاننا ہے اسکا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب پریمنا میرے رب کی ہی کام ہے

لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۙ ۝۱۱۳ ۚ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ ۙ ۝۱۱۴ ۚ اِنَّا اِلَّا اَکْثَرُ یُرٰۤی

اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو میں تو بس یہی ڈرنا دیتے والا

مُبِیْنٌ ۙ ۝۱۱۵ ۚ قَالُوْۤا لَیْنَ لَّکُمْ تَدْعٰۤیْہِ یٰۤنُوحُ کَتَّکُوْۤۤا نَبَۤیِّنَ مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ ۙ ۝۱۱۶

ہوں کہول کر بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اسے نوح تو ضرور سلسلہ کر دیا جائے گا

قَالَ رَبِّ اِنْ قَوْمِیْ کَذٰۤبُوْنَ ۙ ۝۱۱۷ ۚ فَاَقِمْ بَیْۤنِیْ وَبَیْنَہُمْ فَتْحًا وَّ

کیا اے رب میری قوم نے تم مجھ کو جھٹلایا سو فیصلہ کر دے میرے اُنکے بیچ میں کسی طرح کا فیصلہ اور

نَجِّیْ وَمَنْ مَّعِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۙ ۝۱۱۸ ۚ فَاَجْبِدْہُ وَمَنْ مَّعَہٗ فِی

بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے پھر بچا دیا تم نے اسکو اور جو اسے ساتھ تھے

الْفُلْکِ الْمَشْحُوْنِ ۙ ۝۱۱۹ ۚ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَاقِیَ الْبَاقِیْنَ ۙ ۝۱۲۰ ۚ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ

اس لدی ہوئی کشتی میں پھر زو بادیا اپنے اسکے پیچھے ان باقی رہے ہوؤں کو البتہ اس بات میں

لَاٰیۃٌ ۙ وَمَا کَانَ اَکْثَرُہُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۙ ۝۱۲۱ ۚ وَاِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۙ ۝۱۲۲

نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا (کیونکہ ایک پیغمبر کی کنزیت سب کی تکذیب لازم آتی ہے) جبکہ اُن سے انکی برادری کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (خدا سے) نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (کہ بعینہ پیغام خداوندی بلا کمی بیشی پہنچا دیتا ہوں) سو

(اسکا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور (نیز) میں تم سے کوئی (دنیوی) صلہ (بھی) نہیں مانگتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے سو (میری اس بے غرضی کا مقصد یہ بھی یہ ہے کہ) تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے، حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے ہیں (جن کی موافقت سے شرفاء کو عار آتی ہے اور نیز اکثر ایسے کم جو صلہ لوگوں کا مقصد کسی کے ساتھ لگنے سے کچھ مال یا جاہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کا دعوئے ایمان بھی قابل اعتبار نہیں۔) نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اُنکے (پیشہ ورانہ) کام سے مجھ کو کیا بحث (خواہ شریف ہوں یا رذیل ہو) دین میں اس تفاوت کا کیا اثر رہا؟ یہ احتمال کہ انکا ایمان دل سے نہیں سو اس پر ان سے حساب کتاب لینا بس خدا کا کام ہے۔ کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو اور (رذالت پیشہ لوگوں کو اپنے ایمان کا مانع قرار دینے سے جو اشارتہ یہ درخواست پہنچتی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے دور کروں تو میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں) (خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں (اور تبلیغ سے میرا فرض منصبی پورا ہو جاتا ہے، آگے اپنا نفع و نقصان تم لوگ دیکھ لو) وہ لوگ کہنے لگے اگر تم (اس کہنے سننے سے) اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیئے جاؤ گے (غرض جب سا اہا سال اس طرح گزر گئے تب) نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری قوم مجھ کو (برابر) جہنم لے رہی ہے سو آپ میرے اور ان کے درمیان ایک (عظمیٰ) فیصلہ کر دیجئے (یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے) اور مجھ کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو (اس ہلاکت سے) نجات دیجئے تو ہم نے (ان کی دعا قبول کی اور) ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں (سوار) تھے ان کو نجات دی پھر اسکے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بیشک آپ کا رب زبردست (اور) مہربان ہے (کہ باوجود عذاب پر قادر ہونے کے اُن کو مہلت دیتے ہوئے ہے)۔

معارف و مسائل

طاعات پر اجرت لینے کا حکم | وَمَا اسْتَلْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اجْرٍ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ پر اجرت لینا درست نہیں ہے اس لئے سلف صالحین نے اجرت لینے کو حرام کہا ہے لیکن متاخرین نے اس کو بحالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آیت لَا تَسْأَلُونَ اِیَّیْہِیْ ثُمَّ اُولَیْہِیْ کے تحت میں بیان ہو چکی ہے۔

فائزین - اس جگہ فَاتَّقُوا اللہَ وَاطِيعُونَ کی آیت دو دفعہ تاکید کے لئے اور یہ بتلانے کے لئے

لائی گئی ہے کہ اطاعتِ رسول اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے لئے صرف رسول کی امانت و دیانت یا سنت تبلیغ و تعلیم پر اجرت نہ طلب کرنا ہی کافی تھا لیکن جس رسول میں یہ سب صفات پائی جائیں اسی امت اور اس کے خدا سے ڈرنا تو اور لازمی ہو جاتا ہے۔

شرافت و رذالت اعمال و اخلاق | قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۝ قَالَ وَمَا عَلَيَّ مِنْكُمْ شَيْءٌ سَأَكُونُ أَحَدًا مِمَّنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ اس آیت میں اول شریکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے ماننے والے سارے رذیل لوگ ہیں ہم عزت دار شریف ان میں کیسے بنائیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے ایک اعمال کا حال معلوم نہیں۔ اس میں اشارہ فرمادیا کہ تم لوگ جو خاندانی شرافت یا مال و دولت اور عزت و جاہ کو شرافت کی بنیاد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ مدار عزت و ذلت یا شرافت و رذالت کا دراصل اعمال و اخلاق پر ہے۔ تم نے جن پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ سب رذیل ہیں، یہ تقاریبی جہالت ہے چونکہ ہم ہر شخص کے اعمال و اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں اس لئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حقیقتہً کون رذیل ہو کون شریف۔ (قطبی)

كَذَّبَتْ عَادٌ الرُّسُلَ إِنْ ۖ اِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

جسٹایا عادی نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

میں تمہارے پاس پیغام لانے والا مستبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَتَبْنُونَ بِنِجْلٍ

سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے مالک پر کیا بناتے ہو ہر ادبئی

رِيعَ آيَةٍ تَعْبَثُونَ ۖ وَتَسْخَدُونَ مِمَّا نَعْمُ لَكُمْ تُخْلِدُونَ ۖ

زمین پر ایک نشان کیلئے کو اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پہنچو مارتے ہو ظالم سے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور

اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَرِهُوا نِعَامِي ۖ آمَنَّكُمْ بِأَنْعَامِي وَبَنِينَ ۖ

ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے

وَجَدْتُمْ وَغِيُونَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قَالُوا

اور باغ اور چٹے میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے بولے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝۱۳۹ ۚ إِنَّ هَذَا

ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا اور کہہ نہیں

إِلَّا خُلِقَ الْإِكْوَِلِينَ ۝۱۴۰ ۚ وَمَا خُنَّ بِمَعْدٍ بَيْنَ ۝۱۳۹ ۚ فَكُنْ بَوَّه

یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی پھر اس کو جھٹلانے

فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۴۱

لگے تو پہنچے ان کو غارت کر دیا، اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۴۰

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قومِ ماد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کی (برادری کے) بھائی ہود (علیہ السلام) نے

کہا کہ کیا تم (خدا سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو، اور میری امانت

کرو، اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تم

(علاوہ شرک کے تکبر و تفاخر میں بھی اس درجہ مصروف ہو کہ) ہر اچھے مقام پر ایک یادگار (کے طور

پر عمارت) بناتے ہو (تاکہ خوب اُوچی نظر آوے) جس کو محض فضول (بلا ضرورت) بناتے ہو اور (اسکے

علاوہ جو رہنے کے مکان ہیں جن کی ایک درجہ ضرورت بھی ہے اُن میں بھی یہ غلو ہے) کہ بڑے بڑے محل

بناتے ہو (حالانکہ اس سے کم میں آرام مل سکتا ہے) جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے (یعنی توسیع مکانا

اور ایسے بلند محل اور ایسی منسوبی اور ایسی یادگار تعمیرات اس وقت مناسب تھیں جبکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا

ہوتا، تو یہ خیال ہو تاکہ فراخ مکان بناؤ تاکہ آئندہ نسل میں بھی نہ ہو کیونکہ ہم بھی رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے

اور بلند بھی بناؤ تاکہ نیچے جگہ نہ رہے تو ادھر رہنے لگیں گے اور مضبوط بناؤ تاکہ ہماری عمر طویل کے لئے کافی ہو

اور یادگاریں بناؤ تاکہ ہمارے زندہ رہنے سے ہمارا ذکر زندہ رہے اور اب تو سب فضول ہے بڑی

بڑی یادگاریں بنی ہیں اور بنائیوالے کا نام تک نہیں موت نے سب کا نام مٹا دیا کسی کا جلدی اور کسی کا

دیر میں) اور (اس تکبر کے سبب طبیعت میں سختی اور بے رحمی اس درجہ رکشت ہو کہ) جب کسی پر داروگیر

کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر (اور ظالم) بن کر داروگیر کرتے ہو (ان بڑے اخلاق کا اسلئے بیان کیا گیا کہ یہ

بڑے اخلاق اکثر ایمان اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں) سو (چونکہ شرک اور گزشتہ بڑے اخلاق

خدا تعالیٰ کی ناخوشی اور عذاب کا سبب ہیں اسلئے) تم (کو چاہیے کہ) اللہ سے ڈرو اور (چونکہ میں رسول

ہوں اسلئے) میری اطاعت کرو اور اس (اللہ) سے ڈرو (یعنی جس سے ڈرنے کو میں کہتا ہوں وہ

ایسا ہے) جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو (یعنی) چوپائے اور بیویاں اور بچوں سے تمہاری امداد کی (تو منہم ہونے کا اعتنا یہ ہے کہ اسکے احکام کی بالکل مخالفت نہ کی جائے) بعد کو تمہارے حق میں (اگر تم ان حرکات سے باز نہ آئے) ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ ترتیب ہے اور احاطہ بافعال میں ترغیب تھی) وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم نصیحت کرو اور خواہ ناصح نہ ہو (یعنی ہم دونوں حالتوں میں اپنے کردار سے باز نہ آویں گے اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو) یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک (عمولی) عادت (ہے اور ہم) ہے کہ ہر زمانہ میں لوگ مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو بلوں ہی کہتے سنتے رہے) اور (تم جو ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو تو) بلکہ ہرگز عذاب نہ ہو گا غرض ان لوگوں نے ہود (علیہ السلام) کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (سخت آندھی کے عذاب سے) ہلاک کر دیا، بیشک اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے (کہ احکام کی مخالفت کا کیا انجام ہوا) اور (باوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے (کہ عذاب دینے پر قادر بھی ہے اور رحمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے)

معارف و مسائل

چند شکل انساں کی تشریح | اَتَبْنُونَ بَنِيَّ رِيحٍ اَيَّةً تَعْبَثُونَ ○ وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ لَمَّا تَخْلُدُونَ ○ (الرحم) ابن جریر نے حضرت مجاہد سے نقل فرمایا ہے کہ ریح دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے اور جبور سے منقول ہے کہ ریح بلند جگہ کو کہتے ہیں اور اسی سے یلع النبا نکلا ہے یعنی بڑھنے اور پڑھنے والی نباتات، (ایہ) اسکے اصل معنی علامت کے ہیں اس جگہ بلند محل مراد ہے۔ (تَعْبَثُونَ) یہ عبث سے ہے اور عبث اس کو کہتے ہیں جس میں نہ حقیقت کوئی فائدہ ہو اور نہ حکما۔ اس جگہ معنی یہ ہو گئے کہ وہ بیفائدہ بلند محلات بناتے تھے جن کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی صرف فخریہ بناتے تھے۔ (مَصَانِعَ) مصنع کی جمع ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مَصَانِعُ سے پانی کے حوض مراد ہیں لیکن حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مضبوط محل مراد ہیں۔ (اَتَلْكُمُ تَخْلُدُونَ) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں لَعْلَ تشبیہ کے لئے ہے اور حضرت ابن عباس نے ترجمہ یہ فرمایا کہ اَتَلْكُمُ تَخْلُدُونَ، یعنی گویا تم ہمیشہ رہو گے (کما فی الصحیح) بلا ضرورت عمارت بنانا مذہوم ہے | اس آیت سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً بُرا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ التَّفَقُّةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبَنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس معنی کی تصدیق حضرت انس کی دوسری

روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کل بناء وبال غلی صاحب الاملا الا مالا یعنی الاملا بالبدنہ (الوداد)
یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے معیشت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے بلکہ المعانی میں
فرمایا کہ بغیر غرض صبح کے بلند عمارت بنانا شریعتِ محمدیہ میں بھی مذموم اور بُرا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٩﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا

بجھلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا

تَتَّقُونَ ﴿١٦٠﴾ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿١٦١﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ﴿١٦٢﴾

تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں مستبر سوڑو اللہ سے اور میرا کیا مانو

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٦٣﴾

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پران کے پالنے والے پر

اَنْ تَرْکُوْنَ فِیْ مَا هُمْکُمْ اَمِیْنٌ ﴿١٦٤﴾ فِیْ جَنَّتٍ وَغِیُوْنٍ ﴿١٦٥﴾ وَرِیْءٍ

کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے تحیہ باغوں میں اور غنیمتوں میں اور کھیتوں میں

وَغُلٍّ طَلْعُهَا هَضْبٌ ﴿١٦٦﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَرِیْدِیْنَ ﴿١٦٧﴾

اور کھجوروں میں جن کا ٹہکا ہوا ٹہک ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں کے ٹھک ٹھک کے

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَلَا تُطِیْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿١٥٩﴾

سوڑو اللہ سے اور میرا کیا مانو اور نہ مانو حکم بے ہنگاموں کا

الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٩﴾ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ

جو خسروانی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے بولے تجھ پر تو کسی

مِنَ الْمُسْتَحْرِیْنَ ﴿١٥٩﴾ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاتَّیْبِعُوْا اِنْ

نے جادو کیا ہے تو بھی ایسا آدمی ہے جیسے ہم سولے آجکے نشانی

کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿١٥٩﴾ قَالَ هٰذِہٖ نَاقَةٌ لِّمَا شَرَبْتُمْ وَلَکُمْ شَرْبٌ

اگر تو سچا ہے کہایہ اونٹنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے

یَوْمَ مَعْلُوْمٍ ﴿١٥٩﴾ وَلَا تَمْسُوْهُ سَوْءًا فِیْ اَخْذٍ کُمْ عَذَابُ یَوْمٍ

باری ایک دن کی مقرر مدت پھر ملے اس کو بڑی عذاب سے پھر پکڑے تم کو آفت ایک برے

عَظِیْمٍ ﴿١٥٩﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوْا اِنَّ مِیْنَ ﴿١٥٩﴾ فَاَخَذَ اللّٰهُ الْعَذَابَ

دن کی پھر کاٹ ڈالا اس اونٹن کو پھر کل کو رہ گئے بچاتے پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے

اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٌۢ لِّمَا کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿١٥٩﴾ وَاِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تمہارا

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

رب دہی ہے زبردست رحم کرنے والا

خلاصہ تفسیر

قومِ ثمود نے (بھی) پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کے بجائے صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم (اللہ سے) نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے (اور تم جو خوشحالی کی وجہ سے اس درجہ اللہ سے غافل ہو تو) کیا تم کو ان ہی چیزوں میں بنفیکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں (دنیا میں) موجود ہیں، یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھجوروں میں جن کے گچھے خوب گوند سے ہوئے ہیں (یعنی ان کھجوروں میں خوب کثرت سے پھل آتا ہے) اور کیا (اسی غفلت کی وجہ سے) تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے (اور فخر کرتے) ہوئے مکانات بناتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور اُن حدود (بندگی) سے بچل جانے والوں کا کہنا مت مانو جو سرزمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور (بھی) اصلاح (کی بات) نہیں کرتے (مراد دوسرا کفار ہیں جو گمراہی پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے اور فساد اور عدم اصلاح سے یہی مراد ہے) ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل میں خرابی آگئی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ) تم بس ہماری طرح کے ایک (سمولی) آدمی ہو۔ (اور آدمی ہی ہوتا نہیں) سو کوئی سجزہ پیش کرو اگر تم (دعویٰ نبوت میں) سچے ہو، صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ ایک اڈٹنی ہے (جو بوجہ خلافِ عادت پیدا ہونے کے سجزہ ہے جیسا کہ پارہ ہشتم کے ختم کے قریب گزرا اور علاوہ اسکے کہ یہ میری رسالت پر دلیل ہے خود اسکے کبھی کچھ حقوق ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ) پانی پینے کے لئے ایک باری اگی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری (یعنی تمہارے مواشی کی) اور (ایک یہ ہے کہ) اس کو بُرائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آپکڑے سواٹھوں نے (نہ رسالت کی تصدیق کی نہ اڈٹنی کے حقوق ادا کئے بلکہ) اس اڈٹنی کو مار ڈالا، پھر (جب عذاب کے نشان ظاہر ہوئے تو اپنی حرکت پر) پشیمان ہوئے (مگر اول تو عذاب دیکھ لینے کے وقت پشیمانی بیکار، دوسرے خالی طبعی پشیمانی سے کیا ہوتا ہے جب تک اختیاری تدارک یعنی توبہ و ایمان نہ ہو) پھر (آخر) عذاب نے ان کو آیا، بیشک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے اور (باوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے (کہ باوجود قدرت کے ہمت دیتا ہے۔)

معارف و مسائل

وَتَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ مِیۡوَاتًا فَرِحْتُمۡ، حضرت ابن عباسؓ سے فارحین کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یعنی اترانے اور کاتر کرنے والے، لیکن ابوصالح نے فرمایا، اور یہی امام راغب نے تفسیر کی ہے کہ فارحین کے معنی حاذقین ہے یعنی ماہرین کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت فرمائی کہ تم کو ایسی صنعت کاری سکھلا دی کہ پہاڑوں کو مکانات بنانا تمہارے لئے آسان کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ کرو۔

منہیہ پیشہ خدائی انعامات ہیں بشرطیکہ اس آیت سے ثابت ہو کہ عمرہ پیشہ خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ان کو بُرے کاموں میں استعمال نہ کریں ان سے نفع اٹھانا جائز ہے لیکن اگر ان سے کوئی گناہ یا حرام فعل یا بلا ضرورت ان میں انہماک لازم آتا ہو تو پھر وہ پیشہ اختیار کرنا جائز ہے جیسے کہ ابھی اس سے پہلی آیتوں میں بلا ضرورت غارت کی بندی کی مذمت گزری ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُّوطَۙ مِنَ الرُّسُلِۙ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمۡ اٰخُوهُمۡ لُوطُ اَلَا

تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّیۡۤ اِنِّیۡ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیۡنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا ۚ

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِۖ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیۡ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ۚ

اَتَاۡتُوْنَ الدُّكُرَانَ مِنَ الْعٰلَمِیۡنَ ۚ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْۙ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۚ قَالُوْا لَیۡنُ لَّكُمْ

تَذٰتِهٖ یَلُوْطُ لَمَّا كُنْتُمْ مِنَ الْمُخْرِجِیۡنَ ۚ قَالَ اِنِّیۡ لَعَمْرُکُمۡ

مِّنَ الْقٰلِیۡنَ ۚ رَبِّۤ اِنِّیۡۤ اٰتٰیۡتُۙ بِمَآیَعَنَۙوُنَ ۚ فَتَجِیۡتُهٗ

وَاَهْلُهٗۙ اَجْمَعِیۡنَ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکَادًا ۚ اِنَّکُمْ لَبِیۡدٌۙ مِّنۡ دُمُرٍۙ ۚ اِلَّا بِعِزِّ رَافِیۡ الْغَبْرِیۡنَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا

الْآخِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا غَسَّاءً مَطَرًا الْمُنذِرِينَ ﴿۱۴۳﴾

ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برسوا سو کیا بڑا برسوا تھا ان ڈرائے ہوؤں کا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَإِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے اور میرا

رَبِّكَ لَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾

رب دہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قوٹ لوٹنے (بھی) پیغمبروں کو بٹھلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوٹ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی مسئلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تمام دنیا جہان والوں میں سے تم (یہ حرکت کرتے ہو کہ) مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور تمہارے رب جو تمہارے لئے بیبیاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کئے رہتے ہو (یعنی اور کوئی آدمی تمہارے سوا یہ حرکت نہیں کرتا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے قبیح ہونے میں کچھ شبہ ہے) بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) تم حد (انسانیت) سے گزر جانے والے لوگ ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوٹ، اگر تم (ہمارے کہنے سننے سے) باز نہیں آؤ گے تو ضرور (بستی سے) نکال دیے جاؤ گے، لوٹ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (میں اس دنگی پر اپنے کہنے سے نہ رکنگا کیونکہ) میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں (تو کہنا کیسے چھوڑ دوں گا، جب کسی طرح ان لوگوں نے نہ مانا اور عذاب آتا ہوا معلوم ہوا تو) لوٹ (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے (خاص) متعلقین کو ان کے اس کام (کے وبال) سے (جو ان پر آئینا لایا ہے) نجات دے، سو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی ہوئے ایک بڑھیا کے (مُراد اس سوز و جہش) لوٹ (علیہ السلام) کی کہ وہ (عذاب کے اندر) رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر چنے اور سب کو (جو) لوٹ اور ان کے اہل کے سوا تھے) ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا (یعنی پتھروں کا) مینہ برسایا، سو کیا بڑا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو (عذاب الہی سے) ڈرایا گیا تھا بے شک اس (واقعہ) میں (بھی) عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے (کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی نہیں دیا)۔

وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْئًا هُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي آثَرِهِمْ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۷﴾

اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۸۸﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۹﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ لَطَفْنَا لَكَ الْكَذِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ

اور ڈرو اُس سے جس نے بنایا تم کو اور اعلیٰ طاقت کو بولے تجھ پر تو کسی نے

جادو کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۹۰﴾ قَالَ

سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے کہا

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۱﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَامَةِ

میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو میرا سکو جھٹلایا پھر پکڑ لیا ان کو ان کے ساتھیانِ دہکے دن کی

إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿۱۹۲﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ

بیچک وہ تھا عذاب بڑے دن کا البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت

اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۹۳﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۴﴾

لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے نبردست رحم والا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹۵﴾

اور جو کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹۶﴾

اور جو کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر

اصحابِ لائیکہ نے (جسے جن کا ذکر سورۃ حجر کے اخیر میں گزر چکا ہے) پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے

شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امتداد پیغمبر ہوں سو تم اللہ سے

ڈرو اور میرا کہنا مانو اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، پس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے تم لوگ

پورا مانا پا کر اور (صاحبِ حق کا) نقصان مت کیا کرو اور (اسی طرح تو لوگوں کی چیزوں میں) سیلی ترازو

سے تو لا کرو (یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو نہ باٹوں میں فرق کیا کرو) اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت

کیا کرو اور سر زمین میں فساد مت مچایا کرو اور اس (خدا کے قادر) سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اگلی مخلوق

کو پیدا کیا وہ لوگ کہنے لگے کہ بس تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل منتقل ہو گئی اور

نبوت کا دعویٰ کر لے لگے) اور تم تو محض ہماری طرح (کے) ایک (محمولی) آدمی ہو اور تم تو تم کو بھوٹے

لوگوں میں سے خیال کرتے ہو، سو اگر تم بچو میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو (تاکہ ہم کو معلوم

ہو جادو کے کہ واقعی تم نبی تھے تمہاری تکذیب سے ہم کو یہ سزا ہوئی) شعیب (علیہ السلام) بولے کہ (میں

عذاب کا لانے والا یا اسکی کیفیت کی تعیین کرنے والا کون ہوں) تمہارے اعمال کو میرا رب (ہی)

خوب جانتا ہے (اور اس عمل کا جو مقتضاء ہے کہ کیا عذاب ہو اور کب ہو اس کو کبھی وہی جانتا ہو اسکو اختیار ہے) سو وہ لوگ (برابر) ان کو جھٹلایا کئے پھر ان کو سائبان کے واقعہ عذاب نے آ پکڑا بیشک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا (اور) اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے (کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

وَقَدْ نَزَّلَ بِالْقِسْطِ اِلٰى مُوسٰى الْكِتٰبَ، قسط اس کو بعض حضرات نے رومی لفظ قرار دیا جس کے معنی لافصاف کے ہیں، بعض نے عربی لفظ قسط سے ماخوذ قرار دیا ہر قسط کے معنی بھی انصاف کے ہیں مراد یہ کہ ترازو اور اسی طرح دوسرے ناپنے تولنے کے وسائل کو مستقیم اور سیدھے طور پر استعمال کرو جس میں کمی کا خطر نہ رہے۔

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ، یعنی نہ کمی کرو لوگوں کی اپنی چیزوں میں۔ مراد یہ ہے کہ معاہدہ کے مطابق جتنا کسی کا حق ہے اُس سے کمی کرنا حرام ہے خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ملازم مزدور اگر اپنے مقررہ وقت میں چوری کرتا ہے وقت کم نکلتا ہے وہ بھی اس دعبید میں داخل ہے۔ امام مالک نے شرط میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا، وجہ پوچھی تو اس نے کچھ عذرا کیا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا طہقت یعنی تولنے تولنے میں کمی کر دی، چونکہ نماز کوئی تولنے کی چیز نہیں اسلئے یہ حدیث نقل فرما کر امام مالک فرماتے ہیں کہ وفاء و تطفیف یعنی حق کے مطابق کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے یعنی صورت ناپ تول ہی کے ساتھ حکم مخصوص نہیں بلکہ کسی کے حق میں کمی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تطفیف میں داخل ہے جس کا حرام ہونا دلیل اَللّٰهُ طَافُّہٖ فِیْہِمْ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

خدا کا مجرم اپنے پاؤں چکراتا ہے | فَاَخَذَ هٰذَا عَنَّا یَوْمَ الظِّلَّةِ، عذاب یوم الظلہ، جس کا ذکر اس آئے وارنٹ کی ضرورت نہیں | آیت میں آیا ہے اسکا واقعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چہین آتا نہ باہر، پھر ان کے قریب ہی جنگل میں ایک گہرا بادل پیدا ہوئے نیچے ٹھنڈی ہوائ تھی، ساری قوم گرمی سے پریشان تھی سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے جب ساری قوم بادل کے نیچے آگئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی جس سے سب سو کر رہ گئے۔ (کذا روی عن ابن عباس - (۲۷))

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيلُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ تَزْلٰی بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰی

اور یہ قرآن ہے اُتارا ہوا پروردگار عالم کا لے کر اُتار رہا ہے اُس کو فرشتہ مستبر تیرے

قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ﴿۱۹۴﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِیِّ مُبِیْنٍ ﴿۱۹۵﴾ وَ

دل پر کہ تو ہو ڈر سنادینے والا کھلی عربی زبان میں اور

اِنَّهٗ لَقَدْ زُجِّرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۹۶﴾ اَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اٰیةٌ اَنْ یَّعْلَمُوْا

یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں کیا ان کے واسطے نشانہ نہیں یہ بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں

بَنۢی اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾ وَكُوْنُ لَّنَا عَلٰی بَعْضِ الْاَلْحَمِیْمِیْنَ ﴿۱۹۸﴾ فَقَرَأَہٗ

بڑھے لوگ بنی اسرائیل کے اور اگر آتا رہتے ہم یہ کتاب کسی اور جہی زبان والے پر اور وہ اسکو

عَلٰیہُمْ مَا كَانُوْا بِہٖ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۹۹﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰہٗ فِیْ قُلُوْبِ

پر جو کر سناتا تو بھی اس پر یقین نہ ہوتے اسی طرح گھس دیا ہم نے اُس انکار کو لہم کاروں

الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۲۰۰﴾ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ حَتّٰی یُرَوُّا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۲۰۱﴾

کے دل میں وہ نہ مانیں گے اسکو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک

فَاِذَا تَبَہَمَّرُ بِعَفَہٗ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾ فَيَقُوْلُوْا اٰہْلُ نَحْنُ

پھر آئے اُن پر اچانک اور اُن کو خبر بھی نہ ہو پھر کہنے لگیں کچھ بھی ہم کو

مَنْصُورُوْنَ ﴿۲۰۳﴾ اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۰۴﴾ اَفَرَاۤءَ یٰۤاِنْ مَّتَّعْنٰہُمْ

فرست لے گی کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں بھلا دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم

سَرِیْنٍ ﴿۲۰۵﴾ ثُمَّ جَآءَہُمْ مَا كَانُوْا یُوعَدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾ مَا اَسْغٰی سَعْنٰہُمْ

اُن کو برسوں پھر پہنچے اُن پر جس چیز کا اُن سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا اُن کے

مَا كَانُوْا یَسْتَعُوْنَ ﴿۲۰۷﴾ وَمَا اَهْلُكْنَا مِنْ ذَرِیۡۃٍ اِلَّا ہَا مُنْذِرُوْنَ ﴿۲۰۸﴾

جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لئے نہیں تھے ڈر سنادینے والے

ذِکْرِیْ قَدْ وَاكُنَّا ظٰلِمِیْنَ ﴿۲۰۹﴾ وَمَا تَنْذَرْتُ بِہٖ الشَّیْطٰنِ ﴿۲۱۰﴾ وَمَا

یاد دلائے کہ اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا اور اس قرآن کو نہیں لے کر اُترے شیطان اور نہ

یَنْتَفِیْ اَہْمٌ وَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ﴿۲۱۱﴾ اِنَّہُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُوْنَ ﴿۲۱۲﴾ فَلَا

ان سے بچنے آئے اور نہ وہ کر سکیں اُن کو تو صنف کی جگہ سے دور کر دیا ہے سو

تَدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰہًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذِّبٰتِ ﴿۲۱۳﴾ وَ اَنْذِرْ

تو مت پکارا اٹ کے ساتھ دوسرا معبود پھر تو بڑھے عذاب میں اور ڈر سناتا ہے

عَشِیْرَتَاكَ الْاَقْرَبِیْنَ ﴿۲۱۴﴾ وَ اَخْنِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ

اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اور اپنے بازو نیچے رکھ اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ایمان والے پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں نے زار ہوں تمہارے کام سے

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرْفَعُ حَيْثُ تَقُومُ ۝

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر جو دیکھتا ہے تجھ کو جب اٹھتا ہے اور

تَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ هَلْ أَنْبَأُكُمْ عَلَى

ترا پھر نمازیوں میں بیشک وہی ہے سُننے والا جاننے والا میں بتاؤں تم کو کس پر

مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطَانُ ۝ تَنْزِيلٌ عَلَى كُلِّ آفَاكٍ أَثِيرٌ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ

اُترتے ہیں شیطان اُترتے ہیں ہر جھوٹے گھنکار پر اڈتے ہیں سنی ہوئی بات

وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۝ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ

اور بہت ان میں جھوٹے ہیں اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی بوجے راہ ہیں تو نے نہیں دیکھا

أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝

کہ وہ ہر میدان میں سرمارتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ

مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور کام کئے اچھے اور یاد کی اللہ کی بہت اور بدلہ لیا اُس کے

بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

پہچھے کہ اُن پر ظلم ہوا اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے کہ کس کردار آئیں گے

خلاصہ تفسیر

اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لیکر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں تاکہ آپ (بھی) بظلمہ ڈرائے والوں کے بوجاویں (یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکامِ الہیہ پہنچائے آپ بھی پہنچائیں) اور اس (قرآن) کا ذکر پہلی امتوں کی (آسمانی) کتابوں میں (بھی) ہے کہ ایک ایسی شان کا پیغمبر ہوگا اور اُس پر ایسا کلام نازل ہوگا چنانچہ تفسیر حقانی کے اس مقام کے حواشی میں چند بشارتیں کتب سابقہ تورات و انجیل کی نقل کی ہیں۔ آگے اس مضمون دِلِیٰ لَفِیْ ذُرِّ الْأَذَلِّیْنَ کی توضیح ہے (یعنی) کیا ان لوگوں کے لئے (اس پر) یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس (پیشین گوئی) کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں (چنانچہ ان میں جو لوگ اسلام لے آئے ہیں وہ تو علی الاعلان اسکا اعتراف کرتے ہیں اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی خاص خاص لوگوں کے سامنے اسکا اقرار کرتے ہیں جیسے کہ پارہ اول کے رُبع پر آیت اَنَّا مَعْنِی النَّاسِ بِالْبَرِّ کی تفسیر میں اسکا بیان آچکا ہے اور ان

اقرار کرنے والوں کی تعداد اور کثرت اس وقت اگر خبر واحد تک بھی مان لی جائے تاہم قرآن کی وجہ سے خودی
تو اثر حاصل تھا، اور یہ دلیل قائم کرنا ان پر ٹھہریوں کے لئے ہے ورنہ لکھے پڑھے لوگ خود اصل کتاب سے
دیکھ سکتے تھے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب سابقہ میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ باوجود تحریف کے
ایسے مضامین کا باقی رہ جانا اور زیادہ حجت ہے اور یہ احتمال کہ یہ مضامین ہی تحریف کا نتیجہ ہوں اس لئے
غلط ہے کہ اپنے نقصان کے لئے کوئی تحریف نہیں کیا کرتا۔ یہ مضامین تو تحریف کرنے والوں کے لئے
نقصان دہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہاں تک تو دعویٰ دَائَةُ التَّوْبَةِ کی دو نقلی دلیلیں بیان فرمائی ہیں
یعنی پہلی کتابوں میں ذکر اور بنی اسرائیل کا جاننا کہ ان میں بھی ثانی اول کی دلیل ہے اور آگے انکار کرنے
والوں کے عناد کے بیان کے ضمن میں اسی دعویٰ کی عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے یعنی اعجاز قرآن مطلب
یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے معاند ہیں کہ اگر (بالفرض) ہم اس (قرآن) کو کسی عجیب (غیر عربی) پر نازل کر دیتے
پھر وہ (عجمی) ان کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا (اسکا سحرہ ہوتا اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جس پر
نازل ہوا اس کو عربی زبان پر بالکل قدرت نہ ہوتی، لیکن) یہ لوگ (بوجہ انتہائی ضد کے) تب بھی
اس کو نہ مانتے (آگے حضور کی تسلی کے واسطے ان کے ایمان لانے سے ناامیدی دلاتے ہیں یعنی) جتنے اسی
طرح (شدت و اصرار کے ساتھ) اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے (یعنی
کفر میں) اور اس پر پُصر ہیں اور اس شدت و اصرار کی وجہ سے) یہ لوگ اس (قرآن) پر ایمان نہ لادیں گے
جب تک کہ سخت عذاب کو (مرنے کے وقت یا برزخ میں یا آخرت میں) نہ دیکھ لیں گے جو اچانک ان
کے سامنے آکھڑا ہو گا اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہو گی پھر (اس وقت جان کو بنے گی تو) کہیں گے کہ
کیا (کسی طور پر) ہم کو (کچھ) مہلت مل سکتی ہے (لیکن وہ وقت نہ مہلت کا ہے نہ قبول ایمان کا اور وہ
کفار ایسے مضامین و عید و عذاب کے سنکر براہ انکار عذاب کا اتفاق کیا کرتے تھے مثلاً کہتے تھے رَبَّنَا
عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا وَارِنْ كَانْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطُرْ عَلَيْنَا مِثْلَ آبٍ مِّنْ الْمَاءِ
اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسلا اور مہلت کو، جو درحقیقت ڈھیل ہو عذاب
نہ واقع ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے، آگے اسکا جواب ہے کہ) کیا (ہماری وعیدوں کو سنکر) یہ لوگ
ہمارے عذاب کی تعمیل چاہتے ہیں (جس کا منشاء انکار ہے یعنی باوجود قیام دلیل یعنی ایک سچے بزرگ
کی خبر کے پھر بھی انکار کرتے ہیں؟ رہا مہلت کو بناء انکار قرار دینا سو یہ سخت غلطی ہے کیونکہ) اسے
مخاطب ذرا بتلاؤ تو اگر ہم ان کو (چند سال تک) عیش میں رہنے دیں پھر جس (عذاب) کا ان سے وعدہ
ہے وہ ان کے سر آپڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آسکتا ہے (یعنی یہ عیش کی جو مہلت دی گئی اس
سے ان کے عذاب میں کوئی خفت یا کمی نہیں ہو سکتی) اور (مہلت دینا حکمت کی وجہ سے چند روز تک
خبراء کم یا زیادہ کچھ ان ہی کیساتھ خاص نہیں بلکہ اہم سابقہ کو بھی مہلتیں ملی ہیں چنانچہ) جتنی بستیاں

(سکرین کی) ہم نے (عذاب کے) غارت کی ہیں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے (پیغمبر) آئے
 (جب نہ مانے تو عذاب نازل ہوا) اور ہم (سورة بھی) ظالم نہیں ہیں (مطلب یہ کہ مہلت دینے سے جو
 مقصود ہے یعنی جنت پورا کرنا اور عذر کو ختم کرنا وہ سب کے لئے رہا، پیغمبروں کا آنا سمجھنا خود یہی ایک
 مہلت ہی دینا ہے مگر پھر بھی ہلاکت کا عذاب آکر رہا۔ ان واقعات سے مہلت دینے کی حکمت بھی محسوس ہوگئی
 اور مہلت دینے اور عذاب میں تضاد نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور سورة اس لئے کہا گیا کہ حقیقتہً تو کسی حالت
 میں بھی ظلم نہ ہوتا۔ آگے پھر مقصود اذل یعنی مضمون وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ کی طرف رجوع ہے۔ اور درمیان میں یہ
 مضامین سکرین کی حالت کے مناسب ہونے کی وجہ سے مذکور ہوئے تھے اور حاصل مضمون آئندہ آیات کا
 ان شبہات کا دفع کرنا ہے جو قرآن کی حقانیت کے متعلق تھے پس ایک شبہ تو قرآن کے اللہ کا کلام اور کی
 طرف سے بھیجا ہوا ماننے پر اسلئے تھا کہ عرب میں پہلے سے کابن ہوتے آئے تھے وہ بھی کچھ مختلف قسم کے جادو
 کرتے تھے نعوذ باللہ آپ کی نسبت بھی بعض کفار یہی کہتے تھے (کما فی اللہ عن ابن زید) اور بخاری میں ایک
 عورت کا قول نقل کیا ہے جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو اس
 عورت نے کہا کہ آپ کو آپکے شیطان نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ کابنوں کو شیطان ہی کی تعلیم یقین سے کچھ حاصل
 ہو کر رہتا تھا۔ اسکا جواب ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے) اور اسکو شیاطین (جو کابنوں کے
 پاس آیا کرتے تھے) کے کہتے آئے (کیونکہ اسکے دو مانع قوی موجود ہیں ایک کی سنت شیطنت جس
 کے سبب یہ (قرآن) ان کی حالت کے مناسب ہی نہیں (کیونکہ قرآن سب کا سب ہدایت اور
 شیطان سب کا سب گمراہی ہے نہ ان کو ایسے مضامین کی آمد ہو سکتی ہے اور نہ ایسے مضامین شائع کرنے
 سے ان کی غرض یعنی مخلوق کو گمراہ کرنا پورا ہو سکتا ہے ایک مانع تو یہ ہوا) اور (دوسرا مانع یہ کہ وہ) اس پر
 قادر بھی نہیں کیونکہ وہ شیاطین (وحی آسمانی) سنتے سے روک دیے گئے ہیں (چنانچہ کابنوں اور شرکوں کے
 انکے جنات نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کیا جس کی انہوں نے اوروں کو بھی خبر دی۔ چنانچہ بخاری میں
 ایسے قے باب اسلام غریب میں مذکور ہیں پس شیطانوں کی تلقین کا کسی طرح احتمال نہ رہا۔ اور اس جواب کا
 پورا ہونا اور ایک دوسرے شبہ کا جواب ختم سورت کے قریب آویجا۔ درمیان میں تنزیل من اللہ ہونے پر
 بطور تفریح کے ایک مضمین ہے یعنی جب اسکا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو اس کی تعلیم واجب العمل
 ہوئی اور منجملہ اس کے اہم امر اور غم توحید ہے) سو (اے پیغمبر ہم اسکے وجوب کی ایک خاص التریق
 سے تاکید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ) تم خدا کے ساتھ کسی اور جہود کی عبادت مت
 کرنا کبھی تم کو سزا ہونے لگے (حالانکہ آپ میں نعوذ باللہ نہ احتمال شرک کا ہی نہ تعذیب کا مگر لوگوں کو یہ
 بات بتانا مقصود ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت پر آپ کے لئے بھی سزا کا حکم ہے تو اور بیچارے تو
 کس شمار میں ہیں؟ شرک سے ان کو کیسے منع نہ کیا جاوے اور شرک کر کے عذاب سے کیونکر بچیں گے) اور

(اسی مضمون سے) آپ (سب سے پہلے) اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیے (چنانچہ آپ نے سب کو بچا کر کر جمع کیا اور شرک پر عذاب الہی سے ڈرایا جیسا حدیثوں میں ہے) اور (آگے انذار یعنی دعوت نبوت کو قبول کرنے والے اور رد کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کا طرز بتلاتے ہیں یعنی) ان لوگوں کے ساتھ (توشیحانہ) فرد تنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں (خواہ کنبہ کے ہوں یا غیر کنبہ کے) اور اگر یہ لوگ (جن کو آپ نے ڈرایا ہے) آپ کا کہنا نہ مانیں (اور کفر بر اڑے رہیں) تو آپ (صاف) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں (ان دونوں امر یعنی إخفض و قل اللہ فی الشہ اور بغض فی الشہ کی پوری تعلیم ہے اور کبھی ان مخالفین کی طرف سے ایذا اور نقصان دینے کا خطرہ لائیے) اور خدائے رحیم پر توکل رکھئے جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد) نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے (اور نماز کے علاوہ بھی وہ دیکھتا بھالتا ہے کیونکہ) وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے (پس جب اسکو علم بھی کامل ہے جیسے یوالد اور سمیع، علیہ اس پر دال ہیں اور وہ آپ پر مہربان بھی ہے جیسا اللہ علیہ اس پر دال ہے اور اس کو سب قدرت ہے جیسا العزیز سے مفہوم ہوتا ہے تو ضرور وہ لائق توکل ہے وہ آپ کو ضرور حقیقی سے بچا دیکھا اور جو متوکل کو ضرور پہنچتا ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ضرور ہوتا ہے جس کے تحت میں ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ظہور ہوتا ہے آگے کہانت کے شبہ کے جواب کا تتمہ ہے کہ اسے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ (کیا میں تم کو بتلاؤں کس پر شیطان اُترا کرتے ہیں) (سنو) ایسے شخصوں پر اُترا کرتے ہیں جو (پہلے سے) دروغ گفتار بڑے بدکردار ہوں اور جو انبیا شیطانیں کے وقت اُن شیطانون کی طرف) کان لگا دیتے ہیں اور (لوگوں سے اُن چیزوں کے بیان کرنے کے وقت) وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں (چنانچہ مغلی عالموں کو اب بھی اسی حالت میں دیکھا جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فائدہ لینے والے اور فائدہ دینے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہے تو شیطان کا شاگرد بھی وہ ہوگا جو جھوٹا اور گنہگار ہوگا، نیز شیطان کی طرف قلب سے متوجہ بھی ہو کہ بغیر توجہ سے استفادہ نہیں ہوتا اور چونکہ اکثر یہ علوم شیطانی نا تمام ہوتے ہیں اس لئے ان کو رنگین و با دقعت کرنے کیلئے کچھ حاشیہ بھی ظن و تخمین سے چرھانا پڑتا ہے جو کہ کہانت کے لئے عادت ضروری ہیں اور ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونیکا کوئی دُور کا بھی احتمال نہیں کیونکہ آپ کا سہا ہونا سب کو معلوم ہے۔ آپ کا پرہیزگار ہونا اور شیطانیں سے بغض رکھنے والا ہونا دشمن کو بھی مسلم تھا اور مشہور و معروف تھا تو پھر کہانت کا احتمال کہاں رہا) اور (آگے شبہ شاعریت کا جواب ہے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں جیسا کفار کہتے تھے بَلْ هُوَ شَاعِرٌ یعنی ان کے مضامین خیالی غیر واقعی ہیں گو منظوم نہ ہوں سو یہ احتمال اسلئے غلط ہے کہ) شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں (مراد راہ سے شمر گونی ہے

یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر میں یا نظم میں کہنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسلک تحقیق سے دور ہوں
 آگے اس دعویٰ کی وضاحت ہے کہ (اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (شاعر، لوگ) (خیالی
 مضامین کے) ہر میدان میں حیران (مکریں مارتے تلاش مضامین میں) پھیرا کرتے ہیں اور (جب مضمون
 مل جاتا ہے تو چونکہ اکثر خلاف واقعہ ہوتا ہے اسلئے) زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں (چنانچہ
 شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے ۵

اے شک میں یا تری رفتار کے قرباں : ٹھوکر سے مری لاش کسی بار چا دی
 اے بادِ سبا ہم تجھے کیا یاد کریں گے : اُس گل کی خبر تو نے کبھی ہم کو نہ لا دی
 ۵ صبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر : خدا جانے ہماری خاک کیا کی، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ کبھی کفریات
 بکنے لگتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ مضامین شعریہ کے لئے خیالی اور غیر متحقق ہونا لازمی ہے اور مضامین
 قرآنیہ جس باب سے بھی متعلق ہیں سب کے سب تحقیقی، غیر خیالی ہیں اسلئے آپ کو شاعر کہنا سولے جنون شاعرانہ
 کے اور کیا ہو، حتیٰ کہ اکثر چونکہ نظم میں ایسے ہی مضامین ہوا کرتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو نظم پر قدرت بھی نہیں دی اور اوپر چونکہ شعراء کی مذمت، ارشاد ہوئی ہے جس کے عموم میں بظاہر سب نظم
 کہنے والے آگئے، گو ان کے مضامین عین حکمت اور تحقیق ہوں اسلئے آگے ان کا استنثار فرماتے ہیں کہ (ہاں
 مگر جو لوگ (ان شاعروں میں سے) ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے (یعنی شرع کی خلاف نہ ان کا
 قول ہے نہ فعل، یعنی ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین نہیں ہیں) اور انھوں نے (اپنے اشعار میں)
 کثرت سے اللہ کا ذکر کیا (یعنی تائیدِ دین اور اشاعتِ علم میں ان کے اشعار ہیں کہ یہ سب ذکر اللہ میں
 داخل ہیں) اور (اگر کسی شعر میں بظاہر کوئی نامناسب مضمون بھی ہے جیسے کسی کی، ہو اور مذمت جو بظاہر
 اخلاقِ سنہ کے خلاف ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ) انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے
 (اسکا) بدلہ لیا (ہے یعنی کفار یا فستاق نے اول ان کو زبانی تکلیف پہنچائی، مثلاً ان کی بیجو کی یا دین
 کی توہین کی جو اپنی بیجو سے بھی بڑھ کر تکلیف کا سبب ہے، یا ان کے مال کو یا جان کو ضرر پہنچایا، یعنی
 یہ لوگ مستثنیٰ ہیں کیونکہ انتقامی طور پر جو شعر کہے گئے ہیں ان میں بعض تو مباح ہیں اور بعض اطاعت
 و کارِ ثواب ہیں) اور (یہاں تک رسالت کے متعلق شبہات کے جوابات پورے ہوئے اور اس سے پہلے
 رسالت دلائل سے ثابت ہو چکی تھی اب آگے ان لوگوں کی وعید ہے جو اس کے باوجود منکر نبوت ہے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں یعنی) عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنھوں نے
 (حقوق اللہ، حقوق الرسول یا حقوق العباد میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کسی (بری اور مصیبت کی) جگہ انکو
 ٹوٹ کر جانا ہے (مراد اس سے جہنم ہے)۔

معارف و مسائل

قَالَ بِهِ الشُّرُوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝
وَلَا تَنْفَعُ كَفَىٰ لُزُومًا الْأَوَّلِينَ ۝

قرآن اُسکے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
دری ہے جو عربی زبان میں ہو، کسی مضمون قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان

میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، اور اِنَّہٗ لَفِي مَرَدِّ الْأَوَّلِينَ کے الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ
معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بھی ہوں وہ بھی قرآن ہیں، کیونکہ اِنَّہٗ کی ضمیر ظاہر یہ ہے کہ قرآن کی طرف ارجح ہے
اور ذُبُّ، زبور کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کتاب۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی ہے
اور یہ ظاہر ہے پچھلی کتابیں، تورات انجیل زبور وغیرہ عربی زبان میں نہیں تھیں تو صرف معانی قرآن کے انہیں
مذکور ہونے کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور حقیقت جس پر بہر اُمت کا
عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات توسعاً قرآن کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اصل مقصد
کسی کتاب کا اس کے مضامین ہی ہوتے ہیں۔ کتب اولین میں قرآن کا مذکور ہونا بھی اسی حیثیت سے ہے کہ
بعض مضامین قرآنیہ ان میں بھی مذکور ہیں، اسکی تائید بہت سی روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

مستدرک حاکم میں حضرت عقیل بن یسار رحمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نہجہ سورۃ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے اور سورۃ طہ اور طہ واسین یعنی جتنی سورتیں طہ سے شروع ہوتی ہیں
اور حواہیم یعنی جو سورتیں تم سے شروع ہیں یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں اور سورۃ فاتحہ
مجھے تخت عرش سے دی گئی ہے۔ اور طبرانی، حاکم، بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ سے
روایت کیا ہے کہ سورۃ ملک تورات میں موجود ہے۔ الحدیث، اور سورۃ ممتحنہ اِسْمُ رَبِّكَ الْاَعْلٰی میں تو
خود قرآن کی تصریح یہ ہے اِنَّ هٰذَا الْكِتَابُ الْقُدْسِ الْاَوَّلِ صُحُفِ الْاَبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی، یعنی یہ مضامین سورت
حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں، لیکن تمام آیات و روایات کا حاصل یہی ہے کہ بہت سے
مضامین قرآن کتب سابقہ میں بھی موجود تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب
سابقہ کے اُن حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دیدیا جائے۔ نہ اُمت میں کوئی
اسکا قائل ہے کہ اُن صحیفوں اور کتابوں کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہیں قرآن کہا جائے۔ بلکہ عقیدہ جمہور
اُمت کا یہی ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے نہ صرف معانی قرآن کا۔ اگر کوئی شخص قرآن
ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چُن کر ایک عبارت بنادے مثلاً کوئی یہ عبارت بنالے الْحَمْدُ لِلّٰہِ
الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ۔ الَّذِیْ لَہٗ مَلٰئِکَ السَّمٰوٰتِ وَہُوَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَہُوَ الْمُسْتَعٰنُ

یہ سارے الفاظ قرآن ہی کے ہیں مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صرف معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بیان کئے جائیں وہ بھی قرآن نہیں۔

نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا | اسی وجہ سے اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں فرض تلاوت کی جگہ باجماع اُمت ناجائز ہے | قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان فارسی، اردو، انگریزی میں پڑھ لینا بدون اضطار کے کافی نہیں۔ بعض ائمہ سے جو اس میں توسع کا قول منقول ہے اُن سے بھی اپنے اس قول سے رجوع ثابت ہے۔

اسی طرح قرآن کا صرف ترجمہ کسی زبان میں بغیر عربی متن قرآن کے اردو ترجمہ کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں |

کے لکھا جائے تو اس کو اس زبان کا قرآن کہنا جائز نہیں۔ جیسے آجکل بہت سے لوگ صرف اردو ترجمہ قرآن کو اردو قرآن اور انگریزی کو انگریزی کا قرآن کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو بغیر متن عربی کے کسی دوسری زبان میں بنام قرآن شائع کرنا اور اسکی خرید و فروخت سبب جائز ہے اس مسئلہ کی پوری تفصیل احقر کے رسالہ ”تخلیذ الاحقوان عن تفسیر رسم القرآن“ میں مذکور ہے۔

اَقْرَبَتْ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ، اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر دراز ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں ایمان نہ لائیں اُن کو عمر دراز کی نعمت وہ ہمت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہریؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ روز صبح کو اپنی دارھی پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے اَقْرَبَتْ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ الْاَيَّامَ الْاٰثِرَ ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور یہ اشعار پڑھتے تھے، فَارَاكَ يَافْزَهُمْ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ، وَلِيْلًا وَنَوْمٌ وَالرَّحَىٰ اِنْ لَازِمٌ. فَلَا اَنْتَ فِي الْاِيْقَاضِ يَقْظَانِ حَازِمٌ، وَلَا اَنْتَ فِي النُّوْمِ نَاجِمٌ وَسَلَامٌ. وَتَسْمِيٌّ اِلَى مَا سَوَّفَ تَكْوَهُ غَبَّةٌ، كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعْيِشُ الْبَهَائِمُ (ترجمہ) اے فریب خوردہ تیرا سارا دن غفلت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے حالانکہ موت تیرے لئے لازمی ہے۔ نہ تو بیدار لوگوں میں ہو شیار بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیرے کوشش ایسے کاموں میں ہوتی ہیں جسکا انجام عنقریب ناگوار صورت میں سامنے آئے گا، دنیا میں چوپائے جانور ایسے ہی جیا کرتے ہیں۔

وَاَنْتَ رُغِيْبٌ تَلَاكَ الْاَقْرَبِيْنَ، عشیرہ کے معنی کنبہ اور خاندان اقربین کی قید سے انہیں سے بھی قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت اور انذار پوری اُمت کے لئے فرض ہے اس جگہ خاندان کے لوگوں کی تفصیص میں کیا حکمت ہے؟ غور کیا جائے تو اس میں تبلیغ و دعوت کے آسان اور موثر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے آثار دُور رس ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے کنبہ اور خاندان کے لوگ اپنے سے قریب ہونے کی بناء پر اسکے حقدار بھی ہیں

کہ ہر شیر اور اپنے کام میں اُن کو دوسروں سے مقدم کیا جائے اور باہمی تعلقات اور ذاتی واقفیت کی بناء پر ان میں کوئی جھڑپ نہ ہو یا رہیں کھپ سکتا اور جس کی سچائی اور اخلاقی برتری خاندان کے لوگوں میں معروف ہو چکی ہو دعوت قبول کر لینا ان کے لئے آسان بھی ہے۔ اور قریبی رشتہ دار جب کسی اچھی تحریک کے حامی بن گئے تو ان کی اخوت و امداد بھی پختہ بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ خاندان جمعیت کے اعتبار سے بھی ان کی تائید و اخوت پر مجبور ہوتے ہیں اور جب قریبی رشتہ داروں، عزیزوں کا ایک حوال حق و صداقت کی بنیادوں پر تیار ہو گیا تو روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے اور پھر ایک مختصر سی طاقت تیار ہو کر دوسروں تک دعوت و تبلیغ کے پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اہل و عیال کے جہنم سے بچانے کی ذمہ داری خاندان کے ہر فرد پر ڈالی گئی ہے جو اصلاح اعمال و اخلاق کا آئینہ اور سیدھا راستہ ہے۔ غور کیا جائے تو کسی انسان کا خود اعمال و اخلاق صالحہ کا پابند ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس وقت تک عادیہ ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کا حوال اس کے لئے سازگار نہ ہو، سارے گھر میں اگر ایک آدمی نماز کی پوری پابندی کرنا چاہے تو اس کے نمازی کو بھی اپنے حق کی ادائیگی میں مشکلات حائل ہوں گی یا جمل جو حرام چیزوں سے بچنا دشوار ہو گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ فی الواقع اس کا چھوڑنا کوئی بڑا مشکل کام ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ سارا ماحول ساری برادری جب ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اکیلے ایک آدمی کو بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر پیغام حق سنایا اس وقت اگرچہ لوگوں نے قبول حق سے انکار کیا مگر رفتہ رفتہ خاندان کے لوگوں میں اسلام و ایمان داخل ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہؓ کے اسلام لانیسے اسلام کو ایک بڑی قوت حاصل ہو گئی۔

شعر کی تعریف وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں بعض خیالی اور غیر حقیقی مضامین بیان کئے گئے ہوں جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ کچھ شرط نہیں، فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو ادلہ شعریہ اور قننایا شعریہ کہا جاتا ہے اب طلاحی شعرو غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات کا ہی غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصطلاح شعراء میں کلام موزوں متقنی کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین نے آیات قرآن بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مُّتَّبِعُونَ، شَاعِرُونَ تَرْتَابُونَ، وغیرہ میں شعراء اصطلاحی کے معنی میں مراد لے کر کہا کہ کفار کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن دار، قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد نہ تھا، اس لئے کہ وہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں اس کا قائل تو ایک عجمی بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ فصیح بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر شعر کے اصلی معنی یعنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے مقصد ان کا دراصل آپ کو نفوذ بالشرع چھوڑنا تھا کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے اس لئے ادلہ کا ذہب

کو اولہ شعر یہ کہا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ جیسے موزوں اور مقفی کلام کو شعر کہتے ہیں اسی طرح ظنی اور تخمینی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس آیت میں شعر کے اصطلاحی اور معروف معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی موزوں و مقفی کلام کہنے والے اس کی تائید فتح الباری کی روایت سے ہوتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حسان بن ثابتؓ اور کعب بن مالکؓ جو شعراء صحابہ میں مشہور ہیں فوتے ہوئے سرکارِ دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! خدائے ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصہ کو پڑھو مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار یہود و اور غلط مقصد کے لئے نہیں ہوتے اسلئے تم اس استنثار میں داخل ہو جو آخر آیت میں مذکور ہے اسلئے مفسرین فرمایا کہ ابتدائی آیت میں مشرکین شعراء مراد ہیں کیونکہ گمراہ لوگ سرکش شیطان اور نافرمان بن ان ہی کے اشعار کی اتباع کرتے تھے اور روایت کرتے تھے (کشف البیان) شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ آیات مذکورہ کے شروع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اسکا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہوتا ہے مگر آخر سورت میں جو استنثار مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً بُرا نہیں بلکہ جب جس شعر میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹ ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو یا فحش کلام اور فواحش کے لئے محرک ہو وہ مذموم و مکروہ ہے۔ اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الآیۃ کے ذریعہ مستثنیٰ فرمادیا ہے اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں جیسا کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ ان من الشعر حکمۃ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں (رواہ البخاری) حافظ ابن جریر نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا کہ جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اسکا ذکر، اسلام سے الفتن کا بیان ہو وہ شعر مرغوب و محمود ہے اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے اس کی مزید تائید سندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے (۱) عمر بن اللہؓ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے امیہ بن ابی الصلت کے سوا قافیہ تک اشعار سنے۔ (۲) مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بعد تک حضرت عمران بن حصینؓ کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ (۳) طبری نے کبار صحابہؓ اور کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے سنتے تھے اور سناتے تھے۔ (۴) امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ شعر کہا کرتی تھیں۔ (۵) ابو یعلیٰ نے ابن عمرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اسکا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے اور مضمون بُرا یا گناہ کا ہے تو شعر بُرا ہے (فتح الباری)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہاء عشرہ جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عیاد الشرب بن عتبہ بن مسعودؓ۔ مشہور قادر کلام شاعر تھے اور قاضی زبیر بن بکاء کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر شتمل اشعار کہ اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی بڑا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو دین کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا شنیے ہوں اور پسند کیا ہو۔

جن روایات میں شعر شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف نہ ہو کہ ہو جائے کہ ذکر اللہ عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اسکو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ (لَنْ يَمْتَنِي بَعْدَ رَجُلٍ فِيمَا يَرْتَدُّ مِنْ خَيْرٍ قَبْلَ أَنْ يَمْتَنِي بِشِعْرٍ، یعنی کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسکے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آجائے۔ اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر بُرا نہیں ہے اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر شتمل ہوں وہ باجماع امت حرام ناجائز ہیں اور یہ کچھ شعر کیساتھ مخصوص نہیں جو نثر کلام ایسا ہو اسکا بھی یہی حکم ہے۔ (قرطبی)

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گورنر عدی بن ہشام کو ان کے عہدہ سے اسلئے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے عمرو بن ربیعہ اور ابوالاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کر لی وہ قبول کی گئی۔ (قرطبی)

خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے | ابن ابی جبرہ نے فرمایا کہ بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کر دے اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے انحراف و اعراض کا سبب بنے اور اعتقاد میں شک و شبہات اور وحانی بیماریاں پیدا کرے اسکا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا حکم ہے۔ اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی | الشَّعْرُكَرُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوَنُ، اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا متبوع کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے | لکھا ہے کہ ان کے متبعین گمراہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے متبعین ان کے فعل کا الزام متبوعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی علامت اور نشانی ہوتی ہے متبوع کی گمراہی کی لیکن سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی میں اس متبوع کے اتباع کا دخل ہو مثلاً متبوع کو جھوٹ اور غیبت سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں ہے اس کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا اس سے تابع کو بھی جھوٹ اور غیبت کی عادت پڑ گئی تو یہ تابع کا گناہ خود متبوع کے گناہ کی علامت قرار دیا جائیگا لیکن اگر گمراہی متبوع کی ایک وجہ

سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو تو یہ تابع کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص عقائد و مسائل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور اُن میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا انہیں میں یہ گمراہ ہے تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم ۛ

تمت سورة الشعراء بعون الله وفضله لنصف الربيع الثاني ۱۳۹۱ھ

يوم الخميس وبتلوها نشاء الله تعالى سورة النمل

سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعَاتٌ

سورۃ نمل مکہ میں اتری اور اس کی ترانے آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طس قَفَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ① هُدًى وَبُشْرَى

یہ آیتیں ہیں قرآن و کتاب کی ہدایت اور خوشخبری

لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

آخرت پر یقین ہے جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ

ایسے دکھائے گئے انکی نظروں میں انکے کام سودہ ہوئے ہیں وہی ہیں جن کے واسطے بڑی

سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑤ وَلَا تَكُ

طعن کا عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب اور تجھ کو تو

كَتَلْنَا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

قرآن پہنچاتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے

خلاصہ تفسیر

طس (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (آیتیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں) آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی (یعنی اس میں دو مفتاح ہیں قرآن ہونا اور کتاب مبین ہونا) یہ (آیتیں) ایمان والوں کے لئے (موجب) ہدایت اور (اس ہدایت پر جزائے نیک کا) مژدہ سنانے والی ہیں جو (مسلمان) ایسے ہیں کہ (عملاً) بھی ہدایت پر چلتے ہیں چنانچہ (نماز کی پابندی کرتے ہیں) جو کہ عبادات بدنہ میں سب سے بڑی ہے

اور رکاوٹ دیتے ہیں (جو کہ عباداتِ عالیہ میں سب سے بڑی ہے) اور (عقیدہ کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں چنانچہ) وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں (یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے اور) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے اُن کے اعمال (بدر) انکی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں سو وہ (اپنے جہل مرکب میں حق سے دُور) بھٹکتے پھرتے ہیں (چنانچہ نہ اُنکے عقائد درست ہیں نہ اعمال اِسلئے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تو جیسے قرآن اہل ایمان کو بشارت مَسناتا تھا منکروں کو وعید بھی مَسناتا ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے (دُنیا میں مرنے کے وقت بھی) سخت عذاب (ہو نیوالا) ہے اور وہ لوگ آخرت میں (بھی) سخت خسارہ میں ہیں (کہ کبھی نجات ہی نہ ہوگی) اور (گو یہ منکر قرآن کو نہ مانیں مگر) ایک دُعا یا یقین ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے (آپ اس نعمت کے سرور میں ان کے ارکار سے غفلت نہ ہو جائے)۔

معارف و مسائل

ذَیِّنَا اَلْهُمَّ اَعْمَالُہُمْ، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے اُنکے اعمالِ بد انکی نظروں میں مزین کر دیئے ہیں۔ اسلئے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالِ اہم سے مراد نیک اعمال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے اُنکے سامنے رکھ دیا تھا مگر ان ظالموں نے انکی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے اس لئے گمراہی میں بھٹکے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے، اول تو اسلئے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمالِ بد کے لئے استعمال ہوئے ہیں جیسے خُرِیْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سُرِیْنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیَوٰۃُ الدُّنْیَا، زَیِّنَ لِّکُمْ مِّنَ الشُّرَکِیِّنَ اِلٰہَۃَ اِلٰہِکُمْ اَلِیْمَانَ ذَیِّنَہُ فِیْ قُلُوْبِکُمْ الْاٰیۃُ دُوسرے آیت میں اعمالِ اہم (ان کے اعمال) کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمالِ بد ہیں نہ کہ اعمالِ صالحہ۔

اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِاٰہِلِہٖ اِنِّیْ اَنْسٰتُ نَارًا سَاَتِیْکُمْ مِنْہَا بِخَبَرٍ اَوْ

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں

اَتِیْکُمْ بِشَہَابٍ فَبَیْسَ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ⑤ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ

ہو۔ کہ خبر یا لاتا ہوں از قارِ اسلئے شاید تم سینگے پھر جب پہنچا اسکے پاس آواز ہوئی

اَنْ بُورَکَ مِنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوَّلَہَا وَبَشِّرِ النَّارَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ⑥

کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذاتِ اللہ کی جو ربِ عالمیہ کا

یٰمُوسٰی اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ⑦ وَاَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا

اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا اور ڈال دے لاشی اپنی پھر جب

رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدِرًّا وَكَرِهًا بِعَقِبِ يُوسُفَ لَا تَخَفْ

دیکھا اس کو پہنچتا ہے جیسے سانپ کی شک ٹوٹا پیٹھ پھیر کر اور سر مڑ کر دیکھا اے یوسفی مت ڈر

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝۱۰ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا

میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی

بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۱ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے

بِيضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

سفید ہو کر نہ کسی بُرائی سے یہ دونوں مل کر نو نشانیاں سیکر جا فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیشک وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۱۲ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۳

لوگ نافرمان پھر جب پہنچیں انکے پاس ہماری نشانیاں سمجھنے کو بولے یہ جادو ہے سرخ

وَيَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَذَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ

اور اُن کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے ہی میں بے انصافی اور غرور سے سو دیکھ لے کیسا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۴

انجام خرابی کرنے والوں کا

خلاصہ تفسیر

(اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جبکہ (مدین سے آتے ہوئے کوہ طور کے قریب رات کو سردی کے وقت پہنچے اور مصر کی راہ بھی بھول گئے تھے تو) یوسفی (علیہ السلام) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں (طور کی طرف) آگ دیکھی ہے میں ابھی (جا کر) وہاں سے (یا تو راستہ کی) کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس (وہاں سے) آگ کا شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم سینک لو سو جب اُس (آگ) کے پاس پہنچے تو ان کو (منجانب اللہ) آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہیں (یعنی فرشتے) اُن پر بھی برکت ہو اور جو اس (آگ) کے پاس ہے (یعنی یوسفی) اس پر بھی (برکت ہو) یہ عالمیہ توحید و سلام کے ہے جیسے ملاقاتی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ یوسفی علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ نور انوار الہیہ سے ہے اسلئے خود سلام نہیں کر سکے تو منجانب اللہ ان کے اُنس کے لئے سلام ارشاد ہوا اور فرشتوں کو ملاینا شاید اس لئے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالیٰ کے قرب خاص کی علامت ہوتی ہے یہ سلام بھی یوسفی علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا) اور (اس امر کے بتلانے کے لئے کہ یہ نور جو بشکل نار ہے خود حق تعالیٰ کی ذات نہیں ارشاد فرما دیا کہ) اللہ رب العالمین (رنگ)

حاصل کرنا کہ سردی کی رات تھی اس کے لئے آپ نے کوہ طور کی طرف جانے کی سی و کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور حق تعالیٰ سے امید ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہو کہ ضروریات کے حصول کے لئے جدوجہد تو کئی منافی نہیں۔ لیکن بھروسہ اپنی کوشش کے بجائے اللہ پر ہونا چاہیے اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی شاید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصد پورے ہو سکتے تھے، راستہ کا بل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ (کنافی الرحم)

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُنْكَرُوا اور فَهَسُلُوْنَ جہنم کے صیغے بولے حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں ان کے لئے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لئے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔

تخصیص کیساتھ بیوی کا ذکر عام مجاز میں آیت مذکورہ میں قَالَ وَهِيَ الْهَيْلُ فرمایا گیا ہے لفظ اہل نہ کرنا بلکہ کنایہ سے کام لینا بہتر ہے۔ عام ہے جس میں بیوی اور گھر کے دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا اہلیہ محترمہ ہی تھیں، کوئی دوسرا نہ تھا مگر تعبیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ مجاز میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ذکر کرے تو عام لفظوں سے کرنا بہتر ہے جیسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِي لَكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
يَسُوءُ سَيِّئًا مِمَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ بِاللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی آگ کے اندر سے ایک ندامت کی تحقیق۔ سورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ آیا ہے سورہ نمل کی مذکورہ آیات میں اس سلسلے کے دو جملے غور طلب ہیں۔ اول (بُورِي لَكَ مِنْ فِي النَّارِ) دوسرا (إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) اور سورہ آلہ میں جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اس واقعہ سے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں (إِذْ رَأَيْنَا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ يُنَادِي أَنِ أَنَارُكَ فَخَلَمَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِينَ طَوًى وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَجِمْ لِمَا يُؤْتِي إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) ان آیات میں بھی دو جملے خاص طور سے غور طلب ہیں (إِنِّى أَنَارُكَ) اور (إِنِّى أَنَا اللَّهُ الْهَم) اور سورہ قصص میں اس واقعہ کے یہ الفاظ ہیں (يُنَادِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمَعْ سَمْعِي

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ان تینوں مواقع میں عنوان تعبیر اگرچہ مختلف ہے مگر مضمون تقریباً ایک ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں کئی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی حق تعالیٰ نے انکو کوہ طور کے ایک درخت پر آگ دکھائی۔ اُس آگ یا درخت سے یہ آواز سنی گئی (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الَّذِي نُخَوِّدُكُمْ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہزار بار ہوئی ہو کبھی ایک لفظ سے کبھی دوسرے لفظ سے۔ اور آواز سننے کی جو کیفیت تفسیر بحر حیط میں ابو حیان نے اور درجہ المعانی میں آکوسی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آواز اس طرح سُنی کہ ہر جانب کے یکساں آ رہی تھی جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سُنا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کان نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضائے بدن اسکوٹن رہے تھے جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ ایک فیہی آواز تھی جو بلا کیف و بلا سمت سنی جا رہی تھی لیکن مبادا اسکا وہ آگ یا درخت تھا جس سے آگ کی شکل اُن کو دکھائی گئی۔ ایسے ہی مواقع عام طور پر لوگوں کے لئے منافع اور بُت پرستی کا سبب بن جاتے ہیں اسلئے ہر عنوان میں مضمون تو حید کی طرف ہدایت اور تنبیہ ساتھ ساتھ کی گئی ہے زیر بحث آیت میں لفظ سُبْحَانَ اللَّهِ اسی تنبیہ کے لئے بڑھایا گیا۔ سورہ طہ میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور سورہ قصص میں أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اسی مضمون کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ آگ کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسلئے دکھائی گئی تھی کہ وہ اسوقت آگ اور روشنی کے حاجت مند تھے ورنہ اس کلام ربانی اور ذات ربانی کا آگ سے یا شجرہ طور سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھی اسی لئے زیر بحث آیات میں جو یہ ارشاد ہے أَنَّا بُودِ لَكُمْ فِي النَّارِ ذَرْءٌ مِّنْ حَوْكَمَا، یعنی مبارک ہے وہ جو آگ کے اندر ہے اور وہ جو اسکے آس پاس ہے۔ اسکی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں جسکی تفصیل تفسیر روح المعانی میں ہے۔ ایک قول حضرت ابن عباس مجاہد، عکرمہ سے منقول ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں کیونکہ آگ کوئی حقیقی آگ تو تھی نہیں جس بقعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے وہ دُور سے پورا آگ معلوم ہوتا تھا اسلئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے اندر ہوئے اور مَنْ حَوْكَمَا سے مراد فرشتے ہیں جو آس پاس وہاں موجود تھے اور بعض حضرات نے اسکے برعکس یہ فرمایا کہ مَنْ فِي النَّارِ سے فرشتے اور مَنْ حَوْكَمَا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تفسیر بیان القرآن کے خالصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ آیات مذکورہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

حضرت ابن عباس اور حسن بصری | یہاں ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مرددہ نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت اور اُس کی تحقیق حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے مَنْ فِي النَّارِ کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ

آگ ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس روایت کا یہ مفہوم تو یہ نہیں سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا جیسا کہ بہت سے بے ثبوت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں اور یہ توحید کے قطعاً خلاف ہے بلکہ مراد ظہور ہے جیسا آئینہ میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینہ میں حلول کئے ہوئے نہیں ہوتی اس سے آگ اور خارج ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نہیں تھی ورنہ اگر ذات حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں اسکے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی *رَبِّیْ اَرِنِیْ اَنْظُرِ الْبَیْکَ* (یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں) اور اسکے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے *لَنْ اَرٰکَیْ* کا ارشاد بھی پھر کوئی معنی نہ رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس قول میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ظہور مراد ہے یعنی تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی بلکہ *لَنْ اَرٰکَیْ* الایۃ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس ظہور تجلی کا کیا مفہوم ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی جو حضرات صوفیہ کرام میں معروف ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے لئے مشکل ہے۔ بقدر ضرورت تقریب الی اللہ کے لئے احقر نے اپنی کتاب احکام القرآن زبان عربی سورہ قصص میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں عوام کی ضرورت کی چیز نہیں۔

اَلَا مَنِ ظَلَمَ نَفْسًا لَّیْ حَسْبًا ۚ بَعْدَ سُوْرَةِ اَنْعَامٍ غُوْرٌ مِّنْ حَسْبٍ ۚ اس سے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عصا جب سانپ بن گیا تو بڑی خود بھی اُس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزہ پر بیچارہ کا بیان ہے درمیان میں اس استثناء کا ذکر کس لئے کیا گیا اور یہ استثناء منقطع ہے یا متصل؟ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں بعض حضرات نے استثناء کو منقطع قرار دیا ہے تو مضمون آیت کا یہ ہوگا کہ پہلی آیت میں انبیاء علیہم السلام پر خوف نہ ہو سکا ذکر تھا بسبب تذکرہ اُن لوگوں کا جی ذکر کر دیا جن پر خوف طاری ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگ جن سے کوئی خطا سرزد ہوئی پھر توبہ کر کے نیک عمل اختیار کر لئے ایسے حضرات کی اگرچہ اللہ تعالیٰ عطا معاف کر دیتے ہیں مگر معافی کے بعد بھی گناہ کے عین آثار باقی رہنے کا احتمال ہے اس سے یہ حضرات ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ اور اس استثناء کو متصل قرار دیں تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ اللہ کے رسولؐ ڈرا نہیں کرتے بجز اُن کے جن سے کوئی خطا یعنی گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہو پھر اُس سے بھی توبہ کر لی ہو، تو اس توبہ سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور صحیح تریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس مضمون میں اشارہ اس طرف پایا گیا کہ حضرت موسیٰ

سے جو ایک لغزش قلبی کے قتل کی ہو گئی وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی مگر اسکا یہ اثر اب بھی رہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاروہ پڑ گیا، اگر یہ لغزش نہ ہوتی تو یہ وقتی خوف بھی نہ ہوتا۔ (قطبی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو

فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ

بزرگی دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر اور قائم مقام ہوا سلیمان

دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا فَطَبِقُوا لِّلطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ

داؤد کا اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَبِيدُ ۝۱۶ وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ

میں سے بیشک یہی ہے فضیلت صریح اور جمع کئے گئے سلیمان کے پاس

جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۷ حَتَّىٰ إِذَا

اس کے لشکر ہیں اور انسان اور اڑتے جانور پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتیں یہاں تک کہ جب

أَنزَلْنَا عَلَىٰ وَادِ النَّعْمِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا

پہنچے بیونٹیوں کے میدان پر کہا ایک بیونٹی نے اے بیونٹو تمس جاؤ اپنے

مَسَاكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطُبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۸

گھروں میں نہ ہیں ڈالے تم کو سلیمان اور اسکی فوجیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک

تَرَضُّعًا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝۱۹

جو تو پسند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) اور سلیمان (علیہ السلام) کو (شریعت اور حکمرانی کا) علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے (ادائے شکر کے لئے) کہا کہ تمام تعالین اللہ تعالیٰ کے لئے سزا دار ہیں جس نے ہم کو

اپنے جہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی اور داؤد (علیہ السلام کی وفات کے بعد ان) کے قائم مقام سلیمان (علیہ السلام) ہوئے (یعنی ان کو سلطنت وغیرہ ملی) اور انہوں نے (انبیاء کو کیلئے) کہا کہ اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سمجھنے) کی تعلیم کی گئی ہے (جو دوسرے بادشاہوں کو حاصل نہیں) اور ہم کو (سلاطنت کے متعلق) ہر قسم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں (جیسے فوج، لشکر، مال، اور آلات جنگ وغیرہ) واقعی یہ (اللہ تعالیٰ کا) کھلا ہوا فضل ہے اور سلیمان (علیہ السلام کے پاس سلاطنت بھی عجیب و غریب تھا چنانچہ ان) کے لئے (جو) ان کا لشکر جمع کیا گیا (تھا ان میں) جن بھی (تھے) اور انسان ہی اور پرندے بھی (جو کسی بادشاہ کے تابع نہیں ہوتے) اور (پھر تھے بھی اس کثرت سے کہ) ان کو (چلنے کے وقت) رد کا جا (یا کر) تا تھا (تاکہ متفرق نہ ہو جادیں پیچھے والے بھی پہنچ جادیں یہ بات مادۂ نہایت کثرت میں ہوتی ہے کیونکہ تھوڑے مجمع میں تو اگلا آدمی خود ہی ایسے وقت رک جاتا ہے اور بڑے مجمع میں اگلوں کو بچھلوں کی خبر بھی نہیں ہوتی اسلئے اسکا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایکبا اپنے لادشکر کے ساتھ تشریف لئے جاتے تھے) یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے (دوسری چیونٹیوں سے) کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کھل نہ ڈالے سو سلیمان (علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور) اس کی بات سے (متعجب ہو کر کہ اس چھوٹے وجود پر یہ ہوشیاری اور احتیاط) مسکراتے ہوئے اس پر سے اور (یہ دیکھ کر کہ میں اس کی بولی سمجھ گیا جو کہ مجھ کو ہونے کی وجہ سے ایک نعمت عظیمہ ہے اور نعمتیں بھی یاد آگئیں اور) کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھ کو اس پر ہمیشگی دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں (یعنی ایمان اور علم سب کو اور نبوت خود کو اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کو) اور (اس پر بھی ہمیشگی دیجئے کہ) میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں (یعنی عمل مقبول ہو کیونکہ اگر حقیقت میں عمل نیک ہو اور آداب شرافت کی کمی کی وجہ سے مقبول نہ ہو وہ مقصود نہیں ہے) اور مجھ کو اپنی رحمت (خاصہ) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں (انبیاء) میں داخل رکھئے (یعنی قرب کو بعد میں تبدیل نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی اور سلطنت

بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی ان سب عظیم نشانِ نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمتِ علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمتِ علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالاتر ہے۔ (قطبی)

انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی | وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ، وَرِثَ سے وراثتِ علم اور نبوت مراد ہے وراثتِ مال نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مَنْ مَعَاشَرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا وَرِثَ وَلَا نَوْرَثَ) یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے۔ العلماء و رِثَ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْ اَلْاَنْبِيَاءُ لَمْ يُوْرَثُوْا دِيْنًا وَاَوْلَادُ رِثُوْا وَلَكِنْ وِرْثُ الْعِلْمِ مِنْ اَخْنَا اِخْنٍ بخلاف ائمہ یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء میں وراثتِ علم اور نبوت کی ہوتی ہے مال کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبد اللہ (جعفر صادق) کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ (روح المعانی) عقلی طور پر بھی یہاں وراثتِ مال مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں انیس بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثتِ مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وارث ٹھہریں گے پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرمادیا اور اس میں مزید اضافہ اسکا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور وحوش و طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لئے مسخر کر دیا۔ ان دلائل کے بعد طبری کی وہ روایت غلط ہو جائیگی جس میں انھوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے۔ (رحمہم اللہ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے اور یہودیہ فاصلہ ایک ہزار چار سو سال کا بتلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر پچاس سال سے کچھ اوپر ہوئی ہے۔ (قطبی)

اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہو بشرطیکہ تکبر نہ ہو | عَلَيْنَا مَطْلَقُ الظَّالِمِيْنَ اَوْ تَبَيَّنَا اَلْمَ ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیلے ہونے کے اپنے لئے جمع کا صیغہ شاہانہ و مہارہ کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعتِ خداوندی اور اطاعتِ سلیمان علیہ السلام میں شستگی نہ کریں۔ اسی طرح امراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرنی نہیں چاہئے نہ کہ جس جگہ وہ سیاست اور اظہارِ نعمت کی غرض سے ہو تکبر و تعالیٰ کے لئے نہ ہو۔

پرنندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور ہے | اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ پرنندے، پرندے اور تمام حیوانات

میں بھی عقل و شعور کسی درجہ میں موجود ہے۔ البتہ ان کی عقل اس درجہ کی نہیں کہ ان کو احکام شرع کا مکلف بنایا جاتا اور انسان اور جنات کو عقل و شعور کا وہ کامل درجہ عطا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کبوتر سب پرندوں میں زیادہ عقل مند ہے اس لیے نے فرمایا کہ چھوٹی ذہین عقل مند جانور ہے اس کی قوتِ شائقہ بڑی تیز ہے جو کوئی دانہ اس کے قبضہ میں آتا ہوا اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ آگے نہیں اور سردی کے زمانے کے لئے اپنی غذا کا ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ (مقلبی)

فائدہ :- آیت میں نطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی کی تفسیر بُدھ کے واقعہ کی وجہ سے ہے جو پرندہ ہے ورنہ حضرت سلیمانؑ کو پرندے، چرندے اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں جیسا کہ اگلی آیت میں چھوٹی کی بولی سمجھنے کا ذکر موجود ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمانؑ ان علیہ السلام کا اُس پر یہ فرمانا کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے اور تقریباً ہر پرندہ کی بولی کوئی نصیحت کا جملہ ہے۔

وَأَوْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذِكْرًا، لفظِ کل اصل لغت کے اعتبار سے تمام افراد جنس کو عام ہوتا ہے مگر لسانِ اوقاتِ عموم کی مراد نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص مقصد کی حد تک عموم مراد ہوتا ہے جیسا کہ یہاں مراد ان اشیاء کا عموم ہے جن کی سلطنت و حکومت میں ضرورت ہوتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز، موٹر، ریل وغیرہ ان کے پاس نہ تھیں نہ آؤ ذائقہ، و ذراغ سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی روکنے کے ہیں۔ مطلب اس جگہ یہ ہے کہ مجھے اس کی توفیق دیدیجئے کہ میں شکرِ نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھوں اُس کے کسی وقت مجاہدوں، جبکہ حالِ برداشت اور پابندی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قَدْ فَهِمُوا دُخَانَ اِستیٰ منیٰ میں آیا ہے کہ شکر کو کثرت کی وجہ سے انتشار سے بچانے کے لئے روکا جاتا تھا۔

وَإِنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْكَهُ، یہاں رضا معنی قبول ہے۔ معنی یہ ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اے عملِ صالح کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ روحِ الحافی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ کل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور تقویٰ دل بہتیں نہ عطا کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمالِ صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام نے بیتِ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اُس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرمادے۔

وَأَوْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذِكْرًا، لفظِ کل اصل لغت کے اعتبار سے تمام افراد جنس کو عام ہوتا ہے مگر لسانِ اوقاتِ عموم کی مراد نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص مقصد کی حد تک عموم مراد ہوتا ہے جیسا کہ یہاں مراد ان اشیاء کا عموم ہے جن کی سلطنت و حکومت میں ضرورت ہوتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز، موٹر، ریل وغیرہ ان کے پاس نہ تھیں نہ آؤ ذائقہ، و ذراغ سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی روکنے کے ہیں۔ مطلب اس جگہ یہ ہے کہ مجھے اس کی توفیق دیدیجئے کہ میں شکرِ نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھوں اُس کے کسی وقت مجاہدوں، جبکہ حالِ برداشت اور پابندی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قَدْ فَهِمُوا دُخَانَ اِستیٰ منیٰ میں آیا ہے کہ شکر کو کثرت کی وجہ سے انتشار سے بچانے کے لئے روکا جاتا تھا۔

پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن مجھے میرے خدا کی رحمت اور فضل گھیرے ہوئے ہے۔ (ترجمہ المعانی)

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخولِ جنت کے لئے فضلِ ربی کی ذرا فرما رہے ہیں یعنی اے اللہ، مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا تحقق ہو جاؤں۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ هَذَا يَوْمَ كَانَ مِنْ

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے، جو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ہے

الْغَائِبِينَ ۲۰ لَا عَذِيبَ لَنَّا عَنْ أَبَاشٍ يُدْأَوْنَ وَلَا أَذْجَمَةٌ أَوْ لِيَا تَبِيئِي

غائب اس کو سزا دوں گا سخت سزا یا ذبح کر ڈالوں گا یا لائے میرے پاس

بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۲۱ فَمَا كُنْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حِطُّ بِهِ وَ

کوئی سند صریح پھر بہت دیر نہ کی کہ آکر کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ مجھ کو اسکی

جَعَلْتُكَ مِنْ سَيَآءِ بَنِي آيَقِينَ ۲۲ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر کہ حقیقی میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے

أَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۲۳ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے اور اس کا ایک تخت ہے بڑا میں نے پایا کہ وہ اور اسکی قوم

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے اور بھلے دکھا رکھے ہیں ان کو شیطان نے انکے کام

فَقَصَّ لَهُمْ السَّبِيلَ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۲۴ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ

پھر دکھایا ان کو رستہ سے سودہ راہ نہیں پاتے کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو

الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ

جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور

مَا تَعْلَمُونَ ۲۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۶ قَالَ

ظاہر کرتے ہو اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے پروردگارِ تختِ بڑے کا سلیمان نے کہا

سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۲۷ إِذْ هَبَّ بِكِشْيِي

ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے لے جا میرا یہ خط

هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۲۸

اور ڈال دے ان کی طرف پھر ان کے پاس سے ہٹ آ پھر دیکھو کیا جواب دیتے ہیں

خلاصہ تفسیر

(اور ایک باریہ قلعہ ہوا کہ) سلیمان (علیہ السلام) نے پرندوں کی حاضری لی تو (ہڈی کو نہ دیکھا) فرمائے گئے کہ کیا بات ہے کہ میں ہڈی کو نہیں دیکھتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے (اور جب معلوم ہوا کہ واقع میں غائب تھا تو فرمانے لگے کہ) میں اس کو (غیر حاضری پر) سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ کوئی صاف دلیل (اور غیر حاضری کا عذر) میرے سامنے پیش کرے (تو خیر چھوڑ دیتا تھا) تھوڑی دیر بعد وہ آگیا اور سلیمان (علیہ السلام سے) کہنے لگا کہ ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی اور (اجمالی بیان اسکا یہ ہے کہ) میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں (جبکہ تفصیلی بیان یہ ہے کہ) میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کو (بادشاہی کے لوازم میں سے) ہر قسم کا سامان حاصل ہے اور اسکے پاس ایک بڑا تخت ہے (اور مذہبی حالت انکی یہ ہے کہ) میں نے اس (عورت) کو ادا انکی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا (کی عبادت) کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے اُن کے (ان اعمال (کفر) کو انکی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے (اور ان اعمال بد کو مزین کرنے کے سبب) انکو راہ (حق) سے روک رکھا ہے اسلئے وہ راہ (حق) پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو (ایسا قدرت والا ہے کہ) آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو (جن میں سے بارش اور زمین کی نباتات بھی ہیں) باہر لاتا ہے اور (ایسا جاننے والا ہے کہ) تم لوگ (یعنی تمام مخلوق) جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ (زبان اور جسم کے اعضاء سے) ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے (اسلئے) اللہ ہی ایسا ہے کہ اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان (علیہ السلام) نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو پرچہ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے (ایچھا) میرا یہ خط لے جا اور اسکو اُن کے پاس ڈال دینا پھر (ذرا وہاں سے) ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں (پھر تو یہاں چلے آنا وہ لوگ جو کچھ کارروائی کریں گے اُس سے تیرا پتہ بنوٹا علوم ہو جاوے گا)۔

معارف و مسائل

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تَفَقَّدَ کے فعلی معنی کسی جمع کے متعلق حاضر و غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں۔ اسلئے اسکا ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات اور وحوش و طیور پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے رعایا کے ہر طبقہ کی نگرانی اور خبر گیری حاکم کے فرائض میں سے ہے اسکے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا تَفَقَّدَ الطَّيْرَ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے طیور کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون مانس ہے کون

اذا فتنوا افعالهم تفتنوا واعمالهم

یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا۔

اس ابتدائی محاسبہ نفس غور و فکر کے بعد فرمایا اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اس جگہ حرف اَمْ بمعنی بلیٰ ہے (قرطبی) معنی یہ ہیں کہ یہ بات نہیں کہ ہڈ کے دیکھنے میں میری نظر نے غلطی کی بلکہ وہ حاضری میں ظہور میں سے ہڈ کی تشخیص حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہڈ کی آفتیش کی وجہ اور ایک اہم عبرت کی کیا وجہ پیش آئی تو آپؓ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہڈ کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے مقتصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ہڈ سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے کو پانی کافی مل سکتا ہے۔ ہڈ کی اس نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیدیتے کہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالو وہ بڑی جلد کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ ہڈ اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود سکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔

قف يا وقتان كيف يرى الهدى

جاننے والو اس حقیقت کو پہچانو کہ ہڈ زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا مگر زمین کے اوپر پیلا ہوا بال اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے جس میں پھنس جاتا ہے۔

باطن الارض وهو لا يرى الفتح

حين يفتح فيه (قرطبی)

مقتصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو امر تکلیف یا راحت کا کسی کے لئے مقدر کر دیا ہے تو تقدیر الہی نافذ ہو کر رہتی ہے کوئی شخص اپنی فہم و بصیرت یا زور و زر کی طاقت کے ذریعہ اُس سے نہیں بچ سکتا۔
لَمَّا كَانَ مِنَ الْبُتَيْنِ اِذْ رَاَ اُكُلًا اُخْرٰى، ابتدائی غور و فکر کے بعد یہ سالکانہ سیاست کا مظاہرہ ہے کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے۔

جو جانور کام میں سستی کرے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تعالیٰ نے جانوروں کو ایسی سزا متدل سزا دینا جائز ہے دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام امتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کر کے انکے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، مگھڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے اُس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت ماری کی متدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ (قرطبی)

اَوْ كَيْفَ تَكْفُرُ بِسُلْطٰنِ قٰتِلٰیْنِ، یعنی اگر ہڈ نے اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر واضح پیش کر دیا تو وہ اس سزا سے معفو قرار ہے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور اُل میں سرزد ہو جائے اُن کو عذر پیش کرنے کا موقع دے، عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔

اَمْطَطَّ بِسَالِكٍ لَّيْطٍ، یعنی ہر ہر نے اپنا عذر بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

انبیاء علیہم السلام | امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب ہیں ہوتے | عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے ان کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

وَجِئْنَاكَ مِنْ سَبَائِمٍ بَلْبَاءٍ يَّقِينِ، سبائے، مین کا ایک شہر شہر جس کا ایک نام ماردب بھی ہے، اُس کے اور مین کے درالحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں | ہر بڑ کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے سے کہے کہ تجھے آپ سے زیادہ علم ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلہ کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو۔

مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے اس پر احتراز کرنا چاہیے۔ اور ہر ہر کے قول سے اس پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اُس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور عذر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح حضرت سلیمان کے سامنے آجائے ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مضائقہ نہیں۔

اِنِّیْ وَجَدْتُ اَنْثَرَاةً تَمْلِكُكُمْ، یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا کی مالک ہے یعنی اُن پر حکومت کرتی ہے اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاینخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیطان بتلایا جاتا ہے (رواہ

دہیب بن جریج بن نفیل ابن احمد۔ قرطبی) اور ان کا دادا ہواہ پورے ملک مین کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے ہوئے سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد سراج نے ایک جنتیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنتیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ

بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی میرا کفو نہیں اس لئے میں نکاح ہی نہ کر ڈنگا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنتیہ عورت سے کر دیا (قرطبی) شاید یہ اُسی فرد غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو چور و

کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔

کیا انسان کا نکاح جنتی عورت سے ہو سکتا ہے | اس معاملہ میں بعض لوگوں نے تو اس لئے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح تو والد و تناسل کا اہل نہیں سمجھا۔ ابن عربی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ خیال باطل ہے۔

احادیث صحیحہ سے جنات میں تو والد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خوبصورتیاں جو انسانوں میں

جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہے۔

دوسرا سوال شرعی حیثیت ہے کہ کیا عورت جنتیہ کسی انسان مرد کے لئے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے؟
اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بہت حضرات نے جائز قرار دیا ہے، بعض نے غیر جنس مثل بالوزوں کے
ہونے کی بنا پر حرام فرمایا ہے اس مسئلہ کی تفصیل احکام المرجان فی احکام البیان میں مذکور ہے اسی
بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنتیہ کا نکاح ہوا اور اُس سے اولاد بھی ہوئی۔
یہاں یہ مسئلہ اسلئے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بقیس کا والد مسلمان ہی تھا اسکے عمل سے
کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف
ہوتی ہے اور بقیس کے والد انسان تھے اسلئے بقیس انسان ہی قرار پائے گی۔ اسلئے بعض روایات میں
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیس سے نکاح کرنا مذکور ہے، اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی اُس سے
نکاح جنتیہ کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بقیس خود جنتیہ نہ تھے اگرچہ اُن کی والدہ جنتیہ ہو۔ واللہ اعلم
اور نکاح سلیمان علیہ السلام کے متعلق مزید بیان آگے آجیگا۔

کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ
قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا
بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا دیا ہے تو آپ نے فرمایا اِن یَقْلِبْ قَوْمٌ وَ لَوْ اَمْرَهُنَّ امْرَاۃً، یعنی وہ
قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا۔ اسی لئے علامہ اہانت اس پر
متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کیا جاسکتی، بلکہ نماز کی امامت
کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں کو سزاوار ہے۔ رہا بقیس کا ملکہ سبا ہونا تو اس سے کوئی حکم
شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خود
نکاح کیا اور پھر اسکو حکومت و سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر
احکام شرعیہ میں اعتماد کیا جاسکے۔

وَاَنْتَبِہْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُّرَادِیْہِ کہ سب ضروری سامان جو کسی بادشاہ و امیر کو درکار
ہوتا اور اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے موجود تھا جو چیزیں اُس زمانے میں ایجاد ہی نہ ہوئی تھیں
اُن کا نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں۔

وَلَقَدْ اَعْرَضْنَا عَظِیْمًا، عرش کے نفلی معنی تخت سلطنت کے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ
سے ایک روایت میں ہے کہ عرش بقیس کا طول اتنی ہاتھ اور عرض چالیس ہاتھ اور بلندی تین ہاتھ
تھی جس پر موتی اور یاقوت احمد زبرجد، خضر کا کام تھا اور اسکے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے اور
پر دے ریشم اور حریر کے اندر باہر کیے بعد دیگر سات متقل عمارتوں میں محفوظ تھا۔

وَجَدُ لَهُمْ فِيهَا قُوًى مِمَّا يَنْجُوْنَ مِنَ الشَّمْسِ، معلوم ہوا کہ اس کی قوم نجوم پرست تھی آفتاب کی عبادت کرتی تھی، بعض نے فرمایا کہ نجومس میں سے تھی جو آگ اور ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ (قطب)

الَّذِي يَنْجُوْا مِنْهُ اَوَّلَ مَا يَنْجُوْا مِنْهُ الشَّيْطَانُ، یا صَدِّ هُوَ عَنِ الشَّيْطَانِ سے یعنی شیطان نے اُن کے ذہنوں میں یہی بٹھار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں یا یہ کہ اُن کو حق کے راستہ سے اُٹھ کر روک دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں۔

تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے | اِذْ هَبْ بَدِیْنِیْ طٰیلاً، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط بھیجنے کو اس پر اتمامِ حجت کے لئے کافی سمجھا اور اسی پر عمل فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں تحریر و خط قابل اعتبار ثبوت ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ نے صرف اُن مواقع میں خط کو کافی نہیں سمجھا جہاں شہادت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خط اور ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ شہادت نہیں لیجا سکتی۔ شہادت کا مدار شاہد کا عدالت کے سامنے آکر بیان دینے پر رکھا گیا جس میں بڑی کمیتیں مضمر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی دنیا کی کسی عدالت میں خط اور ٹیلیفون پر شہادت لینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔

مشرکین کو خط لکھنا اور اُن | دوسرا مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے یہ ثابت ہوا کہ کیا اس میں جینا جائز ہے | تبلیغ دین اور دعوتِ اسلام کے لئے مشرکین اور کفار کو خط لکھنا جائز ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو خط لکھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں | قَالَ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْلُبُوْا فِیْ سُلٰطٰنِیْمْ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھنے سے نامہ بری کا کام لیا تو اس کو یہ ادب مجلس بھی سکھایا چاہیے اگرچہ وہ مجلس کفار کی ہو

کو خط ملکہ سبا کو پہنچا کر وہیں سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے۔ اس میں آداب معاشرت اور انسانی اخلاق کا عام مخلوقات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

قَالَ یٰۤاَيُّهَا الْمَلٰٓئِیْہُ الْاِیُّ اِلٰی کِتٰبِ کریم (۲۹) اِنَّہٗ مِنْ

کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا وہ خط ہے سلیمان

سَلٰمٍ وَّرَآئِہٖ اِسْمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۳۰) اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی

کی طرف سے اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے عجز و باریان نہایت رحم والا ہے کہ زور نہ کرو میرے مقابلہ میں

وَاَنْتُمْ مِّنْ مُّسْلِمِیْنَ (۳۱) قَالَ یٰۤاَيُّهَا الْمَلٰٓئِیْہُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ اَمْرِیْ

اور چلے آؤ میرے سامنے حکم دے دو کہ کہنے لگی اے دربار والو مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں

مَا کُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰی تَشْہَدُوْا (۳۲) قَالُوْا اِنَّا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ

میں نے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں

وَأُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ وَالْمُرْءِيكَ فَاُنْظِرْ مَاذَا تَأْمُرُ ۝۳۳

اور سخت لڑائی والے اور کام تیرے اختیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ

کہنے لگی بادشاہ جب آتے ہیں کسی بستی میں اس کو غراب کر دیتے ہیں اور کڑا لیتے ہیں وہاں

أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝۳۴ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ هَذِهِ

کے سرداروں کو بے عزت اور ایسا ہی کچھ کریں گے اور میں بھیجی ہوں ان کی طرف کچھ تختہ

فَقِطْرَةٌ يُعِيرُ كِرْجِمُ الْمُرْسَلُونَ ۝۳۵ فَلَمَّا جَاءَ مُسْلِمِينَ قَالَ آمِنُوا مِنِّي

پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس بولا کیا تم میری اسات

يَسْأَلُ فَمَا أَتَانِ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَاكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ رَحِيلٌ مِّنْكُمْ تَفْرُسُونَ ۝۳۶

کرتے ہو مال سے سو جو اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس جو تم کو دیا ہے بکا تم ہی اپنے تختہ سے خوش

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ بَيِّنَاتٌ لَا رَيْبَ لَهُمْ مِّنْهَا وَكُنَّا جُنُودًا

پھر جا ان کے پاس اب ہم پہنچتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے بن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے اور تم لوگ انکو وہاں سے

أَذِلَّةٌ ۚ وَهُمْ صَغِيرُونَ ۝۳۷

بے عزت کر کر اور وہ نوار ہوں گے

خلاصہ تفسیر

(سلیمان علیہ السلام نے ہڈ پڑ سے یہ گفتگو کر کے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون آگے قرآن میں مذکور ہے اور ہڈ پڑ کے حوالہ کیا وہ اسکو چوپنج میں لیکر چلا اور اکیسے یا بیس میں بلقیس کے پاس ڈال دیا) بلقیس نے (پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورہ کے لئے جمع کیا اور) کہا کہ اے اہل دربار میرے پاس ایک خط (جس کا مضمون نہایت) با وقعت (اور عظیم الشان ہے) ڈالا گیا ہے (بادتخت اس کے کہا کہ حاکم مضمون ہے جس میں باوجود انتہائی اختصار کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے اور) وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور آپس یہ (مضمون) ہے (اول) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اور اس کے بعد یہ کہ) تم لوگ (یعنی بلقیس اور سب ارکان بادشاہت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں) میرے مقابلہ میں کمر بستہ کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر چلے آؤ۔ (مقتصد تمام کہ دعوت دینا ہے اور یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا یا تو پہلے حال سن چکے ہونگے گو سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چیلوؤں کو نہیں جانتے اور چیلو بڑوں کو جانا کرتے ہیں اور یا خط آنے کے بعد تحقیق کر لیا ہوگا اور خط کے مضمون کی اطلاع دینے کے بعد) بلقیس نے (یہ) کہا کہ اے اہل دربار تم لوگو میرے

اس معاملہ میں رائے دو (کہ نجد کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے) اور میں (کبھی) کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو (اور اس میں شریک و مشیر نہ ہو) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم (اپنی ذات سے ہر طرح سے حاضر ہیں، اگر مقابلہ اور لڑنا مصلحت سمجھا جاوے تو ہم) بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں (اور آگے) اختیار تم کو ہے سو تم ہی (مصلحت) دیکھ لو جو کچھ (تجزیہ کر کے) حکم دینا ہو۔ بقیس کہنے لگی کہ (میرے نزدیک لڑنا تو مصلحت نہیں کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیں اور) بادشاہوں (کا قاعدہ ہے کہ وہ) جب کسی بستی میں (مخالفتانہ طور پر) داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں اور اُس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو (ان کا زور گھٹانے کیلئے) ذلیل (و خوار) کیا کرتے ہیں اور (اُن سے لڑائی کیجاوے تو ممکن ہے کہ ان ہی کو غلبہ ہو تو پھر) یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے (تو بے ضرورت پریشانی میں پڑنا خلاف مصلحت ہے لہذا جنگ کو تو ابھی ملتوی کیا جائے) اور (سر دست یوں مناسب ہے کہ) میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ (کسی آدمی کے ہاتھ بھیجتی ہوں) پھر دیکھوں گی کہ وہ بھیجے ہوئے (وہاں سے) کیا (جواب) لے کر آتے ہیں (اس وقت دوبارہ غور کیا جاوے گا۔ چنانچہ ہدیوں اور تحفوں کا سامان درست ہوا اور قاصد اس کو لیکر روانہ ہوا) جب وہ قاصد سلیمان (علیہ السلام) کے پاس پہنچا (اور تمام ہدیے پیش کئے) تو سلیمان (علیہ السلام) نے (فرمایا کیا تم لوگ (یعنی بقیس اور بقیس والے) مال سے میری امداد کر (ناچاہ) تے ہو (اس لئے ہر غیے لائے ہو) سو (سمجھ رکھو کہ) اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے (کیونکہ تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور میرے پاس دین بھی اور دنیا بھی تم سے زیادہ، لہذا میں تو ان چیزوں کا طریض نہیں ہوں) ہاں تم ہی اپنے ہدیے پر فخر کرتے ہو گے (لہذا یہ ہدیے ہم نہ لیں گے) تم (ان کو لے کر) ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ (اگر وہ اب بھی ایمان لے آویں تو درست ورنہ) ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ (ذات کیساتھ ہمیشہ کے لئے) ماتحت (اور رعایا) ہو جا دیں گے (یہ نہیں کہ نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دیے جا دیں کہ جہاں چاہیں چلے جاویں بلکہ ہمیشہ کی ذلت ان کے لئے لازمی ہو جاوے گی)۔

معارف و مسائل

قَالَ لَا يَأْتِيهَا الْمَكُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَنْ يَكُونُ، کریم کے لفظی معنی معزز مکرم کے ہیں اور محاورہ میں کسی شخص کو معزز مکرم جب کہا جاتا ہے جبکہ اُس پر ہر گزائی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت میں اکتفاء کے لئے کہتے ہیں کہ عبادت بن عباس، قتادہ ازبیر وغیرہ نے کتاب منہج سے کی ہے جس

سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی ہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ عجم کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لئے مہر بنوائی اور قیصر و کسری وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے اور اپنے خط کا بھی۔ آجکل عادت خط کو لغافزیں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہو، کھانا خط بھیجنے کے بجائے لغافہ میں بند کر کے بھیجنا اقرب الی السنۃ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں۔ جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب الیہ (بلقیس) عربی النسل تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ (۳۷)

خط نویسی کے چند آداب | إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ يُهْلِكُ وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قرآن کریم نے انبیائی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایات نہ دی ہوں۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت و شنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا (بلقیس) پورا کا پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایک پیغمبر و رسول کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو بطور امتحان کے نقل کیا ہے اس لئے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بھی قابل اتباع ہیں۔

کاتب اپنا نام پہلے | سب سے پہلی ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے پھر مکتوب الیہ کا | نے اپنے نام سے شروع کیا، مکتوب الیہ کا نام کس طرح لکھا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں۔ مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لئے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے جس میں جہت سے فوائد ہیں مثلاً خط پڑھنے سے پہلے ہی مکتوب الیہ کے علم میں آجائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اسی ماحول میں خط کے مضمون کو پڑھے اور غور کرے مخاطب کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ (من محمد عبد اللہ و رسولہ) سے شروع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے اس میں تو اپنے

سليمان عليہ السلام کا نام لکھا ہوا اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو، بقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سليمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔

مسئلہ: خطا تو ایسی کی اہل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اُس کا غرض کہ بے ادبی سے مخصوص نظر رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو عوام ایک دوسرے کو خطوط لکھتے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لئے مناسب یہ ہے کہ اداۃ سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کہہ لے تحریر میں نہ لکھے۔

ایسی تقریریں ہیں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو یا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا جائز ہے

یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقیوں کو اس وقت بھیجا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے حالانکہ اس خط میں بسم اللہ

الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط و لیکچر لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے، اُن میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آگئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا اس لئے اسکا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہو گا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ دونوں کے ہاتھ میں بھی (عالمگیری کتاب النظم والاباحہ)

چاہیے۔ اس نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دلجوئی اور بہت افزائی کے لئے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے اس کے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی (مَنْ أَدْرَأَهُ قَوْلَهُ فَاذْكُوا بَأْسِ شَيْئِينَ وَالْأَمْرَ إِلَيَّ) حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شوریٰ کے ارکان تین سو تیرہ تھے اور ان میں سے ہر ایک آدمی دس ہزار آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ (قطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پڑنا ہے۔ اسلام نے مشورہ کو خاص اہمیت دی اور عمال حکومت کو مشورہ کا پابند کیا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی الہی کے مورد تھے۔ اور آسمانی ہدایات آپ کو ملتی تھیں اس کی وجہ سے آپ کو کسی رائے مشورہ کی درحقیقت ضرورت نہ تھی، مگر اُمت کے لئے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ کو بھی حکم دیا گیا (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ آمیں صحابہ کرام کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اسکی تاکید بھی کہ مشورہ سے کام لیا کریں۔

مکتبہ پبلیکیشن کے جواب میں | ارباب حکومت کو مشورہ میں شریک کر کے ان کا تعاون حاصل کر لینے کے بعد بلکہ بلقیس کا رد عمل | بلکہ بلقیس نے خود ہی ایک رائے قائم کی جسکا حاصل یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان

کا امتحان لے اور تحقیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے یا وہ ایک ملک گیری کے خواہشمند بادشاہ ہیں، اس امتحان سے اسکا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی وہ نبی و رسول ہیں تو انکے حکم کا اتباع کیا جائے اور مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے اور اگر بادشاہ ہیں اور ملک گیری کی ہوس میں ہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائیگا کہ انکا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس امتحان کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ٹیپے تھے جیسے اگر وہ ہدیے تحفے لیکر راضی ہو گئے تو علامت اس کی ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر وہ واقع میں نبی و رسول ہیں تو وہ اسلام و ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے، یہ مضمون ابن جریر نے مستند اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، ابن جریجؓ، ابن وہبؓ نقل کیا ہے اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔

وَأَتَتْهُمُ الْمَلِكَةُ إِلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ فَخِذًا بِمَنْ كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی میں حضرت سلیمان اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لیکر جائیں گے وہ واپس آکر کیا صورت حال بیان کرتے ہیں۔

بلقیس کے قاصدوں کی | تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنوالے قاصدوں اور تحفوں دربار سلیمانی میں حاضری | کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفہ میں

جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسکا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حمار ہاشمی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو اُس نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے بحالت مشرک آپ کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ نے قبول فرمایا اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا جوت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔

شمس الاممہ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اُسکے اسلام کی طرقت مائل ہوئی امید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اسکے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا۔ (ازعمۃ القاری کتاب الہبۃ) اور بعض نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا اسکا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لئے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اُس نے اپنا ہدیہ درحقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اسکے ذریعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حملے سے محفوظ رہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشٍ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

یولہ ۱۸۰۰ دربار والو تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اسکا تخت پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس حکم دار ہو کر

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿٣٩﴾

یولہ ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے

وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِينٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

اور میں اس پر زور آور ہوں مستبر یولہ وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا

اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا

میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اسکو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ پھر جب دیکھا اسکو دھرا ہوا

عِنْدَكَ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ

اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو

شَكَرْنَا فَآتَيْنَاهُ لِنُشْكُرَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤١﴾ قَالَ

کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے سو میرا رب بے پرواہی کر دالا کہا

نِكْرُوا لَهُمَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْنَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾

روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کے آگے اسکے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں جوتی ہیں کو سمجھ نہیں

خلاصہ تفسیر

(غرض وہ قاصد اپنے ہدایا کے کردار پس گیا اور سارا قصہ بقیہ سے بیان کیا تو حالات سے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا اور حاضر ہونے کے ارادہ سے اپنے ملک چلی) سلیمان (علیہ السلام کو وحی سے یا اور کسی پرندے وغیرہ کے ذریعہ اسکا چلنا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار والوں سے) فرمایا کہ اے دربار والو تم میں کوئی ایسا ہے جو اس (بلقیس) کا تخت پہلے اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آویں حاضر کر دے (مسلمین کی قیادانہ بار واقعہ کے لئے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے تخت کا منگنا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا بیٹھو بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اسکا ایسے سخت پہرہ میں اس طور پر چانک آجانا کہ اطلاع تک نہ ہو عادت بشریہ سے باہر ہے اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے اور اگر کسی ولی امت کی کرامت کے ذریعہ ہے تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطہ کے ہے تو پھر معجزہ زونا ظاہر ہے۔ بہر حال ہر طور پر یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہذا مقصود یہ ہو گا کہ اندرونی کمالات کیساتھ ساتھ یہ معجزہ کے کمالات بھی دیکھ لیں تاکہ ایمان والینان زیادہ ہو) ایک قوی ہیکل جن نے جواب میں (عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا پہلے اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور گو وہ بہت بھاری ہے مگر) میں اس (کے لانے) پر طاقت رکھتا ہوں (اور گو بڑا قیمتی اور موتیوں سے مزین ہے مگر میں) امانت دار (بھی) ہوں (اس میں کوئی خیانت نہ کروں گا) جسکے پاس کتاب (الہی یعنی تورات کا یا اور وحی کی ہوئی کسی کتاب کا جس میں اللہ کے ناموں کی تاثیرات ہوں اس) کا علم تھا (اقرب یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں غرض) اس (علم والے) نے (اس جن سے) کہا کہ (میں تجھ میں تو اتنی ہی قوت ہے اور) میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھڑا کر سکتا ہوں (کیونکہ معجزہ کی طاقت سے لاؤں گا، چنانچہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی ویسے ہی یا کسی اسم الہی کے ذریعہ سے اور تخت فوراً سامنے آ موجود ہوا) جب سلیمان (علیہ السلام) نے اس کو اپنے دو پرور کھادیکھا تو (خوش ہو کر شکر کے طور پر) کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پرور دگا کا ایک فضل ہے (کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا) تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا (خدا انخواستہ) ناشکری کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے (اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں) اور (اسی طرح) جو ناشکری کرتا ہے (وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) میرا رب غنی ہے کریم ہے (اس کے بعد) سلیمان (علیہ السلام) نے (بلقیس کی عقل آزمانے کے لئے) حکم دیا کہ اس (کی عقل آزمانے) کے

لئے اسکے تحت کی صورت بدل دو (جس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً موتیوں کی جگہیں بدل دو یا کسی اور طرح) ہم دیکھیں اس کو اسکا پتہ لگتا ہے یا اسکا انھیں میں شمار ہے جن کو (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگتا (یہی صورت میں معلوم ہو گا کہ وہ عقلمند ہے اور عقلمند سے حق بات سمجھنے کی زیادہ امید اور اسکے حق کو پہچاننے کا اثر دُور تک بھی پہنچے گا اور دوسری صورتیں اس کے حق پہچاننے کی امید کم ہے)۔

معارف ومسائل

بلقیس کی حاضری دربارِ سلیمانی میں | قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بلقیس کے قاصد خود بھی مریوطِ مہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلانِ جنگ سنا دیا تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دُنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے اور اللہ کے نبی و رسول سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ بارہ ہزار سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت ایک ایک لاکھ افواج تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتداء گفتگو کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دُور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو ماضین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: اے نبی اللہ! ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربارِ سلیمانی سے ایک فرسخ یعنی تقریباً تین میل کے فاصلے پر تھیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنود و عساکر کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوْ أَتَىٰكَ يَا بُنَيَّ بَعْرُ شَهَائِقِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ رُفْقَائُكَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ باقیس ان کی دعوت سے متاثر ہونے کی بنا پر طبع بن کر آ رہی ہے۔ تو ارادہ فرمایا کہ وہ شاہانہ قوت و شوکت کے ساتھ ایک پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے تو اُس کے ایمان لانے کے لئے زیادہ معین ہو گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تسخیر جنات کا عام معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا شاید حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انھوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح باقیس کا تخت شاہی اُس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاصر ہو جائے۔ اسلئے حاصر بن کو جن میں جنات بھی تھے خطابہ فرما کر یہ تخت لانے کیلئے فرمادیا اور اسکے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اسلئے کیا گیا کہ وہ اسکی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جس کو سات محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اسکے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزرنہ تھا۔ اُس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ

شانہ کی ہی قدرت کاملہ سے ہو سکتا ہے یہ اس کو حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا اس کیساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب یا بل ہرگز نہ ملے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں (ذکرہ واختارہ ابن جریر)

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ الْمُسْلِمُونَ، مُسْلِمِينَ، مُسْلِمِينَ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی مطیع و فرمانبردار کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مؤمن کو مسلم کہا جاتا ہے یہاں بقول ابن عباس اس کے لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی مطیع و فرمانبردار۔ کیونکہ ملکہ طبعی کا اسلام لانا اس وقت ثابت نہیں بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے اور کچھ گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہوتی ہے جیسا کہ خود قرآن کریم کے آیات سے ثابت ہوتا ہے۔

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُ رَبِّكَ ذِي الْقُرُونِ الثَّلَاثِ، یعنی کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں یہ کون شخص تھا اس کے متعلق ایک احتمال تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہیں کو حاصل تھا۔ اس صورت میں یہ سارا معاملہ بطور معجزہ کے ہوا اور یہی مقصود تھا کہ جنتیں کو پیغمبرانہ اعتبار کا مشاہدہ ہو جائے اور کوئی اشکال اس معاملے میں نہ رہے۔ مگر اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریر نے نقل کیا ہے اور قرطبی نے اسی کو چھوڑ کر قول قرار دیا ہے کہ یہ کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ابن آتی نے اسکا نام آتیت بن برخیا بتلایا ہے اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ اور بعض روایات کے اعتبار سے ان کا خالہ زاد بھائی بھی تھا جس کو اسم ظلم کا علم تھا جسکا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور جو کچھ مانگا جائے اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم ظلم کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصلحت آئیں دیکھی ہو کہ یہ عظیم کارنامہ ان کی امت کے کسی آدمی کے ذریعہ ظاہر ہو جس سے جنتیں پر اور زیادہ اثر پڑے اسلئے بجائے خود یہ عمل کرنے کے اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا اِنَّكُمْ لَمِنْ رَاٰی رَاٰی فَدَعَاكُمْ اِلَيْكُمْ اس صورت میں یہ واقعہ آتیت بن برخیا کی کرامت ہوگی۔

معجزہ اور کرامت میں فرق | حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا جو وَمَا مَعْنَاهُ لَا رَمَدٌ قُل لِّكَ اللَّهُ ذَرْنِی، اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ و کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادت کام اگر کسی صاحب حی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے غیر نبی کے ذریعہ اسکا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے اس واقعہ میں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ عمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے کیا

بن برخیا کے ذریعہ ہوا تو یہ اُن کی کرامت کہلائے گی اور ہر دلی کے کمالات چونکہ اُنکے رسول پیغمبر کے کمالات کا عکس اور انہی سے مستفاد ہوتے ہیں اسلئے اُمت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں ملتی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں۔

تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف | شیخ الکبریٰ ابن عربی نے اسکو آصف بن برخیا کا تصرف قرار دیا ہے۔ تصرف اصطلاح میں خیال و نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام صادر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے لئے نبی یا دلی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، وہ سمریزم جیسا ایک عمل ہے۔ سو فیائے کرام نے اصطلاح مریدین کے لئے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ تصرف کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اسلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام آصف بن برخیا سے لیا۔ مگر قرآن کریم نے اس تصرف کو عَلَمُ الْقَوْلِ کا نتیجہ بتلایا ہے اس سے ترجیح اسکو ہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دُعا یا اسمِ عظیم کا اثر تھا جسکا تصرف کوئی واسطہ نہیں، وہ کرامت ہی کے مفہوم میں داخل ہے۔

رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اَنَا اَرْثِقُ بِہُمْ قَبْلَ اَنْ يَّزِدَنَّ اِلَيْكَ حُرُوقًا، یعنی میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اُن کے قصد و اختیار سے ہوا جو طاقت تصرف کی ہے کیونکہ کرامت دلی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اسکا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ مگر ہر الشرفی نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کر دے گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی کر دیں گے۔ یہ تقریر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور تصرف کی حقیقت اور اُسکے احکام پر حضرت کا ایک مستقل رسالہ بنام التصرف عربی زبان میں تھا جسکا اردو ترجمہ احقر نے لکھا تھا وہ جداگانہ شائع ہو چکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشِي قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

پھر جب وہ آئی پیشی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے میرا تخت بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم

الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ

ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے حکم بردار اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ قِيلَ لَهَا

پوچھی تھی اللہ کے سوا کسے البتہ وہ تھی مسخر لوگوں میں کسی نے کہا اس

ادْخُلِي الْمَدْرَسَ فَمَنْ رَأَاهُ حَسِبْهُ لِحَاجَةٍ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

مدرست کو اندر چل گئی پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ حاجت سے گھبرا کر اور کھولیں اپنی پندلیاں

قَالَ إِنَّهُ صَرَحَ مُرَوِّدٌ مِّنْ قَوَارِيرِهِ قَالَتْ رَبِّ ارْنِي ظِلْمَتِي

کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اسیں شیشے بولی اے رب میں نے بڑا کیا ہے

تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾

ابنی بیان کا اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جوب ہے سائے جہان کا

خلاصہ تفسیر

(سلیمان علیہ السلام نے یہ سامان کر رکھا تھا، پھر بلقیس پہنچی) سو جب بلقیس آئی تو اس سے (تخت دکھا کر) کہا گیا (خواہ سلیمان علیہ السلام نے خود کہا ہو یا کسی سے کہلایا ہو) کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی (بلقیس سے اس طور پر اسلئے سوال کیا کہ ہیئت تو بدلتی گئی تھی اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہی تخت تھا اور صورت وہ نہ تھی۔ اسلئے یوں نہیں کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے بلکہ یہ کہا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے اور بلقیس اسکو پہچان گئی اور اسکے بدل دینے کو بھی سمجھ گئی اسلئے جواب بھی مطابق سوال کے دیا) اور (یہ بھی کہا کہ) ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی (آپ کی نبوت کی) تحقیق ہو چکی ہے اور ہم (اُسی وقت سے دل سے) مطلع ہو چکے ہیں (جب قاصد سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اس معجزہ کی چنداں حاجت نہ تھی) اور (چونکہ اس معجزہ سے قبل تصدیق و اعتقاد کر لینا کمال عقل کی دلیل ہے اسلئے اللہ تعالیٰ اسکے مائل ہونے کی تقریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تھی سمجھدار مگر چند روز تک جو ایمان نہ لائی تو وجہ اُسی یہ ہے کہ) اس کو (ایمان لانے سے) غیر اللہ کی عبادت نے (جسکی اس کو عادت تھی) روک رکھا تھا (اور وہ عادت اسلئے پڑ گئی تھی کہ) وہ کافروں میں کی تھی (بیس جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی اور توہمی عادات اکثر اوقات انسان کے سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں مگر چونکہ مائل تھی اسلئے جب تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی۔ اسکے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علاوہ انجائز و شان نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری شانِ سلطنت بھی دکھا دی جائے تاکہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بھی غلیم سمجھے اسلئے ایک شیش محل بنوا کر اسکے صحن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور پھلیاں بھر کر اسکو شیشہ سے پاٹ دیا۔ اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ ظاہر نظر میں نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانیوالے کو لامحالہ اُس پر سے عبور کرنا پڑے۔ چنانچہ اس تمام سامان کے بعد) بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو (نکن ہے وہی محل قیام کے لئے تجویز کیا ہو، غرض وہ چلیں راہ میں حوض آیا) تو جب اسکا صحن دیکھا تو اس کو پانی (سے بھرا ہوا) سمجھا اور (چونکہ قرینہ سے پایا بگمان کیا اس لئے اسکے اندر گھسنے کے لئے دامن اُٹھائے اور) اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں (اسوقت) سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے جو (سب کا سب صحن) شیشوں سے بنایا گیا ہے (اور یہ حوض بھی شیشہ سے پٹا ہوا ہے۔ دامن اُٹھانے کی ضرورت نہیں اسوقت) بلقیس (کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر دنیوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھے تو اُن کے دل میں

ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوئی اور بے ساختہ کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میں (اب تک) اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی اور میں (اب) سلیمان (علیہ السلام) کے ساتھ (یعنی ان کے طریق پر) ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔

معارف و مسائل

کیا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام آیات مذکورہ میں بلقیس کا واقعہ اسی پر ختم ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی تھیں کے پاس حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئی۔ اسکے بعد کیا حالات پیش آئے؟ قرآن کریم نے اس سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب عبد اللہ ابن عیینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسکا معاملہ اس پر ختم ہو گیا اُمّ لُحَیْمَہُ مَعَ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الرَّسُولِ الْعَالَمِیْنَ۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن نے یہیں تک اسکا حال بیان کیا اور اسکے بعد کا حال بتلانا قرآن نے چھوڑ دیا تو ہمیں بھی اسکی تفتیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ابن عساکر نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اسکے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی اور اسکو اسکے ملک پر برقرار رکھ کر مین واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لیا کرتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکے لئے مین میں تین عمدہ محلات ایسے تیار کرادیئے تھے جسکی مثال و نظیر نہیں تھی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَكَذَّبَهُمْ

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف انکے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی چہرہ تو دُور

فَرِيقًا يَحْتَصِمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ لِقَوْمِهِمْ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

فرقے ہو کر تھے جھگڑنے کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو بُرائی کو

الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَظَلَمْنَا

بھلائی سے کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس

بَلَاءَ وَرَمَكُنَّ مَعَكُمْ قَالَ أَظِلُّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾

قدیم دیکھا تجھ کو اور ترے ساتھ والوں کو کہا تمھاری بڑی قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانچے جلتے ہو

وَكَانَ فِي الْمَدْيَنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

اور تھے اُس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور

يُزِيلُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا لِلَّهِ تُبَيِّنُ لَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقْرُنَنَّ

اصلاح نہ کرتے بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑیں ہم اسپر اور اسکے گھر پر پھر کہیں گے

لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۵۳﴾ وَفَكَّرُوا مَكْرًا

انکے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر اور ہم بیشک جانتے ہیں اور انہوں نے بنایا ایک

وَمَكْرُهُمْ أَنَا دَمْرُنُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۴﴾ فَتَلَكَ بِيَوْمِهِمْ

فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے

فَرِيْبٌ كَمَا كَرَّ ذُلُّهُمْ لَئِنْ كُنَّا لَهُمْ مُنْجِيْنَ ﴿۵۵﴾ سَوِيْءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ

فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو سو یہ ہرٹے ہیں ان کے گھر

خَاوِيَةً لِّمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ وَ

ڈھیر ہوئے بسبب ان کے انکار کے البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں اور

أَنجَيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾

بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (قوم) مشرکوں کے پاس انکے (برادری کے) بھائی صالح کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا (یہ پیغام دیکر کہ تم (شُرک کو چھوڑ کر) اللہ کی عبادت کرو) چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع (اچانک ان میں دو فرق ہو گئے جو دین کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے) یعنی ایک فرقہ تو ایمان لایا اور ایک نہ لایا اور ان میں جو جھگڑا اور کلام ہوا بعض اس میں کا سورہ اعراف میں مذکور ہے قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتَفْتَوْا اور بعض اس میں آگے مذکور ہے قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ الْوَدَّ وَرَجَبَانِ لوگوں نے کفر پر اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے موافق عادت انبیاء علیہم السلام کے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا جیسا سورہ اعراف میں ہے فَاِذَا خَذَ كُرْعَانَ ابْنِ الْيَمَّةِ، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے جیسا سورہ اعراف میں ہے قَالُوا يَا صَالِحُ اٰتِنَا بِنَا نَعِدُكَ اَنْ اَنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اس پر (صالح علیہ السلام) نے فرمایا کہ ارے بنائو تم نیک کام (یعنی توبہ و ایمان) سے پہلے عذاب کیوں جلدی مانتے ہو (یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب کی وعید سن کر ایمان لے آتے نہ یہ کہ ایمان تو نہ لائے اور بالعکس اس عذاب ہی کی درخواست کرنے لگے بڑی بیباکی کی بات ہے۔ بجائے اس استعجال عذاب کے تم لوگ اللہ کے سامنے (کفر سے) معافی کیوں نہیں چاہتے جس سے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جاوے (یعنی عذاب سے محفوظ رہو) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منہوس سمجھتے ہیں (کہ جب سے تم نے یہ مذہب نکالا ہے اور تمہاری یہ جماعت پیدا ہوئی ہو قوم میں نا اتفاقی ہو گئی اور نا اتفاقی کی جو مضرتیا اور فزایاں ہوتی ہیں وہ سب مرتب ہونے لگیں بس سبب ان تمام فزائیوں کے تم لوگ ہو) صالح (علیہ السلام)

مطلب یہ تھا کہ ہم سب بل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چھاپہ ماریں، سب کو ہلاک کر دیں، پھر انکے خون کا دغویہ وارث تحقیق و گفتیش کے لئے کھڑا ہو گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فساد آدمی کو نہ مارا، نہ مارنے کسی کو دیکھا۔ اور ہم اپنے اس قول میں اسلئے سچے ہونگے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تصدیق کہ کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔

اس میں ایک بات یہ قابل نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بد معاش جو فساد میں مصروف تھے یہ سارے کام سرک کفر اور قتل و غارتگری کے کر رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹے قرار نہ دیئے جاویں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا اس کو قتل کے ارادہ سے کیوں چھوڑ دیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ دلی خاندانی اعتبار سے دلی ہو مگر کافر ہو کافروں کیساتھ ملا ہوا ہو صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دغویہ اپنے نفسی تعاقب کی بنا پر کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو اسلئے اسکو چھوڑ دیا۔ واللہ اعلم

وَلَوْ طَآذُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُونَ الْفَآحِشَةِ وَأَنْتُمْ نَبْصِرُونَ ۵۳

اور لو ط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو

أَيُّكُمْ لَكَاتُونُ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

بیوقوف و بے بصیرتمردوں پر لپھاکہ عورتوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں تم لوگ

تَجْهَلُونَ ۵۴ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا

بلے بھگتے ہو پھر اندھ بھگتے جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہہتے تھے نکال دو

أَلْ لَّوْطِ مِّنْ قَرْيَتِكَ لَأَنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۵۵ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

لوٹ کے گھر کو اپنے شہر سے یہ لوگ ہیں مستقرے رہا چاہتے پھر بچا دیا اپنے اسکو اور

أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَقَلَّتْ زَنَاهَا مِنَ الْغَيْرِ ۵۶ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

انکے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت مقرر کر دیا تھا اپنے اسکو رہ جانے والوں میں اور برسا دیا ہم نے ان پر

مَطَرًا فَنَسَاءَ مَطَرًا الْمُنْدَرِينَ ۵۷ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ

برساؤ پھر کیا بڑا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے

عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرُ آفَاقٍ شُرَكَوْنَ ۝۵۹

اس کے بندوں پر جن کو اُس نے پسند کیا۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور تم نے لوط (علیہ السلام) کو (پیغمبر کر کے اُن کی قوم کے پاس) بھیجا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ بھدار ہو (کیا اس کی بُرائی نہیں سمجھتے، آگے اُس بے حیائی کا بیان ہے یعنی) کیا تم فردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، رتوں کو چھو کر (انگی کوئی وجہ نہیں ہو گئی) بلکہ (اس معاملے میں) تم (مصل) جہالت کر رہے ہو (اس تقریر کا) اُن کی قوم سے کوئی (مستول) جواب نہ ہوا پڑا بجز اسکے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط (علیہ السلام) کے لوگوں کو (یعنی ان پر ایمان لانیوالوں کو) حج ان کے) تم اپنی بستی سے نکال دو (کیونکہ) یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں سو (جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو) ہنسنے (اُس قوم پر عذاب نازل کیا اور) لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے متعاقبین کو (اس عذاب سے) بچا لیا بجز اُن کی بیوی کے کہ اس کو (وجہ ایمان نہ لائیے) ہنسنے انہیں لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے اور (وہ عذاب جو اُن پر نازل ہوا یہ تھا کہ) ہم نے اُن پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا (کہ وہ پتھروں کی بارش تھی) سو اُن لوگوں کا کیسا بُرا مینہ تھا جو (اول عذاب خراب) ڈرائے گئے تھے (جس پر انہوں نے القات نکلیا) آپ (بیان توحید کے لئے بطور تنبیہ کے) کہتے کہ نام تعریفیں اللہ ہی کے لئے سزا دہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام (نازل) ہو جن کو اُس نے منتخب فرمایا ہے (یعنی انبیاء و صلحاء) آگے مشواں ہماری طرف سے بیان کیے وہ یہ کہ لوگو یہ جلاؤ کہ کیا (کمالات و احسانات میں) اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں بہترین جن کو (الوہیت میں) شریک ٹھہراتے ہیں (یعنی ظالم و مسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے جس کی عبادت بھی وہی ہوگا)۔

معارف و مسائل

اس آیت کے متعلق قرآن میں متعدد جگہ خصوصاً سورۃ اعراف میں ضروری مضامین بیان ہو چکے ہیں وہاں دیکھ لئے جاویں۔ **قَالَ لِمَعْمَدٌ**، انبیاء سابقین اور اُن کی اُمتوں کے کچھ حالات اور اُن پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی اُمت کو دنیا کے عذاب عام سے مامون کر دیا گیا ہے۔ اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجئے، جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا جو اور بعض نے اسکا مخاطب بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں **الَّذِينَ اصْطَفَىٰ** کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام مراد ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے **وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ** اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ مفسران ثوری نے اسی کو اختیار کیا ہے (انور بن عبد بن حمید و البزار و ابن جریر وغیرہم)۔

اگر آیت میں اَلَّذِیْنَ اصْطَفٰی سے مراد صحابہ کرام لئے جائیں جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لئے انھیں علیہ السلام کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق سورہ احزاب میں آیت صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

مسئلہ: اس آیت سے خطبہ کے آداب بھی ثابت ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا ہے بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سنون و مستحب ہے (کنز فی الصحیح)

اَمِنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَابْتِغَا

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اُتار دیا تھا اسے لئے آسمان سے پانی پھر گائے بھٹے

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰی ذٰلَکَ فَجَعَلْہُمْ لَکُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا وَاَشْجَرَهَا وَاٰلَہٗ

اس سے باغ رونق دالے تمھارا کام نہ تھا کہ اُگاتے ان کے درخت اب کوئی اور

مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَّعْدِلُوْنَ ۝۶۰ اَمِنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا

حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لئے

وَجَعَلَ خِلَافَہَا اَنْہٰرًا وَّجَعَلَ لَہَا رِیَاسًا وَّجَعَلَ بَیْنَ

اور بنائیں اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرنے کو بوجھ اور رکھا دو

الْبَحْرِیْنَ حَآجِرًا وَّآلَہٗ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۶۱

دریا میں پردہ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں

اَمِنْ یَّجِیْبُ الْمُسْتَظَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُکْشِفُ السُّوْءَ وَیَجْعَلُ لَکُمْ

بھلا کون پہنچتا ہے بلکہ کسی کی پکار کو جب اسکو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تمکو ناپ

خُلَافَہُ الْاَرْضِ وَّآلَہٗ مَعَ اللّٰهِ قَلِیْلًا قَاتِلٌ کَرُوْنَ ۝۶۲ اَمِنْ

اللہوں کا زمین پر اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو بھلا کون

یٰۤاَیُّہُمْ یُکْمِرُ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاَمِنْ یُرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ

راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جھل کے اور دریا کے اندھ کوں چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اسی

یَدَیْ رَحْمَۃٍ وَّآلَہٗ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝۶۳ اَمِنْ

رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت ادب ہے اس سے جیکو شرک بتلاتے ہیں بھلا

یَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَمَنْ یُّرْزَقْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

کون میرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے

عَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۴﴾

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہہ لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو

خلاصہ تفسیر

(پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا **اللَّهُ مَخْلُودٌ آمَنَّا بِشِرْكِهِ**، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بُت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شرکین کی بے وقوفی بلکہ کج فہمی پر نکیر تھی، آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے، اسے گو گو یہ بتاؤ کہ) وہ ذات (بہتر ہے) جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اُس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ ہم نے رونق دار باغ اُگائے (ورنہ) تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم اُن (باغوں) کے درختوں کو اُگا سکو (یہ سُکرا ب بتاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر شرکین پھر بھی نہیں مانتے) بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ (دوسروں کو) خدا کی برابر ٹھہراتے ہیں (اچھا پھر اور کمالات سُکرا بتاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جس نے زمین کو (مخلوق کی) قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان درمیان نہریں بنائیں اور اس (زمین) کے (ٹھہرانے کے) لئے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی (جیسا سورۃ فرقان میں **فَوَجَّهَ الْبَحْرَيْنِ** آپہنکا ہے یہ سن کر اب بتاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (خدا کی) شریک ہونے کے لائق (کوئی اور معبود ہے) (مگر شرکین نہیں مانتے) بلکہ اُن میں زیادہ تو (اچھی طرح) سمجھتے بھی نہیں (اچھا پھر اور کمالات سُکرا بتاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو بیقرار آدمی کی دُعا سنتا ہے جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور (اُس کی) مصیبت کو دُور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے (یہ سُکرا ب بتاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر) تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو (اچھا پھر اور کمالات سُکرا بتاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریائی تارکیوں میں رستہ سُوجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے جو (بارش کی اُمید دلا کر دلوں کو) خوش کر دیتی ہیں (یہ سُکرا ب بتاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے (اچھا پھر دوسرے کمالات و احسانات سُکرا بتاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہے اور جو آسمان اور زمین سے (پانی برسا کر اور نباتات نکال کر) تم کو رزق دیتا ہے (یہ سُکرا اب بتاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (اور اگر وہ یہ سُکرا بھی کہیں کہ ہاں اور معبود بھی مستحق عبادت ہیں تو) آپ کہیے کہ (اچھا) تم (اُن کے استحقاق عبادت پر) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو۔

معارف و مسائل

اَلَنْ يَجِيبَ الْمُضْطَرُّ اِذَا دَعَاكَ وَكَشِفَ الشُّوْءَ الْمُضْطَرُّ، اضطرار سے شتق ہے کسی ضرورت سے مجبور رہے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے جب اسکا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اسلئے مضطر وہ شخص ہے جو سب دُنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریادیں سمجھ کر اُنکی طرف متوجہ ہو۔ مضطر کی یہ تفسیر ہندی، ذوالنون مصری، سہیل بن عبد اللہ وغیرہ سے منقول ہے (قطبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ان الفاظ سے دعا کر چکی ہدایت فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَدْعُوْنَا اِلَىٰ نَفْسِيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَاصْبِرْ لِيْ شَارِيْ كُلِّهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (ترمذی) یا اللہ میں تیری رحمت کا اُتار دو اور ہوں اسلئے مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے اپنے نفس کے حوالہ نہ کیجئے اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (قطبی)

مضطر کی دعا اخلاص کی بنیاد پر ضرور قبول ہوتی ہے | امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اسکا اعلان بھی فرمادیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دُنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور علائق سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سربایہ اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے وہ مؤمن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاسق فاجر اسکے اخلاص کی برکت سے اُنکی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آجاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں اسوقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دیدیں تو ہم شکر گزار ہونگے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں دَعُوْا لِلّٰهِ تَحِيْبًا لِّدَعَا الْاَيُّوْمِ (الی قولہ) فَكَيْفَا نَجَّيْنٰهُمُ اِلَى الْاَرْضِ اِذْ هُمْ يُشْرِكُوْنَ، ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ایک غلام کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لئے بددعا کرے۔ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعا مضطر میں اور پرکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دُنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دُعا ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں و نگہبانوں سے الگ ہے سہارا ہوتا ہے اسی طرح باپ اولاد کے لئے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنیاد پر کبھی بددعا نہیں کر سکتا۔ بجز اسکے کہ اسکا

دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو بیکارے۔ امام حدیث آجری نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں ظالم کی دعا کو بھی رد نہیں کر دینگا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو (قطبی) اگر کسی مضطرب یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اسکی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اسکا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹوٹنے کے اس کے اخلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کرتا ہی رہی ہے۔ واللہ اعلم

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں کچھ بھی ہوئی چیز کی سزا اللہ اور

مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يَّبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلْ اَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

اُن کو خبر نہیں کب پلائے جائیں گے بلکہ تمھارے علم میں اُن کا فکر آخرت کے بارے میں

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا فَبَلَّ هُم مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

کہہ ان کو شبہ ہے اس میں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اور بولے وہ لوگ جو

كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَاؤُنَا اِمَّا لَمْ يَخْرُجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ

منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا تم کو زمین سے نکالیں گے وعدہ

وَعِدْنَا هٰذَا اَنَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ

ہم پہنچا ہے اسکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے نقیص ہیں

الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

انھوں کی تو کہو پھر ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کار

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا

گناہگاروں کا اور غم نہ کر ان پر اور نہ غمناک ان کے قریب

يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

بناتے سے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدْفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَ

تو کہہ کیا بعید ہے جو تمھاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو اور

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر اُن میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۵﴾ وَمَا مِنْ

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے اُن کے سینوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز

غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۷۵﴾

نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | اوپر نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہو چکا، آگے معاد یعنی قیامت اور آخرت کا ذکر ہے جسکی طرف دلائل توحید میں اس قول سے اجمالی اشارہ بھی ہوا ہے (تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) اور چونکہ کفار کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی قرار دیتے تھے کہ قیامت کا معین وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ عدم تعین کو عدم وقوع کی دلیل بناتے تھے اسلئے اس مضمون کو اس بات سے شروع کیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے فرمایا اَقْلُ لَا يَفْقَهُ (جس میں اُن کے شبہ کا جواب بھی ہو گیا) قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر ان کے شک و انکار پر تشبیہ ہے (بَلِ اَدْرَاكَ) پھر ان کے ایک انکاری قول کی نقل ہے (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) پھر اس انکار پر تہدید ہے (قُلْ سِيرُوا) پھر اس انکار پر آپ کی تسلی ہے وَلَا تَحْزَنْ پھر اس تہدید کے متعلق انکے ایک شبہ کا جواب ہے (وَيَقُولُونَ اَلَمْ) پھر تہدید کی تاکید ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اَلَمْ جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہو گا۔

(یہ لوگ جو قیامت کا وقت نہ بتلانے سے اسکے عدم وقوع پر استدلال کرتے ہیں اسکے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا لازم آیا کہ مجھ سے اور تم سے اس تعین کا علم غائب رہا سو اس میں اسی کی کیا تخصیص ہے غیب کی نسبت تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ) جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین (یعنی عالم) میں موجود ہیں (ان میں سے) کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اور (اسی وجہ سے) ان (مخلوقات) کو یہ خبر (بھی) نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جاویں گے (یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بے قائلانے معلوم ہے اور کسی کو بے قائلانے کچھ بھی معلوم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے امور جن کا پہلے سے علم نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ بلکہ بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے بعض علوم کا پردہ غیب رکھنا منظور ہے قیامت کی تعین بھی انہی امور میں ہے اسی لئے مخلوق کو اسکا علم نہیں دیا گیا مگر اس سے عدم وقوع کیسے لازم آگیا اور یہ عدم علم بالتعین تو سب میں امر مشترک ہے لیکن ان کفار منکرین میں صرف یہی نہیں کہ وہ بالتعین قیامت

کو نہیں مانتے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ) آفریت کے بارے میں (خود) ان کا (فہم) علم (یا وقوع ہی) نیست ہو گیا (یعنی خود اس کے وقوع ہی کا علم نہیں جو تعین کے علم نہ ہونے سے بھی اشد ہے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ لوگ اس (کے وقوع) سے شک میں ہیں، بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں (یعنی جیسے اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا اسلئے مقصود تک پہنچنا مستبعد ہے اسی طرح تصدیق بالآفریت کا جو ذراچہ ہے یعنی دلائل صحیحہ یہ لوگ انتہائی عناد کی وجہ سے ان دلائل میں غور و تأمل ہی نہیں کرتے اس لئے وہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے جس سے مطلوب تک پہنچ جانے کی امید ہوتی۔ پس یہ شک سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نظر کر کے رفع شک کر لیتا ہے اور یہ نظر بھی نہیں کرتے) اور (اس تشنیع علی الکفار کے بعد آگے ان کا ایک انکاری قول نقل فرماتے ہیں کہ) یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب (مرکر) خاک ہو گئے اور (اسی طرح) ہمارے بڑے بھی تو کیا (پھر) ہم (زندہ کر کے قبروں سے) نکالے جا دیں گے اسکا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے) پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے (کیونکہ تمام انبیاء کا یہ قول مشہور ہے لیکن نہ آج تک ہوا اور نہ کسی نے بتلایا کہ کب ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ) یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ (جب اس کے امکان پر دلائل عقلیہ اور وقوع پر دلائل نقلیہ باجاً بار یا تم کو سنا دیجئے گئے ہیں تو تم کو تکذیب سے باز آنا چاہیئے ورنہ جو اور مکذبین کا حال ہوا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہوئے وہی تمہارا حال ہوگا۔ اگر ان کی حالت میں کچھ شبہ ہو تو) تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ زمین کا انجام کیا ہوا (کیونکہ ان کے ہلاک ہونے اور عذاب آنے کے آثار اب تک باقی تھے) اور (اگر باوجود ان براۓ بلیغہ کے پھر مخالفت پر کمر بستہ رہیں تو) آپ ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو جائے (کہ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے) اور (قل ینزلناکم من السماء) میں اور اسکے امثال دوسری آیات میں جو ان کو وعید عذاب سنائی جاتی ہے تو چونکہ دل میں تصدیق نہیں اسلئے) یہ لوگ (بے باکانہ) یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (عذاب و قہر کا) کب ہوگا اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آگیا ہو اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) آپ کا رب لوگوں پر (اپنا) بڑا فضل رکھتا ہے (اس رحمتِ عامہ کی وجہ سے قدرے مہلت دے رکھی ہے) لیکن اکثر آدمی (اس بات پر) شکر نہیں کرتے (کہ تاخیر کو غنیمت سمجھیں اور اس مہلت میں حق کی طلب کریں اور اس کو قبول کر لیں کہ عذاب سے نجات ابدی حاصل ہو بلکہ بالکس انکار اور بطور استہزار کے جملہ بازی کرتے ہیں) اور (یہ تاخیر چونکہ مصلحت ہے اس لئے یہ نہ سمجھیں کہ ان افعال کی کبھی سزا ہی نہ ہوگی کیونکہ) آپ

کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ اُن کے دلوں میں مخفی ہے اور جس کو وہ علانیہ کرتے ہیں اور (یہ صرف علم خداوندی ہی نہیں بلکہ دفتر خداوندی میں لکھا ہوا ہے جس میں کچھ ان ہی کے افعال کی تفصیلات نہیں بلکہ آسمان اور زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو) اور دفتر خداوندی یہی لوح محفوظ ہے اور جب مخفی چیزیں جن کو کوئی نہیں جانتا اس میں موجود ہیں تو ظاہر چیزیں تو بدرجہ اولیٰ موجود ہیں۔ غرض اُنکے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور آسمانی دفتر میں بھی محفوظ ہیں اور وہ اعمال خود مبرا کے مقتضی بھی ہیں اور سزا کے واقع ہونے پر سب انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی اخبار صادق بھی متفق ہیں۔ پھر یہ سمجھنے کی کیا گنجائش ہے کہ سزا نہ ہوگی، البتہ دیر ہونا ممکن ہے چنانچہ بعض سزائیں ان مکرین کو دنیا میں بھی ہوئیں جیسے قحط، قتل، قید وغیرہ اور کچھ قبر و رزخ میں ہوں گی جو کچھ دُور نہیں، اور کچھ آخرت میں ہوں گی۔

معارف و مسائل

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ آیت مذکورہ نے پوری وضاحت اور راحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلہ کی ضروری تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر ۵۹ کے تحت صفحہ ۳۵۲ جلد ۳ پر آچکی ہے۔ اسکے علاوہ اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ بنام کشف الریب عن علم الغیب احکام القرآن (عربی) کا جزو دیگر شائع ہو چکا ہے۔ اہل علم اس کی مراجعت فرما سکتے ہیں۔

بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ قَضَبُكَ هُمْ فِي شِقَاقٍ مِّنْهَا قَبْلُ هُمْ مِّنْهَا سَعَمُونَ، لفظ اذَرَک میں قراتیں بھی مختلف ہیں اور اس کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ اہل علم اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اذَرَک کے معنی بعض مفسرین نے تکامل کے لئے ہیں اور فی الآخرہ کو اذَرَک سے متعلق کر کے معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ آخرت میں ان کا علم اس معاملہ میں مکمل ہو جائیگا کیونکہ اس وقت ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آجائیگی مگر اس وقت علم ہونا ان کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ دنیا میں وہ آخرت کی تکذیب کرتے رہے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اذَرَک کے معنی ضل و غاب کے لئے اور فی الآخرہ کو علمہم سے متعلق کیا کہ آخرت کے معاملہ میں اُن کا علم غائب ہو گیا اس کو نہ سمجھ سکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْفَعُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي نَعْمُ

یہ قرآن مصلحتاً ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں

فِيهِ يَخْتَفُونَ ۝۶۱ وَإِنَّهُ لَكُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۶۲ إِنَّ

وہ چھپ رہے ہیں اور بیشک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے تیرا

رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝۶۳ فَتَوَكَّلْ عَلَى

رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا سو تو بھروسہ کر

اللَّهُ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝۶۴

اللہ پر بیشک تو ہے صحیح کھلے رستہ پر

خلاصہ تفسیر

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمانداروں کے لئے (خاص) ہدایت اور (خاص) رحمت ہے (ہدایت باعتبار طاعات و اعمال کے اور رحمت باعتبار ثمرات و نتائج کے) بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے (وہ عقلی) فیصلہ (قیامت کے دن) کرے گا (اس وقت معلوم ہو جائیگا کہ دین حق کیا تھا اور باطل کیا، تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے) اور وہ زبردست علم والا ہے (بدون اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا) تو آپ اللہ پر توکل رکھئے (اللہ کی مدد ضرور ہوگی کیونکہ) آپ صریح حق پر ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع اور اسیں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں عقلی امکان کے ساتھ اسکا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کی نقل سے ثابت ہے اور کسی خبر کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اسکا ناقل مخبر اور روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو۔ اس لئے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اسکا مخبر قرآن ہے اور اسکا مخبر صادق ہونا قابل انکار ہے، یہاں تک کہ علماء بنی اسرائیل جن مسائل میں باہم سخت اختلافات رکھتے تھے اور وہ حل نہ ہوتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان مسائل میں محاکمہ کر کے صحیح فیصلوں کی ہدایت فرمائی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے اختلاف میں محاکمہ اور فیصلہ کرنے والا ان سب علماء سے اعلم اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے اس لئے قرآن کا مخبر صادق

ہونا واضح ہو گیا، اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے تنگدل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حق کے ساتھ ہے اور آپ کا طریق حق پر ہونا یقینی ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الْإِنْعَاءَ إِذَا وَلَوْ أُمْلِدْنِي رَبِّ ۚ ۝۸۰

البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی بھاری جب لوئیں وہ بیٹھ پھیر کر

وَمَا أَنْتَ بِمُخْبِرٍ عَنْهُمْ إِلَّا أَنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُشِئُ مِنْ

اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ رات سے بچیں تو تو سنا تا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝۸۱

ہماری باتوں پر، سودہ حکم بردار ہیں

خلاصہ تفسیر

آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں (خصوصاً) جبکہ وہ بیٹھ پھیر کر چلیں اور نہ آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے (بچا کر) رستہ دکھانے والے ہیں، آپ تو صرف اُن ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانتے (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اسکا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچالیں جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے جیسے کسی کی اولاد اسکے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو۔ اسلئے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابقہ آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اسی سلسلہ کا ایک عنوان تھا۔ مذکور الصدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا وہ آپ پورا کر چکے ہیں جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ ان کے غم کردہ صلاحیت ہونے کو اس آیت میں قرآن کریم نے تین مثالوں میں ثابت کیا ہے۔ اول یہ کہ یہ لوگ قبول حق کے معاملہ میں بالکل مردہ لاش کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے یہ کہ ان کی مثال اُس بہرے آدمی کی ہے جو

بہرا ہونے کے ساتھ بات سنانا بھی نہیں چاہتا بلکہ جب کوئی سنانا چاہے تو اُس سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔
تیسرے یہ کہ ان کی مثال اندھوں کی سی ہے کہ کوئی ان کو راستہ دکھانا بھی چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے
ان تین مثالوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا۔

إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُخَوِّنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ، یعنی آپ تو صرف ایسے ہی لوگوں کو
سنا سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اور اطاعت قبول کریں۔ اس پورے مضمون میں یہ بات
بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سُننے سنانے سے مراد محض کانوں میں آواز پہنچانا نہیں بلکہ مراد اس سے وہ
سماع اور سنانا ہے جو نفع بخش ہو۔ جو سماع نافع نہ ہو اس کو قرآن نے مقصد کے اعتبار سے عدم سماع
سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آفرایت میں یہ ارشاد کہ آپ تو صرف اُن لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں۔
اگر اسی میں سنانے سے مراد محض اُن کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشابہہ اور
خلاف واقع ہو جاتا کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور اُن کے سُننے جواب دینے کی شہادتیں
بے شمار ہیں کوئی بھی اسکا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح ہو کہ سنانے سے مراد سماع نافع ہے۔ انکو
مردہ لاش سے تشبیہ دیکر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس کے معنی بھی یہی ہوئے
کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سُن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ انکے
لئے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے
کے بعد برزخ یا محشر میں تو سبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنائیں کریں گے مگر وہ وقت ایمان
و عمل کے قبول ہو نہ سکا وقت نہیں۔ اس لئے اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام
کسی کا سُن ہی نہیں سکتے اسلئے سماع اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی
جگہ قابلِ نظر ہے کہ مردے کسی کلام کو سُن سکتے ہیں یا نہیں؟

مسئلہ سماع اموات | یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سُن سکتے ہیں یا نہیں اُن مسائل میں سے ہے جنہیں خود صحابہ کرام
کا باہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سماع موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین
سعدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے بعض اثبات
کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو اسی موقع پر سورۃ نمل میں آیا ہے دوسرے
سورۃ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورۃ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ
سے آیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ، یعنی آپ اُن لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔
ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سُن
نہیں سکتے بلکہ تینوں آیتوں میں نفی اس کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تینوں آیتوں میں سی تعبیر
عنوان کو اختیار کرنے سے اسطرح واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سُننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے

مگر ہم باختیار خود ان کو نہیں سنا سکتے۔

ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہدار کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہدار کو اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے اور اپنے پیمانہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے آیت یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُلَاحِظُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ حَيَاتِئَ دُنْيَا يُفْتَنُونَ بِهَا أَنَّهُمْ لَا تَأْخُذُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ذِكْرٌ شَرٌّ وَالَّذِينَ بِالْآئِينَ لَا يَحْشَوْنَ رِقْنَ خَلْفَهُمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باقی رہ سکتا ہے بلکہ شہدار کے معاملہ میں اسکے وقوع کی شہادت بھی یہ آیت دے رہی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ تکم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اوقات کے لئے نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و ادراک اور اس دنیا کیساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہدار کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسرے اموات کو یہ موقع دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جو ساتھ اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ اسناد صحیح کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے۔

ما من احد یس بقبر اخیه المسلم کان یعرف فی الدنیا فیسلم علیہ الا سرّد اللہ علیہ روحه حتی یرد علیہ السلام ذکر ابن کثیر فی تفسیر مصحح عن ابن عمر

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کی روح کو اس میں واپس بھیجتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ جہنم نہ دے۔

اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اسکے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اُس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس وقت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں اول یہ کہ مرنے کے بعد بھی روح اس دنیا میں نہیں البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سنا دیں، جب نہ چاہیں نہ سنائیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتا دیا کہ حق تعالیٰ مردہ کی روح واپس آکر اس کو سلام سنا دیتے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔ باقی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ مردہ ان کو سنے گا یا نہیں۔ اسی لئے امام غزالی اور علامہ سبکی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا ظلم سنتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ

ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فردے ایک وقت میں اخیاء کے کلام کو سن سکیں دوسرے وقت نہ سن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں بعض کے کلام کو نہ سنیں، یا بعض فردے سنیں بعض نہ سنیں، کیونکہ سورۃ نمل، سورۃ روم، سورۃ فاطر کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردوں کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سنانا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس لئے نہ قطعی اثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق میں احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام تکمیل الجور لسماع اہل القبور لکھا ہے جو احکام القرآن سورۃ روم حزب خامس میں بزبان عربی شائع ہوا ہے جس میں آیات و روایات اور اقوال سلف و خلف اور شرح الصدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و مخاطبات اہل قبور کے نقل کئے گئے ہیں۔ اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے یہاں اسکا ضروری خلاصہ لکھا گیا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

اور جب بڑے گی اُن پر بات نکالیں گے ہم اُن کے آگے ایک جانور زمین سے اُن سے باتیں کرے گا

اَنَ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾	
اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے	

خلاصہ تفسیر

اور جب وعدہ (قیامت کا) ان (لوگوں) پر پورا ہونے کو ہوگا (یعنی قیامت کا زمانہ قریب پہنچے گا) تو ہم اُن کے لئے زمین سے ایک (عجیب) جانور نکالیں گے کہ وہ اُن سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر (خصوصاً اُن آیتوں پر جو قیامت کے متعلق ہیں) یقین نہیں لاتے تھے (مگر اب قیامت آپہنچی اُس کی علامتوں میں ایک علامت میرا ظہور بھی ہے)۔

معارف و مسائل

دابتہ الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا | مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دنل نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا (۲) دھان (۳) دابتہ (۴)

خروج یا جوج یا جوج (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام (۶) دجال (۷) تین خسوف ایک خرب
میں دوسرا مشرق میں تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا (۱۰) ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب
لوگوں کو ہنسا کر میدانِ حشر کی طرف لے آئیگی جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لئے ٹھہریں گے یہ آگ بھی
ٹھہر جائے گی پھر اُن کو لے چلے گی (بکذا رواہ مسلم و اہل السنن من طرق و قال الترمذی حدیث حسن صحیح)

اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں کی باتیں
کھے گا۔ اور نفاذِ دابۃ کی تئوین میں اس جانور کے عجیب الخلقیت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا، اور
یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح تو والد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا
اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے
ہوگا جس کے بعد بہت جلد قیامت آجائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابوداؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے
ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے
مٹی بھاڑتا ہوا سجدِ حرام میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر
بھاگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابہ اُن کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔
اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ
نہ سکے گا یہ ہر مومن و کافر کو پہنچائے گا (ابن کثیر) اور مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے
روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا ہوں
وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب
کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں
میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آجائے گی۔ (ابن کثیر)

شیخ جمال الدین علی نے فرمایا کہ خروجِ دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع
ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کئے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے
مستنبط ہوتا ہے (منظری) ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابۃ الارض کی ہیئت اور کیفیات و حالات
کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں جنہیں سے اکثر قابلِ اعتماد نہیں اس لئے جتنی بات قرآن کی
آیات اور احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقیت جانور ہوگا۔ بغیر تو والد و تناسل کے
زمین سے نکلے گا۔ اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا پھر ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر مومن
کو پہچانے گا۔ اور اُن سے کلام کریگا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات و حالات کی
تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ

اسکا کلام ہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے ان الناس کا تو ایسا یقیناً لا یوقنون، یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا، بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرنے کا جس طرح عام کلام ہوتا ہے (ابن کثیر)

وَيَوْمَ نَخْتَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنْ يَكْنُبُ بَايِنَاتِهِمْ يَوْمَ رَعُونَ ﴿٨٢﴾

اور جس دن گھیرے گا ہم ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو پھر انکی جماعت بندی ہوگی

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ أَكُنْ بِتَمْرِ بَايِنَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا

یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلاتے تھے میری باتوں کو اور نہ آچکی تھیں تمہاری سمجھ میں یا بلکہ

ذَآ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَآ يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾

کیا کرتے تھے اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب نہ کچھ نہیں بول سکتے

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَّ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں چین حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کو البتہ اس میں

ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُشَوِّهُم مَّا هُمْ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ

نشانیاں دیں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں اور جہنم پھونکی جائے گی صور تو گھبرا جائے

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ

جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے اور سب

أَتَوْهُ ذَا خَرَبٍ ﴿٨٦﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا

پلے آئیں اسکے آگے عاجزی سے اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے

السَّيْلِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾

پلے بدل کاری گری اللہ کی جس نے درست کیا ہے ہر چیز کو اس کو خیر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّنْ فَسَادِ يَوْمٍ مُّبِينٍ

جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اُس کو ملے اُس سے بہتر اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن

أَمِئُونٌ ﴿٨٨﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

امن ہے اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو اوندھے ڈالیں ان کے منہ آگ میں

هَلْ تَجُرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

وہی بدلہ یاد آگے جو کچھ تم کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

جس دن (قبروں سے زندہ کرنے کے بعد) ہم ہر امت میں سے (یعنی اہم سابقہ میں سے نبی اور ان امت میں سے بھی) ایک ایک گروہ ان لوگوں کا (حساب کے لئے) جمع کریں گے جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے (پھر ان کو موقع کی طرف حساب کے لئے روانہ کیا جائیگا اور چونکہ یہ کثرت سے ہونگے اسلئے) ان کو (چلنے میں پھیپوں سے اٹھنے کے واسطے) روکا جائے گا (تاکہ آگے پیچھے نہ رہیں سب ساتھ ہو کر موقع حساب کی طرف چلیں۔ مراد اس سے کثرت کا بیان ہے کیونکہ بڑے مجمع میں سادۃ ایسا ہوتا ہے خواہ روک ٹوک ہو یا نہ ہو) یہاں تک کہ جب (چلتے چلتے موقع میں) حاضر ہو جاویں گے تو (حساب دن ہوگا اور) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیگا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علی میں ہی نہیں لاتے (جسکے بعد غور کرنے کا موقع ملتا اور غور کر کے اس پر کچھ رائے قائم کرتے، مطلب یہ کہ سنت ہی بلا تدبر و تفکر، ان کی تکذیب کر دی اور تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ (یاد تو کرو اسکے علاوہ) اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے (مثلاً انبیاء کو اور اہل ایمان کو ایذا میں دیں جو تکذیب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اور عقائد کفریہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے) اور (اب وہ وقت ہے کہ) ان پر (بوجہ قائم ہو جانے مجرم کے) وہ (غذاب کا) پورا ہو گیا (یعنی سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا) بوجہ اس کے کہ (دنیا میں) انھوں نے (بڑی بڑی) زیادتیاں کی تھیں (جن کا آج ظہور ثابت ہو گیا) سو (چونکہ ثبوت قوی ہے اسلئے) وہ لوگ (عذر وغیرہ کے مستحق) بات بھی نہ کر سکیں گے (اور بعض آیات میں جو ان کا مذکر پیش کرنا مذکور ہے وہ ابتداء میں ہوگا پھر بعد اقامت جنت کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ اور یہ لوگ جو امکان قیامت کے منکر ہیں تو حماقت محضہ ہے کیونکہ علاوہ دلائل نقلیہ صادقہ کے اس پر دلائل عقلی بھی تو قائم ہے مثلاً) کیا انھوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ جنے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں (اور یہ آرام مشابہ موت کے ہے) اور دن بنایا جس میں دیکھیں بھالیں (جو کہ موقوف ہے بیداری پر اور وہ مشابہ حیات بعد الموت کے ہے پس) بلاشبہ اس (روزانہ خواب بیداری) میں (امکان بحث پر اور ان آیات کے حق ہونے پر جو اس پر دال ہیں) بڑی دلیلیں ہیں (کیونکہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے زائل ہو جائے اور حیات ثانیہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق پھر عود کر آئے، اور نیند بھی ایک حیثیت سے زوال ہے اس تعلق کا، کیونکہ نیند میں یہ تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور ضعف بھی ہوتا ہے جبکہ اسکے مراتب وجود میں کوئی مرتبہ زائل ہو جائے، اور بیداری اس زائل شدہ مرتبہ وجود کے عود کا نام ہے اس لئے دونوں میں تشابہ تام ہو گیا۔ اور نیند کے بعد بیداری پر اللہ تعالیٰ کی قدرت روزانہ مشاہدہ میں آتی ہے تو موت کے بعد زندگی بھی اس کی نظیر ہے وہ کیوں اللہ کی قدرت سے خارج ہوگا، اور

یہ دلیل عقلی ہر نفس کے لئے عام ہے مگر باعتبار انتفاع کے) ان (ہی) لوگوں کے لئے (ہے) جو ایمان رکھتے ہیں (کیونکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسرے تدبیر نہیں کرتے اور کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے نظر و فکر ضروری ہے اس لئے دوسرے اس سے منتفع نہیں ہوتے) اور (ایک واقعہ ہولناک اس حشر مذکور سے پہلے ہو گا جس کا آگے ذکر ہے اُس کی ہیبت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جس دن صور میں ٹھونک ماری جاوے گی (یہ نغمہ اولیٰ ہے اور حشر مذکور نغمہ ثانیہ کے بعد تھا) سو جتنے آسمان اور زمین میں (فرشتے اور آدمی وغیرہ) ہیں سب گھبرا جاویں گے (اور پھر مر جاویں گے اور جو مر چکے ہیں ان کی روہیں بیہوش ہو جاویں گی) مگر جس کو خدا چاہے (وہ اس گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔ مراد ان سے حسب حدیث مرفوع جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و حاملین عرش میں پھر ان سب کی بھی بدون اثر نغمہ وفات ہو جاوے گی۔ کذا فی الدر المنثور۔ سورۃ الزمر) اور (دنیا میں جیسے مادہ ہے کہ جس سے گھبراہٹ اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکے گا بلکہ) سب کے سب اُسی کے سامنے دبے کھسکے حاضر رہیں گے (یہاں تک کہ زندہ آدمی مردہ اور مردے بیہوش ہو جاویں گے) اور (نغمہ کی یہ تفسیر دتا شیر جانداروں میں ہوگی اور آگے بے جان چیزیں جو تاثیر ہوگی اس کا بیان ہے وہ یہ کہ اُسے مخاطب) تو (اس وقت) پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جس سے (ان کے ظاہری احکام کے سبب بادی النظر میں) تھک کو خیال ہوتا ہے کہ یہ (ہمیشہ لڑیں ہی رہیں گے اور کبھی اپنی جگہ سے) جنبش نہ کریں گے حالانکہ (اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ) وہ بادلوں کی طرح (تخلخل اور خفیف اور اجزاء منتشر ہو کر فضا کے آسمانی ہیں) اڑے اڑے پھریں گے (کقولہ تعالیٰ وَبُشَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبًّا مَّضْبُتًا، اور اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایسی ثقیل اور سخت چیز کا یہ حال کیسے ہو جاوے گا، وجہ یہ کہ) یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو (مناسب انداز پر) بنا رکھا ہے (اور ابتداء میں کسی شے میں کوئی مضبوطی نہ تھی کیونکہ خود اس شے کی ذات ہی نہ تھی، پس مضبوطی کی صفت تو بدرجہ اولیٰ نہ تھی سو جیسے اس نے معدوم سے موجود اور ضعیف سے قوی بنایا اسی طرح اس کا عکس بھی کر سکتا ہے کیونکہ قدرت ذاتیہ کی نسبت تمام مقدورات کے ساتھ یکساں ہے، بالخصوص جو چیزیں ایک دوسرے کی نظیر اور مشابہ ہیں ان میں تو زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح دوسری مخلوقات تو یہ آسمان و زمین وغیرہ میں تغیر عظیم ہونا دوسری آیات میں مذکور ہے وَجُمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ذَلِي كُنَادَكُ وَاجِدُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ سِراجٌ مِّنْ نِّفْثَةٍ ثَانِيَةٍ ہو گا جس سے ارواح ہوش میں آکر اپنے ابدان سے متعلق ہو جاویں گی اور پورا عالم نئے سے نئے سے درست ہو جاوے گا اور اوپر جو حشر کا ذکر تھا وہ اسی نغمہ ثانیہ کے بعد ہو گا۔ آگے مسل منصوص یعنی قیامت میں جزاء و سزا کا بیان ہے۔ پس اول اس کی تمہید کے طور پر ارشاد ہے کہ) یہ یقینی بات ہے

کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ (جو جزاء و سزا کی پہلی شرط ہے اور دوسری شرائط بھی مثل قدرت وغیرہ مستقل دلائل سے ثابت ہیں، پس مجازات کا ٹھکن ہونا تو اس سے ظاہر ہے اور پھر حکمت مقتنی ہے وقوع مجازات کو، اس سے جزاء و سزا کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، تمہید کے بعد آگے اسکا وقوع مع اسکے قانون اور طریقہ کے بیان فرماتے ہیں کہ) جو شخص نیکی (یعنی ایمان) لاویگا سو (وہ ایمان لانے پر جس اجر کا مستحق ہے) اس شخص کو اس (نیکی کے اجر مذکور) سے بہتر (اجر) ملے گا اور وہ لوگ بڑی کثیر الشان سے اس روز امن میں رہیں گے (جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے لَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَجْرًا يُدْفَعُونَ) اور جو شخص بدی (یعنی کفر و شرک) لاویگا تو وہ لوگ اذہ سے منہ آگ میں ڈال دیئے جاویں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے (یہ عذاب بے وجہ نہیں)۔

معارف و مسائل

فَقَدْ جَوَزَ حُجُوتَهُمْ، وزع سے مشتق ہے جس کے معنے روکنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگلے جنت کو روکا جائیگا تاکہ پیچھے رہے ہوئے لوگ ساتھ ہو جاویں اور بعض حضرات نے وزع کے معنی یہاں دغ کے لئے ہیں یعنی ان کو دھکے دے کر موقف کی طرف لایا جائیگا وَلَوْ تَخَيَّلُوا بِطَوَالِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب خود ایک بڑا جرم و گناہ ہے خصوصاً جبکہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طرف توجہ کے بغیر ہی تکذیب کرنے لگیں تو یہ جرم دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ غور و فکر کرنے کے باوجود حق کو نہ پاسکیں کہ ان کی نظر و فکر ہی گمراہی کی طرف لے جائے تو ان کا جرم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے وجود اور توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و ضلال اور دائمی عذاب سے نہیں بچائے گی کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور ہیں جن میں نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتُزَعُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ اَمْ، فزع کے معنے گھبرانے اور پریشان ہونے کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس جگہ فزع کے بجائے صرعى آیا ہے جس کے معنے بیہوش ہونے کے ہیں۔ اگر یہ دونوں آیتیں پہلے فقرہ سور کے متعلق قرار دی جائیں تو ان دونوں لفظوں کا حاصل یہ ہوگا کہ سور پھونکنے کے وقت اول تو سب گھبرائیں گے اور پریشان ہونگے پھر بیہوش ہو جائیں گے بالآخر مرجائیں گے۔ اور قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس آیت کو فقرہ ثانیہ کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مرمے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور طالب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونگے وقت گھبرائے ہوئے اُنھیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مرمے تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے فقرہ فزع ہوگا جس سے سب پریشانی گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے دوسرا فقرہ صرعى ہوگا جس سے سب مرجائیں گے، تیسرا فقرہ فزع حشر و نشر ہوگا جس سے سب مرمے زندہ ہو جاویں گے۔

آیاتِ قرآن اور احادیثِ صحیحہ سے ثبوتِ دو ہی نفیوں کا ملتا ہے (قرطبی و ابن کثیر) ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفیوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ (قرطبی)

إِلَّا مَنْ شَكَكَ الْكَلْبَ، یہ استثناءِ فزع سے ہے جس کے معنی گھبراہٹ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جن پر کوئی گھبراہٹِ حشر کے وقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ لوگ شہدار ہونگے حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی (صحیح الحدیث ابن العربی قرطبی) سعید بن جبیر نے بھی یہی فرمایا کہ مراد اس سے شہدار ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہونگے اور قشیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان میں بدرجہ اولی داخل ہیں کیونکہ انکو مقامِ شہادت بھی حاصل ہے اور مقامِ نبوتِ مزید براں ہے۔ (قرطبی)

اور سورۃ زمر میں آگے آئیگا وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَتُصْرَعُونَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ اس میں فزع کے بجائے صرع کا لفظ آیا ہے جس کے سننے پہوش ہونے کے ہیں۔ اور مراد اس جگہ پہوش ہونا پھر مرجانا ہے اور اس میں بھی إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کا استثناء ہے اور اس استثناء سے مراد مرفوع حدیث کے مطابق چھ فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور حجلۃ العرش ہیں کہ یہ نفخہ صُور سے نہ مریں گے، بعد میں حسب تصریح حدیث ان سب کو بھی موت آئے گی۔ جن حضرات مفسرین نے فزع اور صرع کو ایک ہی قرار دیا ہے، انہوں نے سورۃ زمر کی طرح یہاں بھی استثناء سے مراد مخصوص فرشتے لئے ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا اور جنہوں نے فزع اور صرع کو الگ الگ مانا ان کے نزدیک فزع سے مستثنیٰ شہدار ہیں جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا۔

وَتَوَّى الْجِبَالُ عَنِّي جَاوِدًا وَدُرًى ثُمَّ قُتِلَ السَّحَابُ مراد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جا رہا سمجھتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں۔ تمام بڑے اجسام جن کی ابتداء انتہا انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خواہ حرکت کتنی بھی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں جسکا مشاہدہ سب کو گھر سے بادل اور دُور تک چھائی ہوئی گھٹا سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اتنی دُور چلے جائیں کہ ان کی کانٹا رہ اس سے کھل جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا جامد ہونا دیکھنے والے کی نظر کے اعتبار سے ہے اور اسکا حرکت کرنا حقیقت کے اعتبار سے۔ عام مفسرین نے آیت کا مطلب یہی قرار دیا ہے اور خلاصہ تفسیر مذکور میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دو حال دو وقتوں کے ہیں۔ جامد ہونا اس وقت کے اعتبار سے جبکہ دیکھ کر

ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے نہ ملیں گے، اور تم مگر اس کتاب قیامت کے دن کے اعتبار سے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں قیامت کے روز پہاڑوں کے حالات مختلف بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حال اندکاک اور زلزلہ ہے جو پوری زمین کے پہاڑوں کو محیط ہوگا۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا، دوسرا حال اسکی بڑی برسی چٹانوں کا دھسکی ہوئی روئی کی طرح ہو جانا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور یہ اسوقت ہوگا جب اوپر سے آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا زمین سے پہاڑ روئی کی طرح اوپر جائیں گے اوپر سے آسمان نیچے آئیں گے اور دونوں مل جائیں گے یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ تیسرا حال یہ ہوگا کہ وہ دھسکی ہوئی روئی کے ایک سیم متصل کے بجائے ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائے۔ وَكُنْتَ الْجِبَالُ مَنَاسِبًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا۔ چوتھا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائے فُتُلٌ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ پانچواں حال یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح زمین پر پھیل گئے ہیں ان کو ہوائیں اور ہلکے یجاؤں اور چوٹوں کے یہ غبار ساری زمین پر چھایا ہوگا تو اگرچہ یہ بادل کی طرح تیز حرکت کرتا ہوگا مگر دیکھنے والا اسکو اپنی جگہ جما ہوا دیکھے گا تَوَالِي الْجِبَالُ تَحْشَبُهَا جَمَادًا وَرَبِّي شَرُّكُمْ اِسْتِغَاثًا ان میں سے بعض حالات صور کے نغز اولی کے وقت ہونگے اور بعض نغز ثانیہ کے بعد اسوقت جبکہ زمین کو ایک سطح مستوی بنا دیا جائے کہ نہ اوس میں کوئی ٹھکانہ رہے گا نہ پہاڑ نہ کوئی عمارت نہ درخت۔ فُتُلٌ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَوَالٰی بَيْنَہُمْ وَبَيْنَہُمْ وَرَبِّي اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي اَتَقَفَّ فَعْلٌ مِّنْهُ وَمَنْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ لَاحِظٌ مِّنْهُ وَرَبِّي اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔ جس کے معنی کسی چیز کو منسوب و لا اور شکر کرنے کے آتے ہیں۔ بظاہر یہ جملہ تمام مضامین سابقہ کے ساتھ متعلق ہے جن میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ کا ذکر ہے جن میں میل و نہار کا انقلاب بھی ہے اور نغز صور سے لے کر حشر و نشر تک کے سب حالات بھی اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ حیرت اور تعجب کی نہیں کیونکہ ان کا صنایع کوئی محدود و علم و قدرت والا انسان یا فرشتہ نہیں، بلکہ رب العالمین ہے۔ اور اگر اسکا تعلق قریبی جملے تَوَالٰی الْجِبَالُ تَحْشَبُهَا جَمَادًا الْآیۃ سے کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کا یہ حال کہ دیکھنے والے ان کو جما ہوا دیکھیں اور وہ واقع میں چل رہے اور حرکت کر رہے ہوں کچھ مستبعد اور بے تعجب نہیں کیونکہ یہ صنعت اللہ رب العزت کی ہے۔ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔

مَنْ يَخَافْ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مَغْفِرَةٌ غَفُورًا، یہ حشر و نشر اور حساب کتاب کے بعد پیش آنے والے انجام کا ذکر ہے اور سنہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے (کما قال ابراہیم) یا خلاص ہے (کما قال قتادہ) اور بعض حضرات نے طلاق طاعت کو اس میں داخل قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا

(یہ تو وحید کا حکم ہوا) اور (مجھ کو) یہ (بھی حکم ملا ہے) کہ میں (تم کو) قرآن پڑھ کر سناؤں (یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ کروں جو نبوت کے لوازم میں سے ہے) سو (میری تبلیغ کے بعد) جو شخص راہ پر آدھنکا تو اپنے ہی فائدہ کے لئے راہ پر آدھنکا (یعنی اس کو عذابِ نجات اور جنت کی لازوال نعمتیں ملیں گی، میں اس کے کسی اپنے مالی یا جاہی نفع کا خواہاں نہیں) اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ (میرا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) میں تو صرف ڈرائیوالے (یعنی حکم سنانیوالے) پیغمبروں میں سے ہوں (یعنی میرا کام تو حکم پہنچا دینا ہے، اسکے بعد میری ذمہ داری ختم ہے نہ مانو گے تو وبال تمہیں ہی جھگتنا پڑیگا) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (تم جو قیامت کے آنے میں دیر کو اس کے ہونے کی دلیل سمجھ کر ارکار کرتے ہو یہ تمہاری ہی قوتی ہر کسی چیز کے واقع ہونے میں دیر لگنا اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی واقع ہو ہی گی نہیں۔ اسکے علاوہ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں جلد قیامت لے آؤں یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ میں نے یہ کب ہوئی کیا ہے کہ قیامت کا واقع کرنا میرے اختیار میں ہے بلکہ) سب خوبیاں خالص اللہ ہی کیلئے ثابت ہیں (قدرت ہی علم ہی حکمت ہی۔ وہ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا قیامت کو واقع کر دیگا۔ ہاں اتنی بات ہمیں بھی بتلا دی گئی ہے کہ قیامت میں زیادہ دیر نہیں بلکہ) وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں (یعنی قیامت کے واقعات) دکھا دیگا سو تم (دقوع کے وقت) اٹکو پھیلاؤ گے (جبکہ پہچاننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا) اور (صرف یہ علائقہ دکھانے پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ اپنے بڑے اعمال کی سزا بھی جھگتنا پڑے گی کیونکہ آپ کا مول ہے خبر نہیں جو تم سب لوگ کر رہے ہو۔

معارف و مسائل

رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدِ، بلکہ اسے مراد جو ہر غرض میں کے نزدیک ہے مگر یہ ہے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور رب السموات والارض ہے نہ کہ مگر یہ کی شخصیت اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرم و محترم ہونے کا اظہار ہے۔ لفظ محرم و محترم سے شفق ہے اسکے معنی مطلق احترام و اکرام کے ہیں اور اس احترام و اکرام کی وجہ سے جو خاص احکام شرعیہ کے مکررہ اور ارضی مرم سے متعلق ہیں وہ بھی اسی داخل ہیں مثلاً جو شخص حرم میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی شخص سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں اور ارضی حرم میں شکار کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، درختوں کا کاٹنا جائز نہیں ان احکام کا بیان آیت وَحُكْمُكَ كَانِ اٰمِنًا کے تحت میں اور کچھ سورہ مائدہ کے شروع میں اور کچھ آیت کَاتِفَا الْعَصٰی وَ اَنۡتُمْ تَحْتَ بَیۡۤاۡہِہٖۤ جاتا ہے۔

الحمد للہ سورہ نمل کی تفسیر آج شب دو شنبہ ۲۴ شوال ۱۳۹۱ھ میں تمام ہوئی جبکہ ۱۴ شوال سے ہندوستان کے ہندوؤں نے مغربی پاکستان پر بھرپور حملے میدان میں لے کر دیئے ہیں، کراچی خاص طور پر اسکا نشانہ ہر رات بمباری ہوتی ہے، شہری آبادی پر بھی بم گرنے لپڑے۔ رات کل اندھیرا کھنپا پڑتا ہے اور بموں کے دھماکے سے مکان لرزتے ہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسے ان حالات میں بھی سلسلہ اس تفسیر کا جاری رکھا، اور اس جنگ کے دس روز میں بھی تفسیر کے تقریباً چالیس صفحات لکھے گئے۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ ثَمَانِ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَتَسْمِعُ رُكُوعًا

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ ثَمَانِ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَتَسْمِعُ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو ہے مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسَمَ ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے ہیں تجھ کو یکے احوال موسیٰ

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۳ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

اور فرعون کا تحقیقی ان لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں فرعون پھر رہا تھا ملک میں

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَرِّجُ أَبْنَاءَهُمْ

اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کزور رکھا تھا ایک فرقہ کو ان میں ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو

وَيَسْتَأْجِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۴ وَرِيدُ أَنْ

اور زندہ رکھتا تھا انکی عورتوں کو بیشک وہ تھا فحاشی ڈالنے والا اور ہم چاہتے ہیں کہ

نَسُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ

احسان کریں ان لوگوں پر جو کزور ہوئے پڑے تھے ملک میں اور کر دیں ان کو سردار اور

نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۵ وَنُكَِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِرِى فِرْعَوْنَ

کر دیں ان کو قائم مقام اور جمادیں ان کو ملک میں اور دکھادیں فرعون

وَهَاطْنِ وَجُودَهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۶ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

اور ہمارے ان کو اور انکے لشکروں کو انکے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا اور ہم نے حکم بھیجا

أِمْرَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَ

موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی رہ پھر جب تجھ کو ڈر ہوا اسکا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور

لَا تَخْشَى وَلَا تَحْزَنِي ۷ إِنَّا رَأَوُوهَ إِلَيْكَ وَجَاءَهُ مِنَ الْمَرْسَلِينَ ۸

نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف اور کر دیں گے اُس کو رسولوں سے

فَالْقِطْعَةُ الَّتِي فِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ

ہمراہوں کو فرعون کے گھردلوں نے کہہ دیا کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب و غم کی جگہ فرعون اور

ہامان و جنود ہمارا کاٹنا خطیبن ۸ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتِ

ہامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی

عین لی و لك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

نفسد کہ نہ میرے لئے اور تیرے لئے اسکوست مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اسکو کر لیں بیٹا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۹ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فِرْعَاوْنَ كَأَدَّتْ

اور ان کو کچھ خبر نہ تھی اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی کہ

لَتَبْدِيَ بِهِ كَوْ لَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قُلُوبِ الشَّاكِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۰

نہا ہر کرے بیکاری کو، اگر نہ ہنسنے کہ دی ہوتی اس کے دل پر اس واسطے کہ اسے یقین کرنے والوں میں

وَقَالَتِ اِخْتِمِ قَصِيَّةَ قَبْرِتِ بِهٖ سَكَنُ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۱۱

اور کہہ دیا اسکی بہن کو پیچھے چلی جا بیکر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ

اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دایوں کو پہلے سے پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک

أَهْلَ بَيْتٍ يَكْفُلُوهُ لَكُمْ وَهَمَلَهُ نَحْنُ وَنَحْنُ ۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتِهِ

گھر والے کہ اس کو پال دیں تمہارے لئے اور وہ اسکا بھلا چاہنے والے ہیں پھر ہم نے پیجا دیا اسکو اسکی ماں

كِي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ

تجارت کہ تمہاری رہنمائی آئندہ اور تمہیں نہ ہو اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۱۳

بہت لوگ نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر

ظہر داس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مضامین جو آپ پر وحی کئے جاتے ہیں) کتابہ انج

(یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (جن میں اس مقام پر) ہم آپ کو موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا کچھ قصہ

ٹھیک ٹھیک پڑھ کر (یعنی نازل کر کے) سناتے ہیں ان لوگوں کے (انفع کے) لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں

(کیونکہ مقاصد قصص کے معنی عبرت اور ان سے ثبوت پر استدلال وغیرہ یہ مومنین ہی کے ساتھ خاص ہیں

خواہ اسوقت مومن ہوں یا ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں اور اجمال تو اس قصہ کا یہ ہے کہ) فرعون

سرمین (مصر) میں بہت چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا (اس طرح کہ قبیلوں یعنی مصری لوگوں کو محرز بنا رکھا تھا اور سبطیوں یعنی بنی اسرائیل کو پست اور خوار کر رکھا تھا جسکا آگے بیان ہے) کہ ان (باشندوں) میں سے ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل) کا زور گھٹا رکھا تھا (اس طرح سے کہ) ان کے بیٹوں کو (جونسے پیدا ہوتے تھے جلاؤں کے ہاتھوں) ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا (تاکہ ان سے ندرست لیجاوے و نیز ان سے اندیشہ بھی نہ تھا) واقعی وہ بڑا فاسد تھا (غرض فرعون تو اس خیال میں تھا) اور ہم کو یہ نظیر تھا کہ بن لوگوں کا زمین (مصر) میں زور گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر (دُنیوی و دینی) احسان کریں اور (وہ احسان یہ کہ) ان کو (دین میں) پیشوا بنادیں اور (دنیا میں) ان کو (اس ملک کا) مالک بنائیں اور (مالک ہونے کے ساتھ) انکو (ملک بھی بنائیں یعنی) زمین میں ان کو حکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کو ان (بنی اسرائیل) کی جانب سے (ناگوار) واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے (مراد اس سے زوال سلطنت و ہلاکت ہے کہ اسی سے بچاؤ کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک تعبیر خواب کی بنا پر جو فرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں نے تعبیر دی تھی قتل کر رہا تھا (کنافی الدار المنشور) پس ہمارے قضا و قدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر کچھ کام نہ آئی، یہ اجمال قصہ کا ہوا) اور (تفصیل اس کی اول سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی پر آشوب زمانہ میں پیدا ہوئے تو) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کو اہام کیا کہ (جب تک ان کا انخافا ممکن ہو) تم ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو ان کی نسبت (جاسوسوں کے مطلع ہونے کا) اندیشہ ہو تو (بے خوف و خطر) ان کو (صندوق میں رکھ کر) دریا (یعنی نیل) میں ڈال دینا اور نہ تو (غرق سے) اندیشہ کرنا اور نہ (مفارقت پر) غم کرنا (کیونکہ) ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر اپنے وقت پر) ان کو پسینہ برپا دیں گے (غرض وہ اسی طرح دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب افشائے راز کا خوف ہوا تو صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر نیل میں چھوڑ دیا، اسکی کوئی شاخ فرعون کے محل میں باقی تھی یا تفریحا فرعون کے متعلقین دریا کی سیر کو نکلتے تھے۔ غرض وہ صندوق کنارے پر لگا) تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (یعنی مع صندوق کے) اٹھالیا تاکہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمنی اور غم کا باعث بنیں، بلاشبہ فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین (اس بارہ میں) بہت مچو کے (کہ اپنے دشمن کو اپنی بغل میں پالا) اور (جب وہ صندوق سے نکال کر فرعون کے سامنے لائے گئے تو) فرعون کی بی بی (حضرت آسیہ) نے (فرعون) سے کہا کہ یہ (بچہ) میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے (یعنی اس کو دیکھ کر تجی خوش ہو اگئے گا تو) اس کو قتل مت کرو عجب نہیں کہ (بڑا ہو کر) ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو (اپنا) بیٹا ہی بنالیں اور ان لوگوں کو (انجام کی) خبر نہ تھی (کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت غارت ہوئی)

اور (ادھر یہ قصہ ہوا کہ) موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا دل (خیالات مختلفہ کے ہجوم سے) بیقرار ہو گیا (اور بیقراری بھی ایسی دیسی نہیں بلکہ ایسی سخت بیقراری کہ) قریب تھا کہ (غایت بیقراری سے) وہ موسیٰ (علیہ السلام) کا حال (سب پر) ظاہر کر دیتی اگر ہم اُن کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کئے ہوں کہ یہ (ہمارے وعدہ پر) یقین کئے (بیٹھی) رہیں (غرض مشکل انھوں نے دل کو سنبھالا اور تدبیر شروع کی وہ یہ کہ) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کی بہن (یعنی اپنی بیٹی سے) کہا ذرا موسیٰ کا شرباع تولٹا سو (وہ چلیں اور یہ معلوم کر کے کہ صندوق محل میں کھلا ہے محل میں پہنچیں، یا تو ان کی آمد و رفت ہوگی یا کسی حیلہ سے پہنچیں، اور) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو دُور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں (اور ہم نے پہلے ہی سے) (یعنی جب سے صندوق سے نکلے تھے) موسیٰ (علیہ السلام) پر دودھ پلانے کی بندش کر رکھی تھی (یعنی کسی کا دودھ نہ لیتے تھے) سو وہ (اس حال کو دیکھ کر موقع پا کر) کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمھارے لئے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ (اپنی جہالت کے موافق دل سے) اس کی خیر خواہی کریں (ان لوگوں نے ایسے وقت میں کہ دودھ پلانے کی مشکل پڑ رہی تھی اس مشورہ کو غنیمت سمجھا اور ایسے گھرانے کا پتہ پوچھا انھوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتلادیا چنانچہ وہ بلائی گئیں اور موسیٰ (علیہ السلام) انکی دودھ میں دیئے گئے۔ جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا اور ان لوگوں کی اجازت سے چین سے اپنے گھر لے آئیں اور گاہے گاہے لے جا کر ان کو دکھاتا تیں) غرض ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اس طرح) انکی والدہ کے پاس (اپنے وعدہ کے موافق) واپس پہنچا دیا تاکہ (اپنی اولاد کو دیکھ کر) انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ (فراق کے) غم میں نہ رہیں اور تاکہ (مرتبہ معائنہ میں) اس بات کو (اور زیادہ یقین کے ساتھ) جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن (افسوس کی بات ہے کہ) اکثر لوگ اسکا یقین نہیں رکھتے (یہ تعریف ہے کفار پر)۔

معارف و مسائل

سورۃ قصص مکی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ اور حنفہ (ربیع) کے درمیان نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سفر، ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفہ یعنی ربیع کے قریب پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضہ میں آئے وہ آیت یہ جو ان

الْآنِ قُرْآنَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَأٰی اِلٰی مَعَادٍ، سورۃ قصص میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے اجمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور آخر سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں کہیں مختصر کہیں مفصل بار بار آیا ہے سورۃ کہف میں تو ان کے اُس قصہ کی تفصیل آئی ہے جو حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، پھر سورۃ طہ میں پورے قصہ کی تفصیل ہے اور یہی تفصیل سورۃ نمل میں بھی کچھ آئی ہے پھر سورۃ قصص میں اس کا اعادہ ہوا ہے۔ سورۃ طہ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لئے ارشاد ربانی یہ آیا ہے کہ وَفَقْنَاكَ فَتُونًا۔ حضرات محدثین امام نسائی وغیرہ نے اس پورے قصے کی مکمل تفصیل وہاں لکھی ہے احقر نے بھی ابن کثیر کے حوالہ سے یہ مکمل تفصیل سورۃ طہ میں بیان کر دی ہے۔ اس قصہ کے متعلقہ اجزاء کی تمام بحثیں اور ضروری مسائل اور فوائد کچھ سورۃ کہف میں باقی سورۃ طہ میں ذکر کر دیئے گئے ہیں مسائل و مسائل حاشا کے لئے ان کو دیکھنا کافی ہوگا یہاں صرف الفاظ آیات کی مختصر تفسیر پر اکتفا کیا جائے گا۔

وَيُؤَيِّدُ اَنْ تَسُجَّ عَلٰی الْاَنْبِيَاۡ اِسْتَضْعُوْا فِی الْاَرْضِ وَتَجْعَلُوْهُمُ اٰیٰتٍ اٰیۃ، اس آیت میں تدبیر فرعون کی کا بمقابلہ تقدیر الہی کے نہ صرف خائب و ناسر ہونا بلکہ فرعون اور اسکے سب اہل دربار کو انتہائی بے وقوف بلکہ اندھا بنانے کا ذکر ہے کہ جس لڑکے کے متعلق خواب اور تعبیر خواب کی بنا پر فرعون کو خطرہ لاحق ہوا تھا اور جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے لاتعداد نو زائید لڑکوں کو ذبح کرنے کا قانون جاری کیا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں اسی کے ہاتھوں پر ورش کر لیا اور والدہ کے اطمینان کے لئے انہی کی گود میں حیرت انگیز طریقہ پر پہنچا دیا اور فرعون سے رضا کا خرچ جو بعض روایات میں ایک دینار و زانہ بتلایا گیا ہے مزید وصول کیا گیا۔ اور دودھ پلانے کا یہ معاد نہ چونکہ ایک کافر عربی سے اس کی رضا مندی کے ساتھ لیا گیا ہے اس لئے اسکے جوازیں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور بالآخر جس خطرہ کے دور کرنے کے لئے ساری قوم پر یہ مظالم ڈھائے تھے وہ اُسی کے گھر کے اندر سے ایک شدید لادابن کر چھوٹا اور خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اُس کو آنکھوں سے دکھادی وَفَرٰی فِرْعَوْنُ وَهَامُنَ اِلٰی مَا كَانُوْا یَعْمَدُوْنَ کا یہی حاصل ہے۔

وَ اَوْحٰیۡنَا اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی، وحی کا لفظ اس جگہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، وحی نبوت مراد نہیں اسکی تحقیق سورۃ طہ میں گزر چکی ہے۔

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا لَدُنَّ اٰیٰتِنَا وَحُكْمًا وَ عَلٰمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی

اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اسکو حکمت اور سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں

الْمُحْسِنِينَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

نیکی والوں کو اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ

پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرے کے دشمنوں میں

فَاسْتَفَاتَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ

پھر فریاد کی اس سے اُسے جو تھا اس کے رفیقوں میں اسی جو تھا اس کے دشمنوں میں پھر مکتا مارا

مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

اسکو مڑی نے پھر اس کو تمام کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن ہے

مُضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ رَبِّ ارْنِي ظِلْمَتِي فَاغْشَىٰ لِي

بھکانے والا صریح بولا اے میرے رب میں نے بڑا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو

فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ

پھر اسکو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے فضل

عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ

کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں گناہگار گناہگاروں کا پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ

ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اُس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَكَغْوِيٌّ مُّبِينٌ ۝ فَلََمَّا أَنِ ارَادَ أَنْ يَنْبَاشَ

کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے صریح پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اُس پر

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا

جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي

موتوں کو چمکا ہے کل ایک جان کا تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے

الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ

ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کر دینے والا اور آیا شہر کے

مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آتِيَرُونَ بِكَ

پرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر

لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا

يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۱﴾

راہ دیکھتا ہوا اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم کے انصاف سے

خلاصہ تفسیر

اور جب (بیدار و رشید) اپنی بہری جوانی (کی عمر) کو پہنچے اور (قوت جسمانی و عقلیہ سے) درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا (یعنی نبوت سے پہلے ہی فہم سلیم و عقل مستقیم جس سے سن و تبحر میں امتیاز کر سکیں عنایت فرمائی) اور ہم نیکو کاروں کو یوں ہی سہلہ دیا کرتے ہیں (یعنی عمل صالح سے فیضانِ علمی میں ترقی ہوتی ہے۔) اسی اشارہ ہے کہ فرعون کے شرب کو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اختیار نہ کیا تھا بلکہ اس سے انحراف رہا (اور) اسی زمانہ کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار (موسیٰ علیہ السلام) شہر میں (یعنی مصر میں کذا فی الروح عن ابن اسحق کہیں باہر سے) ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے (اکثر) باشندے بے خبر (پڑے سو رہے) تھے (اکثر روایات سے یہ وقت دو پہر کا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے کچھ رات گئے کا وقت معلوم ہوتا ہے کذا فی الدر المنثور) تو انھوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری (یعنی بنی اسرائیل) میں کا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین (یعنی فرعون کے متعلقین ملازمین) میں سے تھا (دونوں کسی بات پر الجھ رہے تھے اور زیادتی اس فرعون کی تھی) سو وہ جوان کی برادری کا تھا اس نے (جو) موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے اس کے مقابلہ میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی (موسیٰ علیہ السلام نے اہل اسکو سمجھایا جب سپر بھی وہ باز نہ آیا) تو موسیٰ علیہ السلام نے (تادیبا دفع ظلم کیلئے) اس کو (ایک) گھونسا مارا سو اسکا کام بھی تمام کر دیا (یعنی اتفاق سے وہ مر رہی گیا) موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع نتیجہ سے بہت پھپھکتے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی بیشک شیطان (بھی آدمی کا) کٹھن دشمن ہے کسی غلطی میں ڈال دیتا ہے (اور نادم ہو کر حق تعالیٰ سے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا آپ معاف کر دیجئے سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلاشبہ وہ غفور رحیم ہے (تو ظہور اور علم اس معافی کا قطعی طور پر وقت عطا نبوت کے ہوا کہ کافی اہل الاثر ظلم تم بدل حسن البدر سورۃ نجاتی غفور رحیم، اور اس وقت خواہ الہام سے معلوم ہو گیا ہو یا بالکل نہ معلوم ہوا ہو) موسیٰ علیہ السلام نے (توبہ عن المائنی کے ساتھ مستقبل کے متعلق یہ بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر (بڑے بڑے) انعامات فرمائے ہیں (جنکا ذکر طہ میں ہے) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرْثَةً اخْرٰی اِلٰی قَوْلِهِ لَا تُؤْمِنُنَّ) سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا (یہاں مجرمین سے مراد وہ ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہیں، کیونکہ گناہ کرنا کسی سے یہ بھی مجرم ہے پس اسیں شیطان بھی داخل ہو گیا

کہ وہ گناہ کرتا کر گناہ کرنا والا کی مدد کرتا ہے خواہ عمداً یا خطاً جیسے اس آیت میں ہے وہ کان تکافر
 علی ریتہ فہیر ائی للشیطان، مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا کبھی نہ مانوں گا یعنی مواقع غلطاً
 میں اختیار و تیقظ سے کام لوں گا اور اصل مقصود اتنا ہی ہے مگر مشمول حکم کے لئے مجرمین جمع کا سیغہ
 لایا گیا کہ اوروں کو بھی عام ہو جاوے غرض اس اشار میں اسکا چرچا ہو گیا مگر بجز اسرائیلی کے کوئی
 واقعہ راز نہ تھا اور چونکہ اسی کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لئے اسنے اظہار نہیں کیا اسوجہ
 سے کسی کو اطلاع نہ ہوئی مگر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ رہا، یہاں تک رات گزری پھر موسیٰ علیہ السلام
 کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہی شخص جس
 نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہی ہے وہ پھر ان کو (مدد کے لئے) پکار رہا ہے کہ کہی اور سے
 الجھڑا تھا) موسیٰ (علیہ السلام) یہ دیکھ کر اور کل کی حالت یاد کر کے اس پر ناخوش ہوئے اور اس
 سے فرمانے لگے بیشک تو صریح بد راہ (آدمی) ہے کہ روز لوگوں سے لڑا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام
 کو قرآن سے معلوم ہوا ہوجا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی غصہ ہوا ہے لیکن زیادتی فرعون کی
 دیکھ کر اس کو روکنے کا ارادہ کیا) سو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا ہاتھ
 تھا (مراد فرعون ہی ہے کہ وہ اسرائیلی کا بھی مخالف تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ لوگ سب بنی اسرائیل کے مخالف تھے گویا بالتحین موسیٰ علیہ السلام
 کو اسرائیلی نہ سمجھا ہوا اور یا موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے طریقہ سے نفور تھے یہ امر مشہور ہو گیا
 ہوا لئے فرعون والے ان کے مخالف ہو گئے ہوں۔ بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون
 پر ہاتھ لپکایا اور اس سے پہلے اسرائیلی پر خفا ہو چکے تھے تو اس سے اس اسرائیلی کو شبہ ہوا کہ
 شاید آج مجھ پر دار و گیر کرینگے تو گھبرا کر) وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا (آج) مجھ کو قتل کرنا چاہتے
 ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو (معلوم ہوتا ہے کہ) بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے
 ہو اور صلح (اور ملاپ) کر دانا نہیں چاہتے (یہ کلمہ اس منبر غوثی نے منشا، قائل کی تلاش ہو رہی تھی
 اتنا سراغ لگ جانا بہت ہے فوراً فرعون کو خبر پہنچادی۔ فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے سے
 برہم تھا یہ سن کر آشفۃ ہوا اور شاید اس سے اسکا وہ خواب کا اندیشہ قوی ہو گیا ہو کہ کہیں وہ
 شخص یہی نہ ہو، خصوصاً اگر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طریقہ کو ناپسند کرنا بھی فرعون کو معلوم ہو تو
 کچھ عداوت اس سبب سے ہوگی اس پر یہ مزید ہوا بہر حال اس نے اپنے درباریوں کو مشورہ کے
 لئے جمع کیا اور اخیراً موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی قرار پائی) اور (اس مجمع میں) ایک شخص
 (موسیٰ علیہ السلام کے محب اور خیر خواہ تھے وہ) شہر کے اس (کنارے سے) جہاں یہ شورہ ہو رہا تھا
 موسیٰ علیہ السلام کے پاس نزدیک کی گلیوں سے) دوڑتے ہوئے آئے (اور) کہنے لگے کہ اے موسیٰ

اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں سو آپ (یہاں سے) چلے گئے۔ آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں پس (یہ سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) وہاں سے (کسی طرف کو) نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں (اور چونکہ راستہ معلوم نہ تھا دعا کے طور پر) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے (اور امن کی جگہ پہنچا دیجئے)۔

معارف و مسائل

وَكُنَّا بِلَعْمِ أَشَدَّ كَاسْتَوَى، أَشَدَّ کے لفظی معنی قوت و شدت کی انتہا، پر پہنچنا ہے یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجاً قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسکے وجود میں جتنی قوت و شدت آسکتی تھی وہ پوری ہو جائے اس وقت کو أَشَدَّ کہا جاتا ہے اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی کا أَشَدَّ کا زمانہ جلد آ جاتا ہے کسی کا دیریں۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؒ سے بروایت عبد بن حمید یہ منقول ہے کہ أَشَدَّ عمر کے تینتیس سال میں ہوتا ہے اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے جس میں بدن کا نشو و نما ایک حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے اسکے بعد چالیس کی عمر تک قوت کا زمانہ ہے اسی کو استوائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چالیس سال کے بعد انحطاط اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا أَشَدَّ تینتیس سال کی عمر سے شروع ہو کر چالیس سال تک رہتا ہے۔ (مروج و قطیع)

اَتَيْنَهُمُ حُكْمًا ذُو عِلْمٍ، حکم سے مراد نبوت و رسالت ہے اور علم سے مراد احکام الہیہ شرعیہ کا علم ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حَيْنٍ غُفْلَةً قَلِيلًا، المدینہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے۔ اسیں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام لوگوں کی غفلت کا وقت تھا۔ آگے قتل قبلی کے قصہ میں اسکا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا اسی کے نتیجے میں کچھ لوگ انکے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے جو انکے متبعین کہلاتے تھے مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ کا لفظ اس پر شاہد ہے۔ ان تمام قرآن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابن عباسؓ اور ابن زیدؒ سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور دین حق کی کچھ باتیں لوگوں سے کہنے لگے تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی درخواست پر انکے قتل سے باز آیا مگر ان کو شہر سے نکالنے کا حکم دیدیا۔ اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی جگہ رہنے لگے اور کبھی کبھی چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے، اور عَلٰی حَيْنٍ غُفْلَةٍ قَلِيلًا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دو پہر کا وقت ہے جبکہ لوگ قیلولہ میں تھے۔ (مروج و قطیع)

فَوَكَّنَا مَوْسَىٰ، وَكَنَّ کے معنی مٹکا مارنے کے ہیں فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قضاہ اور قضی علیہ کا محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کا یا کمال کام تمام کر لے اور فالغ ہو جائے۔ اسی لئے یہاں اسکے معنی قتل کر دینے کے ہیں۔ (مظہری)

قَالَ رَبِّ ارْنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغُفِرَ لَهُ، اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس قبلی کافر کا قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسکو بھی اپنے منصب نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے ایسا گناہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔ یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلی کافر شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ایک ہرئی کافر تھا جسکا قتل عہد ابھی مباح اور جائز تھا کیونکہ نہ کسی اسلامی حکومت کا ذمی تھا نہ موسیٰ علیہ السلام سے اسکا کوئی معاہدہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسکو عمل شیطانی اور گناہ کیوں قرار دیا؟ اسکا قتل تو بظاہر موجب جبر ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم کر رہا تھا اسکو بچانے کے لئے یہ قتل واقع ہوا۔ جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے جیسے عموماً اسلامی حکومتوں میں اہل ذمہ سے معاہدہ یا کسی غیر مسلم حکومت سے صلح کا معاہدہ اور یہ معاہدہ باتفاق واجب العمل اور انکی فہم اور ذری غدر اور عہد شکنی کے سبب حرام ہوتی ہے اسی طرح معاہدہ غلی بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہوتا ہے اس کی بھی پابندی لازمی اور خلاف ورزی عہد شکنی کے مرادف ہے۔

معاہدہ غلی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے بستے ہوں، ایک دوسرے پر حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا ظفرین سے غداری سمجھا جاتا ہو تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بنی ایک قسم کا غلی معاہدہ ہوتے ہیں انکی خلاف ورزی جائز نہیں انکی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی وہ طویل حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الشریعہ میں مفصل روایت کیا ہے اور واقعہ اسکا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ قبل از اسلام اپنے ماںہ جاثیت میں ایک جماعت کفار کے ساتھ مصاحبت اور معاشرت رکھتے تھے پھر انکو قتل کر کے انکے اموال پر قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جو مال ان لوگوں کا لیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا الْاِسْلَامُ فَاَقْبِلْ وَارْحَبِ الْمَالِ فَلَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ اور ابو داؤد کی روایت میں اسکے الفاظ یہ ہیں، اِنَّا الْمَالُ فَمَالٌ غَدَا لِحَاجَةٍ لَنَا فِيهِ، یعنی آپ کا اسلام تو ہمنے قبول کر لیا اور اب آپ مسلمان ہیں مگر یہ مال ایسا مال ہے جو غدر اور عہد شکنی سے حاصل ہوا ہے اسلئے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر نے شرح میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ سناہ نکلتا ہے کہ کفار کا مال حالت امن میں لوٹ لینا حلال نہیں کیونکہ ایک بستی کے رہنے والے یا ایک ساتھ کام کرنے والے

ایک دوسرے سے اپنے کو مومن سمجھتے ہیں اُن کا یہ علی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا مصداق امانت کو ادا کرنا فرض ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لئے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مخالفہ کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جبکہ ایک دوسرے سے اپنے کو مومن سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال ٹوٹ لینا جائز نہیں اور قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا

ان اموال المشركين ان كانت مضمومة عند
القوم فلا يحل اخذها عند الامن فاذا
كان الانسان مصابا لهم فقد امن كل
واحد منهم صاحب فسفك الدماء
اخذ المال مع ذلك عند حرام الا ان
يبين اليهم عهدهم على سواء

بیشک مشرکین کے اموال جنگ اور جہاد کے وقت مضموم و مباح ہیں لیکن امن کی حالت میں حلال نہیں اس لئے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتا ہے یا ہو کہ علی طور پر ایک دوسرے سے مومن ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لینا حرام ہے جب تک کہ اُن کے اس علی معاہدہ سے دست بردار کا اعلان نہ کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قبلی کا قتل اس علی معاہدہ کی بنا پر اگر بالقصد ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے ہاتھ کی ضرب لگای جو عادتہً مسبب قتل نہیں ہوتی مگر قبلی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حسا ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لئے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا یہ زیادتی میرے لئے درست نہ تھی۔ اسی لئے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اُس سے مغفرت طلب فرمائی۔

فَاَنذَرَهُ | یہ تحقیق حکیم الائمۃ مجدد الملتہ سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو آپ نے بزبان عربی احکام القرآن سورہ قصص لکھتے وقت ارشاد فرمائی تھی اور یہ آخری علمی تحقیق ہے جس کا استفادہ احقر نے حضرت مہ کے کیا کیونکہ آپ نے یہ ارشاد ۲ رجب ۱۳۶۲ھ میں فرمایا تھا اس کے بعد

مرض کی شدت بڑھی اور ۱۶ رجب کو یہ آفتاب عالم غروب ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ قبلی کا قتل مباح تھا مگر انبیاء علیہم السلام مباحات میں بھی اہم معاملات میں اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت و اشارہ نہ ملے، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی اجازت کا انتظار کئے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا اس لئے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استغفار کیا (کذا فی الروجہ وغیرہ ولہ وجہ)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَفْعَيْتَ عَلَيَّ فَإِنْ أُكُونُ فَكَيْفَ يُعْذِرُكَ الْمُجْرِمِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لغزش کو جب حق تعالیٰ نے معاف فرمادیا تو آپ نے اس نعمت کے شکر میں یہ عرض کیا کہ میں آئندہ کسی مجرم کی مدد نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اسرائیلی کی مدد کے لئے یہ اقدام کیا تھا دوسرے واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی جگہ الوہی، جگہ الرطائی اسکی ساتر ہے

اسلئے اس کو مجرم قرار دے کر آئی کہ کسی ایسے شخص کی مدد نہ کرنے کا عہد فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے اس جگہ مجرمین کی تفسیر کافریں کے ساتھ منقول ہے اور قتادہ نے بھی تقریباً ایسا ہی فرمایا ہے اس تفسیر کی بنا پر واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی جس کی امداد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی یہ بھی سلمان نہ تھا مگر اس کو مظلوم سمجھ کر امداد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔
مسئلہ اول یہ کہ مظلوم اگرچہ کافر یا فاسق ہی ہو اس کی امداد کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی مجرم ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں۔ علامہ نے اس آیت سے استدلال فرما کر ظالم حکام کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی ان کے ظلم کے شریک سمجھے جائیں گے اور اس پر سلف صالحین سے متعدد روایات نقل کی ہیں (دفع المعانی) کناریا ظالموں کی امداد و امانت کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام کتب فقہ میں مختلف مذکور ہیں۔ احقر نے احکام القرآن میں بزبان عربی اسی آیت کے ذیل میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق و تنقیح لکھ دی ہے اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

اور جب منہ کیا مدین کی سیدہ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدہ

السَّبِيلِ ۝۲۲ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

راہ پر اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی

يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا

پانی پلاتے ہوئے اور پایا ان سے ورے دو عورتوں کو کہ روکے تھیں اپنی بکریاں بولا انھارا

خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّرَ الرَّعَاءُ وَنَا أَبْنَا نَسِيرَ ۚ

کیا حال ہے بولیں ہم نہیں پلاتیں پانی چرواہوں کے پیچھے لے جانے تک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے

كَبِيرٌ ۝۲۳ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا

بڑی عمر کا پھر اُس نے پانی پلا دیا ان کے چھوٹے آبیہماؤں کی طرف بولا اے رب تو جو چیز

أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝۲۴ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ

اتارے میری طرف ابھی میں اسی کا محتاج ہوں پھر آئی اسکے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی

أَسْتَعِينُ ۖ قَالَتْ إِنَّ ابْنُ يَدُعُّكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

شرم سے بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدے میں دے حق اسکا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں

لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ لَئِنْ جِئْتَ

کو پھر جب پہنچا اسکے پاس اور بیان کیا اُس سے احوال کہا مت ڈر پہنچا آیا تو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا كَيْتُ اسْتَأْذِنْهُ

اس قوم کے بے انصاف سے بولی ان دونوں میں سے ایک اسے باپ اس کو تو کر رکھ لے

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ

البتہ بہتر تو کر جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زوردار اور امانتدار کہا میں چاہتا ہوں کہ

أَنْ تُنْكِرَ أَحَدَايَ ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي شَيْئًا

بیاد دون تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ

حُجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

برس پھر اگر تو پورے کرے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر

أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ

سہولت ڈالوں تو پائے گا تجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بندوں سے بولا

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو ہنسی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں، سو زیادتی نہ ہو تجھ پر

وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۸﴾

اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) یہ دعا کر کے ایک سمت کو تو کھڑا علی الشریطہ اور بتائید غیبی) مدین کی طرف ہوئے (یہ کہ راستہ معلوم نہ تھا اسلئے تقویت و توثیق اور نفس کو تسکین دینے کے لئے آپ ہی آپ کہنے لگے کہ اُمید ہے کہ میرا رب تجھ کو (کسی مقام امن کا) سیدھا راستہ چلا دے گا) چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدین جا پہنچے) اور جب مدین کے پانی (یعنی کنوئیں) پر پہنچے تو اس پر (مختلف) آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو (اس کنوئیں سے کھینچ کھینچ کر اپنے مویشی کو) یا پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں کے ایک طرف (الگ) دو عورتیں دیکھیں کہ وہ (اپنی بکریاں) روکے کھڑی ہیں، موسیٰ (علیہ السلام) نے (ان سے) پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے وہ دونوں بولیں کہ (ہمارا معمول یہ ہے کہ) ہم (اپنے جانوروں کو) اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے (جو کنوئیں پر پانی پلا رہے ہیں) پانی پلا کر (جانوروں کو) ہٹا کر نہ لے جاویں (ایک تو حیا کے سبب، دوسرے مردوں کے مزاحمت ناتوانوں سے کب ہڈکتی ہے) اور (اس حالت میں ہم آتے بھی نہیں مگر) ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں (اور گھریلو اور کوئی کام کرنے والا ہی نہیں اور کام ضروری ہے اس مجبوری کو ہم کو آنا پڑتا ہے) پس (یہ بکریاں)

موسیٰ (علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے) ان کے لئے پانی (کھینچ کر انکے جانوروں کو) پلایا (اور ان کو انتظار اور پانی کھینچنے کی تکلیف سے بچایا) پھر (وہاں سے) ہٹ کر (ایک) سایہ (کی جگہ) میں جا بیٹھے (خواہ کسی پہاڑ کا سایہ ہو یا کسی درخت کا) پھر (جناب باری میں) دعا کی کہ اے میرے پروردگار! (اس وقت) جو نعمت بھی (قلیل یا کثیر) آپ مجھ کو بھیجیں میں اسکا (سنت) جانتا ہوں (کیونکہ اس سفر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تھا۔ حق تعالیٰ نے اسکا یہ سامان کیا کہ وہ دونوں بیابان اپنے گھر لوٹ کر گئیں تو باپ نے حمل سے بلدی آجانے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ اُن کو بلا لاؤ) موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی (جو کہ اہل شرف کی طبیعت ہے اور اگر) کہنے لگی کہ میرے والد کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اسکا صلہ دیں جو تمہیں ہماری خاطر (ہمارے جانوروں کو) پانی پلا دیا تھا (یہ ان صاحبزادی کو اپنے والد کی عادت سے معلوم ہوا ہو گا کہ احسان کی مکافات کیا کرتے ہونگے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوئے گو مستحب و موسیٰ علیہ السلام کا بالیقین اپنی خدمت کا معاوضہ لینا نہ تھا، لیکن مقام امن اور کسی رفیق شفیق کے ضرور بافتنائے وقت جو یاں تھے، اور اگر ٹھوک کی شہرت بھی اس جلے کا ایک جزو علت ہو تو مضائقہ نہیں اور اس کو اُبرت سے کچھ تعلق نہیں اور ضیافت کی تو استہارہ بھی بالخصوص حاجت کے وقت اور خصوصاً کریم و شریف آدمی سے کچھ ذلت نہیں چہ جائیکہ دوسرے کی استدعا پر ضیافت کا قبول کر لینا، راہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان بی بی سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ میں اولادِ ابراہیم سے ہوں، اجنبیہ کو بے وجہ بے قصد دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، غرض اسی طرح ان بزرگ کے پاس پہنچے) سو جب اُن کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے (تسلی دی اور) کہا کہ (اب) اندیشہ نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ آئے (کیونکہ اس مقام پر فرعون کی غلامی نہ تھی کذا فی الروح، پھر) ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان (آپ کو آدمی کی ضرورت ہے اور تم سیانی ہو گئیں اب گھر میں رہنا مناسب ہے تو) آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہو جو مضبوط (ہو اور) امانت دار (بھی) ہو (اور ان میں دونوں صفتیں ہیں، چنانچہ قوت انکے پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے، خصوصاً راہ میں عورت کو پیچھے کر دینے سے ظاہر ہوتی تھی اور اپنے باپ سے بھی بیان کیا تھا اس پر) وہ (بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے) کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو (اور اس نوکری کا بدلہ وہی نکاح ہے، حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا ہر ہے) پھر اگر تم دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے (یعنی میری طرف سے جبر نہیں) اور میں (اس معاملہ میں) تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا (یعنی

کام لینے اور وقت کی پابندی وغیرہ معاملہ کی فروعات میں آسانی برتوں گے اور تم مجھ کو انشاء اللہ تعالیٰ خوش معاملہ پاؤ گے موسیٰ (علیہ السلام) رضامند ہو گئے اور کہنے لگے کہ (بس تو) یہ بات میرے اور آپ کے درمیان (پکی) ہو چکی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس (مدت) کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہیں گا اور ہم جو (معاملہ) کی بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسکا گواہ (کافی) ہے (اسکو حاضر بنا کر سمجھ کر عہد پورا کرنا چاہیے)۔

معارف و مسائل

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنَ، مَدْيَنَ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کے منافی ہے نہ توکل کے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت شاید اسلئے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں تھے۔

اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سرو سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا نہ کوئی سلمان اور نہ راستہ معلوم، اسی اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر متوجہ ہوئے اور فرمایا اَعْلَىٰ رَدِّیْ اَنْ یَّکُوْنَ یَسْرِی سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی اسیر ہے کہ میرا رب مجھے میرا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا صرف درختوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا ابتلا اور امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاات اور امتحانات کی تفصیل سورہ طہ میں ایک طویل حدیث کے حوالہ سے بیان ہو چکی ہے۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ یَسْقُوْنَ، مَاءَ مَدْيَنَ سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس بستی کے لوگ اپنے مویشی کو پانی پلاتے تھے وَجَدَ مِنْ دُوْرِهِمْ امْرَاَتَیْنِ تَذَٰوُدَیْنِ، یعنی دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھیں تاکہ ان کی بکریاں دوسرے لوگوں کی بکریوں میں زل نہ جائیں۔

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ یُصِدُّ الرَّعَاۤءَ عَنْکُمْ وَابْیَحٰثِیْنَ کِبٰرِیْ، اظہار مطلب شان اور حال کے معنی میں جبکہ وہ کوئی بہم کام ہو۔ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہو دوسرے لوگوں کی طرح کنویں کے پاس لا کر پانی نہیں پلاتیں؟ ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم مردوں

کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لئے اسوقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتیں جب تک یہ لوگ کنویں پر نہ ہوتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں اور اس میں جو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا تمہارا کوئی مرد نہیں بنو عورتوں کو اس کام کے لئے نکالا؟ اسکا جواب بھی ان عورتوں نے ساتھ ہی دیدیا کہ ہمارے والد بزرگوار نے ضعیف العمر ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے اسلئے ہم مجبور ہوئے۔

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لانی ہیں مگر ان کو لوگوں کے جہم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا۔ دوسری یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اُس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا جسکا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانہ تک جاری رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لئے پردہ کے احکام نازل ہوئے، لیکن اسوقت بھی پردہ کا ہواصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لئے باہر نکالنا اسوقت بھی پسندیدہ نہیں تھا اسی لئے انھوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا۔

فَسَقَى لَهُمَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر رحم کھا کر کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لئے بچے چٹے پانی پر اکتفا کرتی تھیں۔ یہ بھاری پتھر ایسا تھا جس کو دس آدمی مل کر اٹھاتے تھے مگر موسیٰ نے اس کو تنہا اٹھا کر الگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا۔ شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ قوی ہیں۔ (قطبی)

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ظِلِّ إِسْتِظْهِرَ لَهُ مِنْ تَحْتِهَا فَنُفِثَتْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سات روز سے کوئی غذا نہیں کھچی تھی، اسوقت ایک درخت کے سائے میں آکر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت اور حاجت پیش کی جو دعا کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہے۔ لفظ نفیث بھی مال کے معنے میں آتا ہے جیسا ان تَرَكَ خَيْلُ الْوَصِيَّةِ میں ہے، کبھی فوت کے معنے میں آتا ہے جیسے أَهْمُ خَيْرًا مِّمَّ قَوْمٍ تَبِيعَ میں کبھی کھانے کے معنے میں بھی آتا ہے جو اس جگہ مراد ہے۔ (قطبی)

فَجَاءَهُ أَحَدُهُمَا تَنَشَّى عَلَى اسْتِظْهِارِهِ، قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں قصہ کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ پورا واقعہ یہ ہوا کہ یہ عورتیں اپنے مقررہ وقت سے پہلے جلدی سے گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی، لو کیوں نے واقعہ بتلایا۔ والد نے چاہا کہ اس شخص نے احسان کیا ہے

اسکی مکافات کرنا چاہیے اسلئے انھیں لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے بلانے کے لئے بھیجا۔ یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ باوجود پردہ کے باقاعدہ احکام نازل نہ ہونے کے نیک عورتیں مردوں سے بے محابا خطاب نہ کرتی تھیں ضرورت کی بنا پر یہ وہاں پہنچی تو حیا کے ساتھ بات کی جسکی صورت بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے چہرہ کو آستین سے چھپا کر گشتگو کی۔ روایات تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے تو لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور زبان سے مجھے راستہ بتاتی رہو۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر لڑکی پر پڑے شاید اسی سبب سے لڑکی نے اپنے والد سے ان کے متعلق انکے امین ہونے کا ذکر کیا۔ ان لڑکیوں کے والد کون تھے اس میں مفسرین نے اختلاف نقل کیا ہے مگر آیات قرآن سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جیسا کہ قرآن میں ہے وَالَّذِي تَدِينُ
أَخَاهُ شُعَيْبًا (قرطبی)

إِنَّ آتِيَا يَدْعُوكَ، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خود ہی اپنی طرف سے ان کو دعوت دیتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے والد کا پیغام سنایا کیونکہ کسی اجنبی مرد کو خود دعوت دینا حیا کے خلاف تھا۔ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَزْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، یعنی شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کو گھر کے کاموں کے لئے ملازم کی ضرورت ہے آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ ملازم میں دو صفتیں ہونا چاہئیں ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے امانتداری۔ ہمیں ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راستہ میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانتداری کا تجربہ ہو چکا ہے۔

کوئی ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے اہم شرطیں دو ہیں حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لئے کام کی صلاحیت اور دیگر یوں کو تو دیکھا جاتا ہے مگر دیانت امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام دفاتروں اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقربا پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قدر کریں تو سارا نظام درست ہو جائے۔ قَالَ إِنِّي أَزِيدُكَ إِنْ كُنْتَ إِحْسَنَ إِلَيَّ، یعنی لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ کوئی مرد صالح ملے تو اس کا انتظار نہ کرے کہ اسی کی طرف سے نکاح کے معاملہ کی تحریک ہو، بلکہ خود بھی پیش کر دینا سنت انبیاء ہے جیسا کہ عمر بن خطابؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبرؓ اور عثمان غنیؓ سے ان کے نکاح کی پیش کش کی تھی۔ (خطیبی)

اِخْلَصِي ابْنَتِي هُنَا، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو مستحق کر کے گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اس کو بیہم رکھا کہ انہیں سے کسی ایک کو آپکے نکاح میں دینے کا ارادہ ہے مگر چونکہ یہ گفتگو باقاعدہ عقد نکاح کی گفتگو نہ تھی جس میں ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہونا شرط ہے بلکہ معاملہ کی گفتگو تھی کہ آپ کو آٹھ سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ آگے یہ خود بخود ظاہر ہے کہ باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو گا۔ اور قرآن کریم عموماً قصہ کے اُن اجزاء کو ذکر نہیں کرتا جن کا وقوع سیاق و سباق سے ظاہر اور یقینی ہو۔ اس تحقیق کی بنا پر یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ زوجہ منکوحہ کو متعین کئے بغیر نکاح کیسے ہو گیا یا گواہوں کے بغیر کیسے ہو گیا (کذا فی الراح و بیان القرآن)

عَلَى أَنْ تَأْجُورَ بِنْتِي بِحُجْرٍ، یہ آٹھ سال کی ملازمت و خدمت نکاح کا مہر قرار دیا گیا اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت و ملازمت کو اسکا مہر قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی مکمل تحقیق صحیح دلائل کے بزبان عربی احکام القرآن سورہ قصص میں مفصل لکھ دی گئی ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر یہ معاملہ مہر کا شریعت محمدیہ کے لحاظ سے درست نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ شریعت شعیب علیہ السلام میں درست ہو اور شرائع انبیاء میں ایسے فردعی فرق ہونا اصول قطعیہ سے ثابت ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ سے ظاہر الروایت میں یہی صورت منقول ہے کہ خدمت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مویشی پرانا یا کوئی تجارت کرنا اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو جیسا کہ اس واقعہ میں آٹھ سال کی مدت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے (ذکرہ فی البیان عن نوادر ابن عمامہ)

ہاں ایک دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر تو بیوی کا حق ہے بیوی کے باپ یا کسی عزیز کو بغیر اجازت زوجہ مہر کی رقم نقد بھی دے دی جائے تو مہر ادا نہیں ہوتا۔ اس واقعہ میں اِنْ تَأْجُورَ بِنْتِي کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ والد نے ان کو اپنے کام کے لئے ملازم رکھا تو ملازمت کا جو معاوضہ ہے وہ والد کو ملا، تو یہ زوجہ کا مہر کیسے بن گیا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بکریاں لڑکیوں ہی کی ملک ہوں اور یہ ملازمت کا فائدہ اس حیثیت سے خود لڑکی کو پہنچا۔ دوسرے اگر باپ ہی کا کام انجام دیا اور اس کی تنخواہ والد کے ذمہ لازم ہوئی تو یہ زوجہ لڑکی کا ہو گیا لڑکی کی اجازت سے والد کو بھی اسکا استعمال درست ہے یہاں ظاہر ہے کہ یہ حاملہ لڑکی کی اجازت سے ہوا ہے۔

مسئلہ نظر اٹھانے سے ثابت ہوا کہ نکاح کا معاملہ والد نے کیا ہے یا جماع فقہاء ایسا ہی ہونا چاہئے کہ لڑکی کا ولی اُس کے نکاح کے معاملہ کی کفالت کرے لڑکی خود اپنا نکاح نہ کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی لڑکی نے خود اپنا نکاح کسی ضرورت و مجبوری سے کر لیا تو وہ مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح منقہ ہو جاتا ہے اور یہ آیت اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور نیکر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی کہ وہ غم کی طرف سے ایک

نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا

آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید آؤں تمہارے پاس وہاں

يَخْبِرُ أَوْجَذَ دَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا أَشْهَا

کی خبر یا انگارا آگ کا تاکہ تم تاپو پھر جب پہنچا اُس کے

نُودَىٰ مِنْ شَاهِدٍ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنْ

پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک

الشَّجَرَةِ أَنْ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ

درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ تعالیٰ کا رب اور یہ کہ ڈال دے

عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

اپنی لاشی پھر جب دیکھا اس کو ہلچلتا ہے جیسے سانپ کی شک الٹا پھر اس نے موڑ کر اور نہ دیکھا پھر پھر

يُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٤١﴾ أَسْلَفُ يَدَاكَ

اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطرہ نہیں ڈال اپنا ہاتھ اپنے

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوٍّ وَأَصْمُرُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

گریبان میں نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی بُرائی سے اور ملائے اپنی طرف اپنا بازو دُر سے

الزَّهَبِ قَدْ نَزَّلَ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمُ امْوَاطُ

سودہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اُس کے سرداروں پر بیشک وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

لوگ نافرمان بولا اے رب میں نے خون کیا ہے اُن میں ایک جان کا سودرنا ہوں کہ مجھ کو

يَقْتُلُونِ ﴿٤٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ

مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون اسکی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سوا اس کو بھیج میرے ساتھ

رَدُّ اَيْصَدِّ قُنِي زَانِيَا خَافُ اَنْ يَكُنْ يُونُ ۳۴ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

ہم کو کہ میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں فرمایا ہم مضبوطی کریں گے تیرے بازو کو

بَاخِيْبِكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكَ مَتَا ۳۵

تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانوں سے

اَنْتُمْ اَوْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ اَلْغٰلِبُوْنَ ۳۵

تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے

خلاصہ تفسیر

غرض جب موسیٰ (علیہ السلام) اس مدت کو پورا کر چکے اور (باجازت شعیب علیہ السلام کے) اپنی بی بی کو لے کر (مصر کو یا شام کو) روانہ ہوئے تو (ایک شب میں ایسا اتفاق ہوا کہ سردی بھی تھی اور راہ بھی بھول گئے اس وقت) ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک (ردشنی شکل) آگ دکھائی دی، انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جا ہوں) شاید میں تمہارے پاس وہاں سے (رستہ کی) کچھ خبر لاؤں یا کوئی آگ کا (دیکھتا ہوا) انکار الے آؤں تاکہ تم سینک ہو، سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کے داہنی جانب سے (جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب تھی) اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں اور یہ (بھی آواز آئی) کہ تم ایسا عصا ڈالو (چنانچہ انھوں نے ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر چلنے لگا) سو انھوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ (تیز) ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) اے موسیٰ آگے آؤ اور دروست (ہر طرح) امن میں ہو (اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ تمہارا سجزہ ہے اور دوسرا سجزہ اور عنایت ہوتا ہے کہ) تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو (اور پھر نکالو) وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا اور (اگر مثل انقلاب عصا کے اس سجزہ سے بھی طبعاً خوف اور حیرت پیدا ہو تو) خوف (رفع کرنے) کے واسطے اپنا (وہ) ہاتھ (پھر) اپنے گریبان اور بغل سے (بدستور سابق) ملا لینا (تاکہ وہ پھر پہلی حالت پر ہو جائے اور پھر طبعی خوف بھی نہ ہو اگرے) سورہ (تمہاری نبوت کی) دو سندیں (اور دلیل) ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے (جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے کیونکہ) وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب (میں جانے کے لئے حاضر ہوں مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے کیونکہ) میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ (کہیں پہلے ہی) وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں (تبلیغ بھی ہونے پاوے)

اور (دوسری بات یہ ہے کہ زبان بھی زیادہ رواں نہیں ہے اور) میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو ان کو بھی میرا بددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دیدیجئے کہ (وہ میری تقریر کی تائید اور تصدیق (غفلت اور کھلم طور سے) کریں گے (کیونکہ) مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ (فرعون اور اسکے درباری) میری تکذیب کریں (تو اس وقت مناظرہ کی ضرورت ہوگی اور زبانی مناظرہ کے لئے عادتاً وہ آدمی زیادہ مفید ہوتا ہے جو رواں زبان ہو) ارشاد ہوا کہ (بہتر ہے) ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں (ایک درخواست تو یہ منظور ہوئی) اور (دوسری درخواست کی منظوری اس طرح ہوئی کہ) ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت (دہیبت) عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی (پس) پہلے مجھ نے لیکر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا پیرو ہوگا (ان لوگوں پر) غالب رہو گے۔

معارف و مسائل

فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ يُوسَىٰ الْأَجَلُ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت معینہ ملازمت کی پوری کر دی جو آٹھ سال لازمی اور دو سال اختیاری تھی سو یہاں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف آٹھ سال پورے کئے یا دس سال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے زیادہ مدت یعنی دس سال پورے کئے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی بھی عادت شریفہ تھی کہ خدا کو اُسکے حق سے زائد ادا فرماتے تھے اور اُمت کو اسی کی ہدایت فرمائی ہے کہ ملازمت، اجرت اور خرید و فروخت میں مساہلت اور ایثار سے کام لیا جائے۔

فَوَدَىٰ مِنْ شَارِطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ (إِلَى) إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ مضمون یعنی قصہ موسیٰ علیہ السلام سورہ طہ اور سورہ نمل میں گزرا ہے۔ سورہ طہ میں ہے إِنِّي أَنَا رَبُّكَ اور سورہ نمل میں ہے فَوَدَىٰ أَنْ يُوَدَّىٰ مَنْ فِي النَّارِ اور اس نورت میں ہے إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی تقریباً ایک ہی ہیں، واقعہ کی حکایت ہر مقام کے مناسب الفاظ سے کی گئی ہے (کذا قال الامام) اور یہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دُنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی ذاتی کے اعتبار سے کن کو آئی فرمایا گیا ہے یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے مراد مشاہدہ ذات حق ہے۔

نیک عمل سے جگہ بھی | فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، کوہ طور کے اس مقام کو قرآن کریم نے بُقْعَة مَبَارَكَة مبرک ہو جاتی ہے فرمایا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسکے مبارک ہونے کا سبب یہ تجلی خداوندی ہے جو اس مقام پر بشکل نار دکھائی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام میں کوئی نیک عمل اہم واقع

ہوتا ہے وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔

و غنائیں ایسی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے | **هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مِثْلِ لِسَانِكَ** اس سے معلوم ہوا کہ وہ لفظ و تبلیغ میں فصاحت کا نام اور مقبول طرز خطابت محمود اور مطلوب ہے۔ انکی تحصیل میں کوشش بھی مذموم نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی ہوئی ہو گئی اور کچھ نہیں یہ جادو ہے

مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۳۱ وَقَالَ

باندھا ہوا اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اچھے باپ دادوں میں اور کہا

مُوسَى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ

موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے اور جس کو

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۳۲ وَقَالَ

اے گا آخرت کا گھر بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا اور بولا

فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي

فرعون اے دربار والو مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا سو آگ لے اے

يَهَامُ مِنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ

ہامان میرے واسطے گارے کو پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ

مُوسَىٰ ذَرْنِي ۚ لَا ظَنُّهُ مِنَ الْكُذِبِ بَيْنَ ۳۳ وَأَسْتَغْبِرُ هُوَ

کے رب کو اور میری آنکھ میں تو وہ جھوٹا ہے اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا أَنَّهُمُ الْبَیِّنَاتُ لَا

اس کے لشکر ملک میں ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ

يَرْجِعُونَ ۳۴ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ

آئیں گے پھر پکڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں سو دیکھو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۳۵ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْكُرُونَ

کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلائے ہیں دوزخ

إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْصَرُونَ ۳۶ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ

کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی اور پیچھے لے کر دی ہم نے ان پر اس

الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۳۷

دنیا میں پشکار اور قیامت کے دن اُن پر بُرائی ہے

خلاصہ تفسیر

غرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) ہماری صریح دلیلیں لے کر آئے تو ان لوگوں نے (معجزات دیکھ کر) کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے کہ (خواہ منخواہ خدا تعالیٰ پر) اختر کیا جاتا ہے کہ یہ اکی جانب سے معجزات اور دلیل رسالت ہیں) اور ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی کہ ہمارے اگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (اسکے جواب میں) فرمایا کہ (جب باوجود دلائل صحیحہ قائم ہونے کے اور اس میں کوئی شبہ معقول نہ نکال سکنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور اس کا اخیر جواب یہی ہے کہ) میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو صحیح دین اسکے پاس سے لے کر آیا ہے اور جس کا انجام (یعنی خاتمہ) اس عالم (دنیا) سے اچھا ہونے والا ہے (اور) بالیقین ظالم لوگ (جو کہ بدایت اور دین صحیح پر نہ ہوں) کبھی فلاح نہ پاویں گے کیونکہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ خدا کو خوب معلوم ہے کہ ہم میں اور تم میں کون اہل ہدیٰ ہے اور کون ظالم اور کون محمود العاقبت ہے اور کون محروم عن الفلاح پس ہر ایک کی حالت اور ثمرہ کا جلد ہی مرنے کے ساتھ ہی ظہور ہو جائے گا اب نہیں مانتے تم جانو) اور (دلائل موسویہ دیکھ کر اور سن کر) فرعون (کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے مقتدرین ان کی طرف مائل نہ ہو جاویں تو لوگوں کو جمع کر کے) کہنے لگا اے اہل دربار مجھ کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا (اسکے بعد تلبیس کے واسطے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر اس سے ان لوگوں کا اطمینان نہ ہو تو) اے ہامان تم ہمارے لئے مٹی (کی اینٹیں بنو کر ان) کو آگ میں پناؤ لگا کر پکواؤ پھر (ان پختہ اینٹوں سے) میسرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ (میں اس پر چڑھ کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں اور میں تو (اس دعویٰ میں کہ کوئی اور خدا ہے) موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور فرعون اور اسکے تابعین نے ناحق دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا اور یوں سمجھ رہے تھے کہ انکو ہمارے پاس ٹوٹ کر آنا نہیں ہے تو ہم نے (اس تکبر کی سزا میں) اس کو اور اسکے تابعین کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا (یعنی غرق کر دیا) سو دیکھئے ظالموں کا انجام کیسا ہوا (اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کا ظہور ہو گیا مَنْ يَكُونْ لَكَ عَاقِبَتُنَا لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ لَا يَفْضَحْ الظَّالِمُونَ) اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا ریس بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے ہے اور اسی واسطے قیامت کے روز (ایسے بے کس رعباویں گے کہ) انکا کوئی ساتھ نہ رہے گا اور (یہ لوگ دونوں عالم میں غائب و خاسر ہوئے چنانچہ) دنیا میں بھی ہم نے انکے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی بد حال لوگوں میں سے ہونگے۔

معارف و مسائل

فَاَوْقَدْ لِيَ لِيَمَّا مَنِ عَلَى الطِّلِينِ، فرعون نے بہت ادنچا بلند محل تیار کرنے کا ارادہ کیا

تو اپنے وزیر ہامان کو اسکی تیاری کے لئے پہلے یہ حکم دیا کہ مٹی کی اینٹوں کو پکا کر پختہ کیا جائے کیونکہ مٹی اینٹوں پر کوئی بڑی اور اونچی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرعون کے اس واقعہ سے پہلے پختہ اینٹوں کی تعمیر کارولج نہ تھا سب سے پہلے فرعون نے یہ ایجاد کرائی۔ تاریخی روایات میں ہرکہ ہامان نے اس محل کی تعمیر کیلئے پچاس ہزار مہار جمع کئے مزدور اور لکڑی لوہے کا کام کئے ذرا انکے علاوہ تھے اور محل کو اتنا اونچا بنایا کہ اُس زلزلے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہیں تھی۔ پھر جب یہ تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو حکم دیا، اُنھوں نے ایک ضرب میں اس محل کے تین ٹکڑے کر کے گرا دیا، کہا میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے۔ (قطبی)

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذُنُّ النَّارُ، یعنی فرعون کے درباریوں کو اللہ تعالیٰ نے انکی قوم کا پیشوا بنا دیا تھا مگر یہ غلام کار پیشوا اپنی قوم کو آگ یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے یہاں اکثر مفسرین نے آگ کی طرف دعوت دینے کو ایک استعارہ اور مجاز قرار دیا ہے کہ مراد آگ سے وہ اعمال کفریہ ہیں جنکا نتیجہ جہنم کی آگ میں جانا تھا مگر اُسماذ محترم نادرہ روزگار حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کی تحقیق تبعا لابن عربی یہ تھی کہ آخرت کی جزا میں عمل ہے۔ انسان کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہی برنخ پھر عشر میں اپنی شکلیں بدلیں گے اور جو ہری صورتوں میں نیک اعمال عمل و کلمہ اربن کر جنت کی نعمتیں بن جائیں گے اور اعمال کفر و ظلم آگ اور سانپ، بچھوؤں اور طرح طرح کے غدابوں کی شکل اختیار کریں گے اسلئے جو شخص اس دنیا میں کسی کو کفر و ظلم کی طرف بلاتا رہے وہ حقیقتہً اس کو آگ ہی کی طرف بلاتا رہا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں اسکی شکل آگ کی نہیں مگر حقیقت اسکی آگ ہی ہے۔ اسی طرح آیت میں کوئی مجاز یا استعارہ نہیں، اپنی حقیقت پر مہمل ہے۔ یہ تحقیق اختیار کیجائے تو قرآن کی بے شمار آیات میں مجاز و استعارہ کا تلفظ نہیں کرنا پڑے گا۔ شَاءَ وَجَدُ دَامَا عَمَلُوا أَحَاطُوا اور مَنْ يَفْعَلْ مَشَقَّالَ ذُوَّةَ خَيْرًا بَرًّا وغیرہ

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، مَقْبُوحِينَ، مقبوح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بگاڑا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز انکے چہرے مسخ ہو کر سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ وَمَا

سمجھانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں اور توبہ

كُنْتَ بِمَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ

تھا غروب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا

مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۴۳﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحُمُرُ

تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی اُن پر مدت

وَمَا كُنْتَ تَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُوا عَلَيْهِمْ أَلَيْتَنَا وَلَكِنَّا

اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ اُن کو سنا تا ہماری آیتیں پر ہم نے ہیں

كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۴۴﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ

رسول بھیجتے اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ مَن لَّمْ يَشْعُرْ مِّن تِلْكَ قَبْلِكَ

یہ انعام ہے تیرے رب کا تاکہ تو ڈر سنا دے اُن لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنا دے والا تجھ سے پہلے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۵﴾ وَكَوَلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ مِّمَّا

تاکہ وہ یاد رکھیں اور اتنی بات کے لئے کہ کبھی اُن پر آفت اُن

قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

کاموں کی وجہ سے جن کو بھیجتے تھے ہیں انکے ہاتھ تو کھینچ لیں اے رب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر

آيَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

تو پہنچتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں پھر جب پہنچی اُن کو شیک بات رہا

عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِي مَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا

پاس سے کہتے تھے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے

بِمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا فَقَالُوا

اس سے جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے کہتے تھے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہتے تھے

إِنَّا بَكِلُوكُمْ كُفْرًا ﴿۴۷﴾ قُلْ فَأَنزِلُوا كِتَابَ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ

ہم دونوں کو نہیں مانتے تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے

مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ هَادِينَ ﴿۴۸﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ

بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں، اگر تم بھٹے ہو پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا

فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءُ هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ أَتَّبَعَ هُوَ يُبَيِّنُ

تو جان لے کہ وہ جلتے ہیں نری اپنی خواہشوں پر اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو پہلے اپنی خواہش پر بدلتا

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ

راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو اور ہم پہ در ہے

وَصَلَّىٰ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾

بھیجتے رہے ہیں اُن کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں

خلاصہ تفسیر

اور (رسالت کا سلسلہ خالق کے محتاج اصلاح ہونے کے سبب ہمیشہ سے چلا آیا ہے چنانچہ) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (جن کا قصہ ابھی پڑھ چکے ہو) اگلی امتوں (یعنی قوم نوح و عاد و ثمود) کے ہلاک کرنے کے لیے (جبکہ ان زمانوں کے انبیاء کی تعلیمات نایاب ہو گئی تھیں اور لوگ ہدایت کے سخت عاجز تھے) کتاب (یعنی تورات) دی تھی جو لوگوں کے (یعنی بنی اسرائیل کے) لئے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ (اس سے) نصیحت حاصل کریں (طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے یہ بصیرت ہے، پھر احکام قبول کرنا ہے یہ ہدایت ہے، پھر ہدایت کا ثمرہ یعنی قرب و قبول عنایت ہونا ہے یہ رحمت ہے) اور (اسی طرح جب یہ دور بھی ختم ہو چکا اور لوگ پھر محتاج تجدید ہدایت ہوئے تو اپنی سنتِ سنقرہ کے موافق ہم نے آپ کو رسول بنایا جس کے دلائل میں سے ایک یہی واقعہ موسویہ کی یقینی خبر دینا ہے کیونکہ قطعی خبر دینے کے لئے کوئی طریق علم کا ضروری ہے اور وہ طریق منحصر ہے چاروں امور عقلیہ میں عقل، سو یہ واقعہ امور عقلیہ میں سے تو ہے نہیں، اور امور عقلیہ میں یا شمع اہل علم سے جو کہ دوسرا طریق ہے سو یہ بھی بوجہ عدم مخالفت و عدم مدارست اہل اخبار کے منتفی ہے اور یا اپنا مشاہدہ جو کہ تیسرا طریق ہے سو اس کی نفی نہایت ہی اظہر ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ (آپ) (طور کے) مغربی جانب میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو احکام دیئے تھے (یعنی توراۃ دی تھی) اور (وہاں خاص تو کیا موجود ہوتے) آپ (تو) ان لوگوں میں سے (بھی) نہ تھے جو (اس زمانہ میں) موجود تھے (پس احتمال مشاہدہ کا بھی نہ رہا) (لیکن) (بات یہ کہ) ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کے بعد) بہت سی نسلیں پیدا کیں پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا (جس سے پھر علوم صحیحہ نایاب ہو گئے اور پھر لوگ مختلف ہدایت ہوئے اور گود درمیان درمیان انبیاء علیہم السلام آیا کئے مگر ان کے علوم بھی اس طرح نایاب ہوئے اسلئے ہماری رحمت مقتضی ہوئی کہ ہم نے آپ کو وحی و رسالت سے مشرف فرمایا جو کہ چوتھا طریق ہے خبر یقینی کا اور دوسرے طرق علم ظنی کے ہیں جو بحث ہی سے خارج ہے کیونکہ آپ کی یہ خبریں بالکل یقینی اور قطعی ہیں حاصل یہ کہ علم یقینی کے چار طریق ہیں اور تین منتفی ہیں چوتھا متعین اور یہی مطلوب ہے) اور (جیسے آپ نے عطا توراۃ کا مشاہدہ نہیں کیا اور صحیح و یقینی خبر دے رہے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ نہیں فرمایا چنانچہ ظاہر ہے کہ) آپ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ (وہاں کے حالات دیکھ کر ان حالات کے متعلق) ہماری آیتیں (اپنے) ان (معاصر) لوگوں کو پڑھ کر سنار ہے دیں (لیکن ہم ہی) (آپ کو) رسول بنانے والے ہیں (کہ رسول بنا کر یہ واقعات وحی سے بتا دیئے) اور (اسی طرح)

آپؐ کی جانب (غریب مذکور) میں اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کو) پکارا تھا کہ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ وَاَنْ اُلْقِ عَصَاكَ جو کہ ان کو نبوت عطا ہونے کا وقت تھا) دلیکن (اسکا علم بھی اسی طرح حاصل ہوا کہ) آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا (نبی) نہیں آیا، کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کر لیں (کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین بلکہ ان کے آباء اقرہین نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا گو بعض شرائع بالخصوص توحید بواسطہ ان تک بھی پہنچی تھی پس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رُّسُلًا سے تعارض نہ رہا) اور (اگر یہ لوگ ذرا تامل کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر بھیجنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان ہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ یہ لوگ شمس و قمر پر مطلع ہو کر عقوبت سے بچ سکتے ہیں ورنہ جن امور کا نتیجہ عقل سے دریافت ہو سکتا ہے اس پر غراب یا ارسال رسول بھی ہونا ممکن تھا لیکن اس وقت انکو ایک گونہ حسرت ہوتی کہ ہائے اگر رسول آجاتا تو ہمزادہ تنبیہ ہو جاتا اور اس مصیبت میں نہ پڑتے اسلئے رسول بھی بھیج دیتا کہ اس حسرت سے بچنا ان کو آسان ہو ورنہ احتمال تھا کہ) ہم رسول نہ بھی بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب (جو عقلاً قبیح ہیں) کوئی مصیبت (دنیا یا آخرت میں) نازل ہوتی (جس کی نسبت ان کو عقل کے یا فرشتے کے ذریعہ سے یقین ہو جاتا کہ یہ سزائے اعمال ہے) تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور (ان احکام اور رسول پر) ایمان لانے والوں میں سے ہوتے سو (اس امر کا مقتضا تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت سمجھتے اور اسکے دین حق کو قبول کرتے لیکن ان کی یہ حالت ہوئی کہ) جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق (یعنی رسول حق اور دین حق) پہنچا تو (اس میں شبہ نکالنے کے لئے یوں) کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ (علیہ السلام) کو ملی تھی (یعنی قرآن واحدہ مثل توراۃ کے کیوں نہ نازل ہوا، آگے جواب ہے کہ) کیا جو کتاب موسیٰ (علیہ السلام) کو ملی تھی اسکے قبل یہ لوگ اسکے منکر نہیں ہوئے (چنانچہ ظاہر ہے کہ مشرکین موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ کو بھی نہ مانتے تھے کیونکہ وہ سرے سے اصل نبوت ہی کے منکر تھے) یہ لوگ تو (قرآن اور توراۃ دونوں کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں (یہ اسلئے کہا کہ اصول شرائع میں دونوں متفق ہیں) اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں کسی کو نہیں مانتے (خواہ یہی عباد ان کا مقولہ ہو اور خواہ ان کے اقوال سے لازم آتا ہو اور خواہ ایک ہی سائنہ دونوں کا انکار کیا ہو یا مختلف قول جمع کئے گئے ہوں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا منشاء تصور ایمان بالقرآن بصورت تامل توراۃ کے نہیں بلکہ یہ بھی ایک حیلہ اور شرارت ہے آگے اس کا جواب ہے کہ اسے محمد علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو (علاوہ توراۃ و قرآن کے) تم کوئی اور کتاب اللہ

کے پاس لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا، اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو (کہ مُخْرَجَانِ تَطَاهَرَا) جس سے مقصود ان دونوں کتابوں کا نفوذ باللہ مغتری اور نفاذ ہونا ہے۔ یعنی مقصود تو اتباع حق کا ہے پس اگر کتب الہیہ کو حق مانتے ہو تو ان کی پیروی کرو، قرآن کی تو مطلقاً اور توراۃ کی توحید و بشارتِ محمدیہ میں اور اگر ان کو حق نہیں مانتے تو تم کوئی حق پیش کرو اور اس کا حق ہونا ثابت کرو جس کو اپنی ہونے سے اسلئے تعبیر کیا گیا ہے کہ مقصود حق سے اسکا وسیلہ ہدایت ہونا ہے۔ اگر فرضاً ثابت کرو گے تو میں اسکی پیروی کروں گا، فرض یہ کہ میں حق ثابت کروں تو تم اسکا اتباع کرو، اور اگر تم حق ثابت کرو تو میں اتباع کے لئے آمادہ ہوں اور چونکہ قضیہ شرعیہ میں محض حکم اتصال کا ہوتا ہے اسلئے اتباع غیر کتب الہیہ کا اشکال لازم نہیں آتا (پھر (اس احتجاج کے بعد) اگر یہ لوگ آپ کا (یہ) کہنا (کہ فَاَتُوبُکِتَابِہِ) نہ کر سکیں (اور ظاہر ہے کہ نہ کر سکیں گے لَقَوْلِہٖ تَعَالٰی فَاَنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا اور پھر بھی آپ کا اتباع نہ کریں) تو آپ سمجھ لیجئے کہ (ان سوالات کا منشاء کوئی اشتباہ و تردد و حق جوئی نہیں ہے بلکہ) یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں (ان کا نفس کہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے انکار ہی کرنا چاہیے، پس یہ ایسا ہی کر رہے ہیں گو حق بھی واضح ہو جاوے) اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو گا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدون اس کے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو (اور) اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو (جو کہ وضوح حق کے بعد بدون کسی متمسک صحیح کے بھی اپنی گمراہی سے باز نہ آوے) ہدایت نہیں کیا کرتا (جس کا سبب اس شخص کا خود قصد کرنا ہے اپنے گمراہ رہنے کا اور قصد کے بعد غلط فعل عادت ہے اللہ تعالیٰ کی اسلئے ایسا شخص ہمیشہ گمراہ رہتا ہے، یہاں تک تو جواب الزامی تھا ان کے اس قول کا لَوْلَا اَدْنٰی مِّثْلَ مَا اَدْنٰی مُوسٰی) اور (آگے تحقیقی جواب ہے جس میں قرآن کے دفعہ واحدہ نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس کلام (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے وقتاً فوقتاً کیے بعد گیرے بھیجا تاکہ یہ لوگ (بار بار تازہ تازہ سننے سے) نصیحت مانیں (یعنی ہم تو دفعہ واحدہ بھیجنے پر بھی قادر ہیں مگر ان ہی کی معصیت سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں پھر اندھیر ہے کہ اپنی ہی معصیت کی مخالفت کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلٰکْنَا الْقَارُوْنَ الْاُولٰٓئِیْ بِصَدَکَہٗ لِّلنَّاسِ،
 قرونِ اُولى سے اقوامِ نوح درہود و صالح و لوط علیہم السلام مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھیں، اور بصائر، بصیرت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی تو دانش و

بنش کے ہیں۔ مراد اس سے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں پیدا فرماتے ہیں جن سے وہ حقائق اشیاء کو دیکھ سکیں اور حق و باطل کا امتیاز کر سکیں۔ (مظہری)

بِمَا كَذَّبَ النَّاسُ میں اگر لفظ ناس کو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو بات صاف ہو اس امت کے لئے کتاب توراۃ ہی مجموعہ بصائر تھی۔ اور اگر لفظ ناس سے تمام انسان مراد ہیں جن میں امت محمدیہ بھی داخل ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ امت محمدیہ کے زمانے میں جو تورات موجود ہے وہ تحریفیات کے ذریعہ نسخ ہو چکی ہے تو ان کے لئے اسکا بصائر کتنا کیسے درست ہوگا، اور یہ کہ اس سے قریہ لازم آتا کہ مسلمانوں کو بھی تورات سے فائدہ اٹھانا چاہیے حالانکہ حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکی اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو فصاح وغیرہ ہیں انکو پڑھیں تاکہ انکے علم میں ترقی ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا (جبکہ حاصل یہ ہوتا کہ آپ کو صرف میری تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں مگر اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تورات کا جو اس وقت اہل کتاب کے پاس نسخہ تھا وہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتداء اسلام کا تھا جس میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث لکھنے سے بھی بعض حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں، ان حالات میں کسی دوسری نسخہ شدہ آسمانی کتاب کا پڑھنا پڑھنا ظاہر ہے کہ امتیاز کے خلاف تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں انکا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا صحابہ کرام سے ثابت اور معروف و مشہور ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اس معاملہ میں سب سے زیادہ معروف ہیں، دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان پر تکمیر نہیں کیا۔ اسلئے حاصل آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تورات و انجیل میں جو غیر محرف منسایں اب بھی موجود ہیں اور بلاشبہ بائبل میں، ان سے استفادہ درست ہے مگر ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو محرف اور غیر محرف میں فرق کر سکیں اور سمجھ و فہم کو پہچان سکیں وہ علماء ماہرین ہی ہو سکتے ہیں، عوام کو بے شک اس سے اجتناب اسلئے ضروری ہے کہ وہ کسی مغالطے میں نہ پڑ جائیں، یہی حکم ان تمام کتابوں کا ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے کہ عوام کو انکے مطالعہ سے پرہیز کرنا چاہیے علماء ماہرین دیکھیں تو مضائقہ نہیں۔

لَتَشْنِیَ رِقْمًا مَّا آتَاهُم مِّنْ ذِکْرِ بَیِّنٍ یہاں اس قوم سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور انکے بعد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انہیں کوئی پیغمبر

میسوت نہ ہوا تھا یہی مضمون سورۃ یس میں بھی آنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری جگہ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ **اِنْ قَدْ اُمْتَرِ الْاَحْلَافُ فِيْهَا نَذِيْرٌ** کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آیا ہو اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ زمانہ درازت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں کوئی نبی نہیں آیا مگر نبی و رسول کے آنے سے بالکل خالی یہ امت بھی نہیں رہی۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ، وصلنا، توصلیل سے شق ہے جس کے اصلی لغوی معنی رسی کے تاروں میں اور تار مار کر اس کے منسوب یا کرنے کے ہیں مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا اور بہت سے انبیوت کے مضامین کا بار بار تکرار بھی کیا گیا تاکہ سننے والے متاثر ہوں۔

تبلیغ و دعوت کے بعض آداب | اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کا انکار و تکذیب اُن کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ حق کو اگر ایک مرتبہ نہ مانا گیا تو دوسری مرتبہ پھر بھی نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ کسی کے دل میں ڈال دینا تو کسی ناسخ و مرد کے بس میں نہیں مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تکان اور آتاہٹ کے جاری رکھنا جو ان کے قبضہ میں تھا اسکو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔

الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَاِذَا اُنْزِلَتْ

جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب اُن کو

عَلَيْهِمْ قَالُوْا اَمَّا بِهٖ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اُنَا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

سنائے تو کہیں ہم یقین لائیں اس پر بھی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہم میں اس سے پہلے

مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ

کے حکم دار وہ لوگ یائیں گے ایسا ثواب دہرا اس بات پر کہ قائم رہے اور

يَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَاِذَا

بھلائی کرتے ہیں بُرائی کے جواب میں اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں اور جب

سَمِعُوا اللّٰغُوْا اَعْرَضُوْا عَنْهٗ وَقَالُوْا اِنَّا اَعْمَالُنَا وَكُمُ اَعْمَالُكُمْ

سنیں کئی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام ،

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ ﴿۵۵﴾

سلامت رہو ہم کو نہیں چاہئیں بے سمجھ لوگ

خلاصہ تفسیر

(اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اُن بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی اُن علمائے تصدیق کی ہے جن کو تورات و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے۔ چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (آسمانی) کتابیں دی ہیں (اُن میں جو منصف ہیں) وہ اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے (جو) ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم تو اس (کے آنے) سے پہلے بھی (اپنی کتابوں کی بشارتوں کی بناء پر) مانتے تھے (اب نزول کے بعد تجدید عہد کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو نزول قرآن سے پہلے تو اسکی تصدیق کرتے تھے بلکہ اسکے آنے کے منتظر اور شائق تھے مگر جب قرآن آیا تو اسکے منکر ہو گئے) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تورات و انجیل کی بشارتوں کے مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جیسا کہ سورہ شعراء کے آخر میں فرمایا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمُوْا بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ - یہاں تک رسالت محمدیہ پر علماء بنی اسرائیل کی شہادت کا بیان ہوا آگے مومنین اہل کتاب کی فضیلت کا بیان ہے کہ) اُن لوگوں کو اُن کی نپٹگی کی وجہ سے دوا ثواب ملے گا (کیونکہ وہ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کے ضمن میں بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور بعد نزول کے بھی اس پر قائم رہے اور اس کی تجدید کی، یہ تو انکے اعتقاد اور جزا کا بیان تھا آگے اعمال و اخلاق کا ذکر ہے کہ) اور وہ لوگ نیکی (اور نیک) سے بدی (اور ایدار) کا دفعہ کر دیتے ہیں اور ہم نے جو کچھ اُن کو دیا ہے اُس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور (جس طرح یہ لوگ علی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں اسی طرح) جب کسی سے (اپنے متعلق) کوئی لغو بات سنتے ہیں (جو قوی ایذا ہے) تو اس کو (بھی) ٹال جاتے ہیں اور (سلامت روی کے طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ (ہم کچھ جواب نہیں دیتے) ہمارا عمل ہمارے سامنے آئے گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے (بھائی) ہم تو تم کو سلام کرتے ہیں (ہم کو جھگڑے سے معاف رکھو) ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

معارف و مسائل

الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ يَّهْتُمُّوْنَ، اس آیت میں اُن اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اور نزول قرآن سے پہلے ہی تورات و انجیل کی دی ہوئی بشارتوں کی بناء پر نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے۔ پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بناء پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے چالیس آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، بعض کو کچھ زخم بھی لگے مگر ان میں سے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ انھوں نے جب صحابہ کرام کی مصاشی تھی کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار اصحاب جاہلاد میں ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لئے مال فراہم کر کے لائیں آپ اجازت دے دیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَابُ فَمَنْ مِّنْهُمْ يَخْشَى اللَّهَ يَأْتِ اللَّهَ بِنُفُوسٍ كَافَّةٍ (الی قولہ) وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتْلُونَ (انرجہ ابن درود و الطبرانی فی الاوسط - منہری) اور حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیم پیش کیں تو نجاشی اور اسکے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور علامتیں دیکھتے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان ڈال دیا۔ (منہری)

لفظ مسلمین اُمتِ محمدیہ کا مخصوص لقب ہے
 اِنَّا كُنَّا مِنَ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی ان حضرات اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے

یہاں لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے یعنی مطیع و فرمانبردار تو بات صاف ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر الزماں پر اپنی کتابوں کی وجہ سے حاصل تھا اس یقین کو لفظ اسلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس کو مانتے تھے۔ اور اگر لفظ مسلمین اس جگہ اُس معنی میں لیا جائے جس کے لحاظ سے اُمتِ محمدیہ کا لقب مسلمین ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف اُمتِ محمدیہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے اسلام اور مسلمین کا اس اُمت کے لئے مخصوص لقب ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول خود قرآن نے نقل کیا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور علامہ سیوطی اسی خصوصیت کے قائل ہیں اور اس مضمون پر ان کا ایک نقل رسالہ پر ان کے نزدیک اس آیت میں مسلمین سے مراد یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام کو قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار تھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں کہ اسلام تمام انبیاء علیہم السلام کے دین کا مشترک نام بھی ہو اور اس اُمت کے لئے مخصوص لقب بھی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے معنی وصفی کے اعتبار سے سب میں مشترک ہو مگر مسلم کا لقب صرف اس اُمت کے لئے منفی ہے جیسے صدیق اور فاروق وغیرہ کے القاب ہیں جن کا مصداق خاص اس اُمت میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، حالانکہ اپنے معنی وصفی کے اعتبار سے دوسرے حضرات بھی صدیق اور فاروق ہو سکتے ہیں۔

(ہذا نسخہ لی والٹر اعلم)

اُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ اَجْرُهُمْ مَّكَرٌ تَيْنٌ، یعنی مؤمنین اہل کتاب کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔
قرآن کریم میں اسی طرح کا وعدہ ازدواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَخْرُجُ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین شخصوں کے لئے دو ہرے
اجر کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر، دوسرا وہ شخص جو کسی کا ملک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو اور
اللہ اور اس کے رسول کی بھی، تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کینز تھی جس سے بازنکاح صحبت اس کے
لئے حلال تھی اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس کو منکوحہ زوجہ بنا لیا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ان چند قسموں کو دو مرتبہ اجر دینے کی علت کیا ہے اگر کہا جائے
کہ ان دونوں کے دو عمل اس دو ہرے اجر کا سبب ہیں کیونکہ مؤمنین اہل کتاب کے دو عمل یہ ہیں کہ
پہلے ایک نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لائے پھر دوسرے نبی اور اس کی کتاب پڑا اور ازدواج مطہرات
کے دو عمل یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بحیثیت رسول بھی کرتی ہیں اور
بحیثیت شوہر بھی، اور ملک غلام کے دو عمل اسکی دوہری اطاعت و فرمانبرداری ہے، اللہ و رسول
کی بھی اور آقا کی بھی، اور کینز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے والے کا ایک عمل صالح اسکو آزاد کرنا
دوسرا اسکو منکوحہ زوجہ بنا لینا ہے۔ مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو عمل کے دو اجر ہونا تو
مقتضائے عدل و انصاف ہونے کی وجہ سے سب کے لئے عام ہے اس میں مؤمنین اہل کتاب یا ازدواج
مطہرات وغیرہ کی کیا خصوصیت ہے جو شخص بھی دو عمل کئے گا دو اجر پائے گا؟ اس سوال کے
جواب کی مکمل تحقیق احقر نے احکام القرآن سورۃ قصص میں لکھی ہے اس میں جو بات خود الفاظ قرآن
کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقسام میں مراد صرف دو اجر نہیں، کیونکہ وہ
تو ہر عمل کرنے والے کے لئے عام ضابطہ قرآنیہ ہے لَا تُضِیْعُوا عَلٰی مَا دَلَّی قَوْلُکُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تم
میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ جتنے نیک عمل کئے گا اُسی کے حساب سے اجر
پائے گا۔ بلکہ ان اقسام مذکورہ میں دو اجر سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ہر عمل کا دہرا
ثواب ملے گا۔ ہر نماز پر اسکا دوہرا، ہر روزہ پر اسکا دوہرا، ہر صدقہ اور حج و عمرہ پر اسکا
دوہرا ثواب پادیں گے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو دو اجر دینے کے لئے مختصر لفظ اجرین
کا تھا مگر قرآن نے اسکو چھوڑ کر اجر موزنین کا لفظ اختیار کیا جس میں صاف اشارہ اسکا پایا جاتا ہے
کہ اجر مرتبین سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہر عمل مکرر لکھا جائیگا اور ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا۔
رہا یہ معاملہ کہ ان کی اتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت کا سبب کیا ہے تو اس کا

واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کسی خاص عمل کو دوسرے اعمال سے افضل قرار دے اور اسکا اجر بڑھا دے، کسی کو اس سوال کا حق نہیں ہے کہ روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں کر دیا، زکوٰۃ و صدقہ کا کیوں ایسا نہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال جنکا ذکر آیات مذکور اور حدیث بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ دوسرے اعمال سے ایک حیثیت میں بڑھا ہوا ہو اس پر یہ انعام فرمایا۔ اور بعض اکابر علماء نے جو اسکا سبب ان لوگوں کی دوہری مشقت کو تدارک دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ متصل ہے اور اسی آیت کے آخر میں لفظ **بِمَا صَدَّقُوا** سے اس پر استدلال ہو سکتا ہے کہ علت اس دوہرے اجر کی اُن کا مشقت پر صبر کرنا ہے واللہ اعلم

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةَ، یعنی یہ لوگ بُرائی کو بھلائی کے ذریعہ دور کرتے ہیں۔ اس بُرائی اور بھلائی کی تعبیر میں ائمہ تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں بعض نے فرمایا کہ بھلائی سے طاعت اور بُرائی سے معصیت مراد ہے کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مساذ بن جبل سے فرمایا **أَذْبَحِ الْحَسَنَةَ الشَّيْئَةَ تَحْتَهَا**، یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کر تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا حسنہ سے مراد علم و حلم اور سپہ سے مراد جبل و غفلت ہے یعنی یہ لوگ دوسروں کی بہالت کا جواب بہالت کے بجائے حلم و بردباری سے دیتے ہیں اور درحقیقت ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ لفظ حسنہ اور عیثہ یعنی بھلائی اور بُرائی کے الفاظ ان سب چیزوں کو شامل ہیں۔

اس آیت میں دو اہم ہدایتیں ہیں | اول یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ خطا و سرزد ہو جائے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی عمل کی فکر کرے تو نیک عمل اُس گناہ کا کفارہ ہو جائیگا جیسا کہ حدیث مساذ بن جبل کے حوالہ سے اور بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور بُرائی سے پیش آئے اگرچہ قانون شرع کی زد سے اسکو اپنا انتقام لینا جائز ہے بشرطیکہ انتقام برابر برابر ہو کہ جتنا نقصان یا تکلیف اسکو پہنچائی ہے اتنا ہی یہ اپنے مزاحمت کو پہنچا دے مگر اولیٰ اور آسن یہ ہے کہ انتقام کے بجائے بُرائی کے بدلہ میں بھلائی اور ظلم کے بدلہ میں احسان کرے کہ یہ اعلیٰ درجہ سکرام اخلاق کا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے منافع بیشمار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں یہ ہدایت بہت واضح الفاظ میں اس طرح آئی ہے **إِذْ قُمْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ رَاغِبِينَ**، یعنی بُرائی اور ظلم کو ایسے طریقہ سے دفع کرو جو کہ بہتر ہے۔ (یعنی ظلم کے بدلہ میں احسان کرو) تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا منافع دوست بن جائے گا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ذٰلَکَ نَبَشِّرُ الْحَسَنِينَ، یعنی ان لوگوں کی ایک عمدہ خصلت یہ ہے کہ جب

یہ کسی جاہل دشمن سے لغویات سُنتے ہیں تو اسکا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام لو، ہم جاہل لوگوں سے اُلجھنا پسند نہیں کرتے۔ امام جصاصؒ نے فرمایا کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دوسرا سلام مسالمت و ستارکت یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ تم تمھاری لغویات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے، یہاں سلام سے یہی دو کئے معنی مراد ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

چاہے اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے (اور ہدایت کرنے کی قدرت تو کسی کو کیا ہوتی اللہ کے سوا کسی کو اسکا علم تک بھی نہیں کہ کون کون ہدایت پانے والا ہے بلکہ) ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے۔

معارف و مسائل

لفظ ہدایت کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی صرف راستہ دکھا دینے کے ہیں، جس کے لئے ضروری نہیں کہ جس کو راستہ دکھایا گیا وہ منزل مقصود پر پہنچے اور ایک معنی ہدایت کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا ہادی ہونا اور یہ ہدایت اُن کے اختیار میں ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ ہدایت ہی اُن کا فرض منصبی ہے اگر اس کی اُن کو قدرت نہ ہو تو فریضہ رسالت و نبوت کیسے ادا کریں۔ اس آیت میں جو آپ کا ہدایت پر قادر نہ ہونا بیان فرمایا ہے اس سے مراد دوسرے معنی کی ہدایت ہے، یعنی مقصود پر پہنچا دینا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اپنی تبلیغ و تعلیم کے ذریعہ آپ کے دل میں ایمان ڈالیں اس کو مؤمن بنادیں یہ آپ کا کام نہیں یہ تو براہ راست حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت کے معنی اور اُس کی اقسام کی مکمل تحقیق سورۃ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا

کسی کو ٹوس بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابوطالب ایسا کافر کے معنی میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثہ سے اور ان کو بڑا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی ایذا کا احتمال ہے بخلاف انکار

وَقَالُوا آتِ الْهُدَىٰ مَعَكَ ثُمَّ نَحْنُ أَرْضُنَا أَوْلَىٰ

اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تیرے ساتھ ایک بے بائی اپنے ملک سے کیا ہم نے تم کو

تَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَوْرٌ كُلُّ شَيْءٍ عِزٍّ قَائِمٌ

جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کھینچے جاتے ہیں اسی طرح یہودیہ کے دوری ہمارا

لَا نَأْوِيكَ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ

طرف سے بدرہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے اور کتنی قارت کردیں ہم نے بستیوں

بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسْكِنُهُمْ كَمْ تَسْكُنُ مِنْ أَعْوُنِهِمْ

جو اتر چلی تھیں اپنی گزران میں اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوتے ان کے نیچے

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٦﴾ وَكَأَنَّ رَبَّكَ مُهِلِكَ

مگر تھوڑے اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا

الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَرْحَامِ رَسُولٍ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا

بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے انکی بڑی بستی میں کسی کو پیغام نہ کر دیتے انکو ہادی باتیں اور ہم ہرگز نہیں

مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا أَهْلًا ظَالِمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ

غارت کئے والے بستیوں کو مگر جبکہ وہاں کے لوگ گناہگار ہوں اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز

فَسَاءَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ط

سوفائدہ اٹھالینا ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨﴾

کیا تم کو سمجھ نہیں

خُلاصۃ تفسیر

(اوپر دوسرے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر چلا آ رہا ہے ان آیات میں ان موانع کا ذکر ہے جو کفار کو ایمان لانے کی راہ میں حائل سمجھے جاتے تھے مثلاً ایک مانع کا بیان یہ ہے کہ ہم ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر (اس دین کی) ہدایت پر چلنے لگیں تو فی الفور اپنے مقام سے مار کر نکال دیتے

جادوی (کہ بے وطنی کی بھی مضرت ہو اور محاش کی پریشانی آگ ہو لیکن اس سحر کا اعلان ہی بالکل ظاہر ہے) کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے (یعنی ہماری قدرت اور رزاقی سے) کھانے کو ملتے ہیں (پس حرم ہونے کی وجہ سے جس کا سب احترام کرتے ہیں حضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور اس حضرت کے منتفی ہونے کی وجہ سے احتمال فوت منقطع رزق کا بھی نہیں، پس ان کو چاہئے تھا کہ اس حالت کو غیبت سمجھتے اور اسکو نعمت سمجھ کر قدر کرتے اور ایمان لے آتے) لیکن ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے (یعنی اسکا خیال نہیں کرتے) اور (ایک سبب ان کے ایمان نہ لانے کا یہ ہے کہ یہ اپنی خوش عیشی پر نازاں ہیں لیکن یہ بھی حماقت ہے کیونکہ) ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے، سو (دیکھ لو) یہ انکے گھر (تمھاری آنکھوں کے سامنے پڑے) ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے (کہ کسی مسافر وارد صادر کا ادھر کو اتفاقاً گزر رہا ہو جاوے اور وہ تھوڑی دیر وہاں سستانے کو یا تماشا دیکھنے کو بیٹھ جاوے یا شب کو رہ جائے) اور آخر کار (انکے ان سب سامان کے) ہم ہی مالک رہے (کوئی ظاہری وارث بھی ان کا نہ ہوا) اور (ایک شبہ انکو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی ہلاکت بسبب کفر کے ہے تو ہم مدت سے کفر کرتے آ رہے ہیں لہذا انکی ہلاکت جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے وَبَشِّرُوا نَفْسًا لِّمَنِ الْوَارِثُ اور اس شبہ کو جو ہے ایمان نہیں لاتے سو اسکا حل یہ ہے کہ) آپ کا رب بستیوں کو (اول ہی باریں) ہلاکت نہیں کیا کرتا جب تک کہ (بستیوں) کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے اور (پیغمبر کو بھیجنے کے بعد بھی فوراً) ہم ان بستیوں کو ہلاکت نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت کرنے لگیں (یعنی ایک مدت متدیرہ تک بار بار کی تذکرے سے تذکرہ مانگ کریں تو اس وقت ہلاکت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جن بستیوں کی ہلاکت کا اوپر ذکر تھا وہ بھی اسی قانون کے موافق ہلاکت ہوئیں سو اسی قانون کے موافق تمھارے ساتھ غلہ رکھ رہا ہے اسلئے نہ رسول سے پہلے ہلاکت کیا اور نہ بعد رسول کے ابھی تک ہلاکت کیا مگر چند روز گزرنے دو اگر تمھارا یہی عناد رہا تو سزاؤں کی چنانچہ بدر وغیرہ میں ہوئی) اور (ایک جہ ایمان نہ لانے کی یہ ہے کہ دنیا لقمہ ہے اسلئے مرغوب ہے اور آخرت ادھار ہے اسلئے غیر مرغوب ہے، پس دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں ہوتا کہ اس میں آخرت کی رغبت سما لے پھر اس کی تحصیل کا طریقہ تلاش کیا جاوے جو کہ ایمان ہے سو اکی نسبت یہ سن رکھو کہ) جو کچھ تم کو دیا دلائیا گیا ہے وہ محض (چند روزہ) دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے اور یہیں کی (زیب و) زینت ہے (کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اسکا بھی خاتمہ ہو جائیگا) اور جو (اجر و ثواب) اللہ کے ہاں ہے وہ ید رہا اس سے (کیفیت بھی) بہتر ہے اور (کمیت بھی) زیادہ (یعنی ہمیشہ) باقی رہنے والا ہے سو کیا تم لوگ (اس تفاوت کو یا اس تفاوت کے اقتضار کو) نہیں سمجھتے (غرض تمھارے اعذار اور اسباب پر

اسرار علی الکفر سب محض بے بنیاد اور لغو ہیں مجھو اور مانو

معارف و مسائل

وَقَالُوا لَا تَنْبِیْجُ الْهُدٰی مَعٰکَ شَخْطَفٌ مِّنْ اَرْضِنَاۤءٍ یَّسْنٰی اَکْفَارَکَ عَارِثُ بْنُ عَشْمَانٍ
 وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگرچہ ہم آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں
 مگر ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ہدایات پر عمل کر کے آپ کے ساتھ ہو جاویں تو سارا عرب ہمارا دشمن بن جائیگا
 اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے اُچک لے گا (افریضہ انسانی وغیرہ) قرآن کریم نے ان کے اس عُذر رنگ کے تین جواب
 دیے اول یہ کہ اَوَلَمْ نُنَمِّسْکُمْ لَہُمْ حُرُمًا اَمَنَّا بِمَنْ جِئَیْہِ رَاسِیۡہُ ثُمَّ لَمْ یَمُنْ بِہٖ، یعنی اُن کا یہ
 عُذر اسلئے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کی حفاظت کا ایک قدرتی سامان
 پہلے سے یہ کر رکھا ہے کہ ارض مکہ کو حُرُم بنادیا اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک ادبیا ہی عداوتوں
 کے باوجود اس پر متفق تھے کہ زمین حرم مکہ میں قتل و قتال سخت حرام ہے۔ حرم میں باپ کا قاتل بیٹے
 کو ہلتا تو انتہائی جوش انتقام کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کر دے
 یا اُس سے کوئی انتقام لے لے، اسلئے ایمان لانے میں اُن کو یہ خطرہ محسوس کرنا مستحکم وجہالت ہے
 کہ جس مالک نے اپنے دھم و کرم سے اُنکے کفر و شرک کے باوجود اس زمین میں امن دے رکھا ہے
 تو ایمان لانے کی صورت میں وہ اُن کو کیسے ہلاک ہونے دے گا۔ یحییٰ بن سلام نے فرمایا کہ معنی آیت
 کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے، میرا دیا ہوا رزق فراخی سے ساتھ کھا رہے تھے اور عباد
 میرے سوا دوسرے کی کرتے تھے اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا اَللّٰہُ خَوْفُ اللّٰہِ پر ایمان لانے
 سے ہوا۔ (ذیل طبری) آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے دُود و صغیر بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے۔
 دوسرے یہ کہ وہاں اطراف دُنیا سے ہر چیز کے ثمرات لائے جاتے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام
 ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔

حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص آیات قدرت ہیں سے ہر
 مکہ مکرمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کے لئے ساری دُنیا
 میں سے منتخب فرمایا ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں دُنیا کی
 معیشت کی کوئی چیز آسانی سے نہ ملنا چاہیے کیونکہ گہیوں، چنا، چاول و لیر و جو سامان الہی
 نفاذ ہے، ان چیزوں کی پیداوار بھی وہاں نہ ہونے کے حکم میں تھی۔ پھل اور ترکاریوں وغیرہ کا
 تو کہنا کیا ہے مگر یہ سب چیزیں جس افراک کے ساتھ مکہ کو زمین ملتی ہیں عقل حیران رہ جاتی ہیں
 کہ توہم ج کے موقع پر مکہ کی دو تین لاکھ کی آبادی پر بارہ ہزار لاکھ مسلمانوں کا انفاذ ہوتا ہے
 ہو جاتا ہے جو اس سلاطین و دُعاویٰ پہنچنے تک رہتا ہے کبھی نہیں سُنا گیا کہ ان میں سے کسی کو کسی

زمانے میں غذائی ضروریات نہ ملی ہوں بلکہ رات دن کے تمام اوقات میں تیار شدہ غذا ہر وقت ملنے رہنے کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے لفظ (ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) میں غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طرف عام کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے مقام اسکا تھا کہ ثمرات کُلِّ شے فرمایا جاتا، اسکے بجائے ثمرات کُلِّ شے فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے معنے میں نہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی ہیں۔ بلوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی اُنکے ثمرات ہیں، اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہو گا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے ہی کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی جس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ بات نہ ہو کہ ہر ملک اور ہر خطے کی غذائیں اور وہاں کی مصنوعات اس افراط کے ساتھ وہاں ملتی ہوں جیسی مکہ مکرمہ میں ملتی ہیں۔ یہ تو کفارِ مکہ کے عذر کا ایک جواب ہو کہ جس مالک نے تمہاری حالت کفر و شرک میں تمہارے انعامات برائے کہ تمہاری زمین کو ہر خطرہ سے مأمون و محفوظ کر دیا اور باوجودیکہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ساری دنیا کی پیداوار یہاں لا کر جمع کر دی تو تمہارا یہ خطرہ کیسی بڑی جہالت ہے کہ خالق کائنات پر ایمان لانے کی صورتیں تم سے یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی۔

اس کے بعد دوسرا جواب اس عذر کا یہ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ يٰمُوسَىٰ بِطَرَفٍ مَّعِيشَةٍ، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کافر قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ اُن کے کفر و شرک کے وبال سے کس طرح اُن کی بستیاں تباہ ہوئیں اور مضبوط و محکم قلعے اور حفاظتی سامان سب کچھ میں بل گئے تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کیسے بے خوف ہو ہو کہ کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ایمان سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔

تیسرا جواب اس آیت میں دیا گیا وہاں اَوْ نَبْتَغِيْكَ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الْاٰتِيَةِ
میں یہ بتلایا کہ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ
اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے کسی کے پاس ہمیشہ نہیں
رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے جلد ختم ہو جانے والی ہے اس لئے عقلمند کا
کام یہ ہے کہ فکر اس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیشہ رہنے والی
دولت و نعمت کی خاطر چند روزہ تکلیف و مشقت برداشت کر لینا ہی عقلمندی کی دلیل ہے۔

کَمْ تَسْکَنُ قَرْيَةً بَعْدَ هَرَمِهَا قَلِيلًا، یعنی پچھلی قوموں کی جن بستیوں کو غذا پلٹی سے برباد کیا گیا تھا، اب تک بھی اُن میں آبادی نہیں ہوئی۔ بجز قدرِ قلیل کے۔ اس قدر قلیل سے مراد اگر مساکن اور مقاماتِ قلیل لئے جاویں جیسا کہ زجاج کا قول ہے تو مطلب ہوگا کہ ان تباہ شدہ

بستیوں میں کوئی مقام اور کوئی مکان پھر آباد نہیں ہو سکا بجز عدد قلیل کے کہ وہ آباد ہوئے مگر حضرت ابن عباس سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ قدر قلیل سے مقامات اور مکانات قلیلہ کا استثناء نہیں بلکہ زبان سکونت کا استثناء مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان بستیوں میں کوئی رہتا بھی ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لئے جیسے کوئی راگیر سا فر تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جائے جبکہ بستیوں کی آبادی نہیں کہا جاسکتا۔

حَقًّا يَبْعَثُ فِي أُمَمَةٍ مِّنْهُمْ رَسُولًا، لفظ اُم کے شہر و محضنے والدہ اور ماں کے ہیں اور ماں چونکہ تخلیق انسانی کی بنیاد ہے اسلئے لفظ اُم اصل اور اساس کے معنے میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اُممہا کی ضمیر قرنی کی طرف ارجح ہوا تھا سے مراد اُم القریٰ ہے یعنی بستیوں کی اصل اور مدار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اُس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعہ پیغام حق نہ پہنچا دے، جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اُس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رسل عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عادتاً شہر کے تابع ہوتے ہیں اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی۔ اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ ملحقہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے اسی لئے جب کسی بڑے شہر میں رسول مبعوث ہوا اور اُس نے دعوت حق پیش کر دی تو یہ دعوت ان قصبات و دیہات میں بھی عادتاً پہنچ جاتی ہے اس طرح ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور انکار و تکذیب کیا جائے تو سب پر عذاب آتا ہے۔

احکام و قوانین میں قسباً و دیہات | اس سے معلوم ہوا کہ جیسے معاشی ضروریات میں چھوٹی بستیاں ہیں شہروں کے تابع ہوتے ہیں | شہر کے تابع ہوتی ہیں وہیں سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی طرح جب کسی حکم کا اعلان شہر میں کر دیا جائے تو اس حکم کی تعمیل اس کی ملحقہ بستیوں پر بھی لازم ہو جاتی ہے، نہ جاننے یا نہ سُننے کا عذر مسوع نہیں ہوتا۔

ہلالِ رمضان و عید کے مسئلے میں بھی فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ ایک شہر میں اگر شہادت شرعیہ کے ساتھ قاضی شہر کے حکم سے چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو ملحقہ بستیوں کو بھی اُس پر عمل کرنا لازم ہے۔ لیکن دوسرے شہر والوں پر اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک خود اس شہر کا قاضی شہادت کو تسلیم کر کے اسکا حکم نہ دے۔ (کذا فی الفتاویٰ النیاشیہ)

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یعنی دنیا کا مال و متاع اور عیش و عشرت سب فنا فی ہے اور یہاں کے اعمال کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ یہاں کے مال و اسباب اور عیش و

شرت سے اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بخلاف متاع دنیا کے کہ وہ کتنا ہی بہتر ہو مگر بالآخر فانی اور زائل ہونے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی عقلمند آدمی ایسے عیش کو جو کم درجہ بھی ہو اور چند روزہ بھی اُس عیش و آرام پر ترجیح نہیں دے سکتا جو راحت و لذت میں اس سے زیادہ بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہو۔

عقلمند کی تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا کے غمخواروں | امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میں زیادہ نیکیاں ہو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اُس شخص کو دیا جائے جو سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس مال کے مصرف و شری وہ لوگ ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے۔ یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب درمختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا

بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اُس کو پانے والا ہے برابر ہے انکی جس کو چند فائدہ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ

دیا دنیا کی زندگی کا پھر وہ قیامت کے دن بکڑا ہوا آیا اور جس دن

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

اُن کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

قَالَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ لَهُمْ عَلَىٰ الْقَوْلِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا

ہوئے جن پر منت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا

أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبٰرَكَ اَنَا الْبَاقِیُّ مَا كَانُوْا اِلَّا اَنَابِعِدُوْنَ ﴿٦٣﴾

اُن کو بہکایا جیسے ہم آپ کے ہم سر ہوئے تیرے آگے وہ ہم کو نہ بڑھتے تھے

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَا

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے اُن کو تو وہ جواب نہ دیں گے اُن کو اور

رَاَوْا الْعَذٰبَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا یَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ یُنَادٰیهِمْ

دیکھیں گے عذاب کسی طرف وہ راہ پاتے ہوئے ہوتے اور جس دن اُن کو پکارے گا

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَقَعَيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ

تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں

يُؤْمِنِينَ قَوْمٌ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ

اُس دن سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور

عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

عمل کئے اچھے سو امید ہے کہ ہو چھوٹے والوں میں

خلاصہ تفسیر

بمعاودہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ شخص اس (وعدہ کی چیز) کو پالنے

والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے پھر وہ

قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے لائیں جائیں گے (مُراد پہلے شخص سے مومن ہے جس

سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسرے سے مراد کافر جو مجرم ہو کر آئے گا اور چونکہ متابع دنیا ہی ان لوگوں کی

مُجُول کا سبب ہے اسلئے اسکی تصریح فرمادی، ورنہ ان دونوں کا برابر نہ ہوتا تو درہل اسوجہ سے ہے

کہ وہ گرفتار کر کے جانے لگے جاویں گے یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونگے) اور (آگے اس تفادت

اور کیفیت اختیار کی تفصیل ہے کہ وہ دن قابل یاد کرنے کے ہے) جس دن خدا تعالیٰ ان کافروں کو (بطور سزا

کے) پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم (بھلا شریک) سمجھتے تھے (مراد اس سے

شیاطین ہیں کہ انہی کی اطاعت مطلقہ سے شرک کرتے تھے اس لئے ان کو شرکار کہا اسکو منکر شیاطین)

جن پر (لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے) خدا کا فرمودہ (یعنی استحقاق عذاب اس قول سے کہ لَا تَدْعُهُمْ

تَحَدُّثِهِمْ وَالنَّارُ) ثابت ہو چکا ہوگا وہ (بطور سزا کے) بول اُنہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار

بیشک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا (یہ جواب کی تمہید ہے اس حکایت کی تصریح اسلئے فرمائی

گئی کہ جن کی شفاعت کی ان کو اُمید ہے وہ برعکس انکے خلاف شہادت دیں گے اور آگے جواب ہے

کہ ہم نے بہکایا تو ضرور ٹھیک) ہم نے اُن کو ویسا ہی (بلا جبر و اکراہ) بہکایا جیسا ہم خود پہلا جبر و اکراہ

ہیکے تھے (یعنی جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا اسی طرح ہم کو اُن پر

باجرانہ تسلط نہ تھا ہمارا کام صرف بہکانا تھا پھر اسکو انہوں نے اپنی رائے اور اختیار سے قبول

کر لیا جیسا سورۃ ابراہیم میں ہے فَمَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكَ فَاسْتَجَبْتَ وَلَئِنْ

الایۃ، مطلب یہ ہے کہ تم بھی مجرم ہیں مگر یہ بھی بڑی نہیں) اور ہم آپکی پیشی میں انکے (تعلقات) سے

دست برداری کرتے ہیں (اور) یہ لوگ (درحقیقت صرف) ہم کو (ہی) نہ پوچھتے تھے (یعنی

جب یہ اپنے اختیار سے چکے ہیں تو یہ خود خواہش پرست ہوئے نہ کہ صرف شیطان پرست، مقصود اس
 سب حکایت سے یہ ہے کہ جن کے بھروسے بیٹھے ہیں وہ قیامت کے روز ان سے دست بردار ہو جائیں گے
 اور جب وہ شرکاء اس طرح ان سے بیزاری دلے نہ پائیں گے تو اس وقت ان مشرکین سے کہا جائیگا کہ
 (اب) اپنے ان شرکاء کو بلاؤ چنانچہ وہ (ذریعہ حیرت سے بالاضطرار) ان کو پکارتیں گے سو وہ جواب دیں گے
 (ہاں) اور (اس وقت) یہ لوگ (اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، اسے کاش یہ لوگ دنیا میں
 راہ راست پر ہوتے (تو یہ نصیحت نہ دیکھتے) اور جس دن ان کافروں سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے
 پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، سو اس روز ان (کے ذہن) سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے تو وہ
 (خود بھی نہ سمجھ سکیں گے اور) آپس میں پوچھ پچھا بھی نہ کر سکیں گے البتہ جو شخص (کفر و شرک سے دنیا
 میں) توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگ امید ہے کہ (آخرت میں)
 فلاح پائیں والوں سے ہونگے (اور ان آفات سے محفوظ رہیں گے)۔

معارف و مسائل

مشرکین کفار و مشرکین سے پہلا سوال شرک کے متعلق ہو گا کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شرک
 کہا کرتے تھے اور ان کا کہا مانتے تھے آج وہ کہاں ہیں، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب
 میں ظاہر یہ تھا کہ مشرکین یہ جواب دیں کہ ہمارا کوئی تصور نہیں، ہم نے از خود شرک نہیں کیا بلکہ میں
 تو ان شیاطین نے بہکایا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوادیں گے کہ ہم نے
 بہکویا اور تمہارا گرجا تو ہم نے نہیں کیا۔ اس لئے ہمسہم ہم بھی ہیں مگر حرم سے بڑی یہ بھی نہیں
 کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبوں نے ان کو
 حقیقت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء
 کی بات نہ مانی ہماری مان لی تو یہ کیسے بری ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے
 سامنے حق کے دلائل واضح ہو جو وہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ
 کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی مذمت مستحق نہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ

اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا، اللہ

اللہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۵﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

نہایت اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ مشرکین بتاتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ ہاتھ ان کے سینوں میں

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۶﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ

اور جو کچھ ظاہر میں کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور

وَالْآخِرَةِ نُوَلِّهِ الْأَخْكَرُ وَالْيَقِينُ تَرْجِعُونَ ﴿۶۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ

آخرت میں اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھرے جاؤ گے۔ تو کہہ دیجئے تو اگر اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعِلَّ سَرُفًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ

رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون عاکم ہے اللہ کے سوا

يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۶۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

کہ لاتے تم کو کبھی روشنی، پھر کیا تم سنتے نہیں تو کہہ دیجئے تو اگر رکھ دے اللہ

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرَفًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون عاکم ہے اللہ کے سوا کہ لاتے تم کو

بَلَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۶۹﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ

رات جس میں آرام کرو، پھر کیا تم نہیں دیکھتے اور اپنی مہربانی سے بنا دیئے تھارے واسطے

الْيَلَّ وَالنَّهَارَ لِنَشْكُرُ فِيهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۰﴾

رات اور دن کہ اس میں ہمیں بھی کرم اور تلاش بھی کر دیتے اسکا فضل اور تاکہ تم شکر کرو

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا رب (بالافراد صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے چنانچہ وہ) جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (تو نگوئی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) اور جس کلم کو چاہتا ہے پست کرتا ہے (اور انبیاء کے ذریعہ سے نازل فرماتا ہے پس تشریحی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) ان لوگوں کو جو (احکام) کا کوئی حق (حاصل) نہیں (کہ جو حکم چاہیں تجویز کر لیں جیسے یہ شرک اپنی طرف سے شرک کو جائز تجویز کر رہے ہیں اور اس ضمنی اختیار سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے (کیونکہ جو تکویناً و نشریاً خالق اور مختار ہونے میں وہ منفرد ہے تو عبادت کا بھی تہاد ہی مستحق ہوگا کیونکہ عبودیت بناسرحت اسکا حق ہے جو تکوینی اور تشریحی دونوں اختیار رکھتا ہو) اور آپ کا رب (علم ایسا کامل رکھتا ہے کہ وہ) سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں (اور کسی کا ایسا علم بھی نہیں اس سے بھی افراد ثابت ہوا) اور (آگے اس کی تصریح ہے کہ) اللہ وہی (ذات کامل الصفات) ہے اس کے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں حمد (و شہاد) کے لائق دنیا و آخرت میں وہی ہے (کیونکہ اس کے تصرفات دونوں عالم میں ایسے ہیں جو اس کے جامع کمالات اور تعالیٰ

ہوئے پر شاہد ہیں) اور (اختیارات سلطنت اسکے ایسے ہیں کہ) حکومت بھی (قیامت میں) اسی کی ہوگی اور قوت و وسعت سلطنت اسکی ایسی ہے کہ تم سب اسی کے پاس ٹوٹ کر جاؤ گے (یہ نہیں کہ بچ جاؤ یا اور کہیں جا کر پناہ لے لو اور اسکے اظہار قدرت کے لئے) آپ (ان لوگوں سے) کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا معبود ہو جو تمہارے لئے روشنی کو لے آئے (پس قدرت میں بھی وہی منفرد ہے) تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سنتے نہیں (اور اسی اظہار قدرت کے لئے) آپ (ان سے اسکے عکس کی نسبت بھی) کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ کیا تم (اس شاہد قدرت کو) دیکھتے نہیں (قدرت میں اسکا منفرد ہونا بھی اس کو مقتضی ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو) اور (وہ منعم ایسا ہے کہ) اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ (ان دونوں نعمتوں پر) تم (الشکر) شکر کرو (تو انعام و احسان میں بھی وہی منفرد ہے یہ بھی اسکی دلیل ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو)۔

معارف و مسائل

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ مختار سے مراد اختیار احکام ہے کہ حق تعالیٰ جبکہ خلیق کائنات میں منفرد ہے کوئی اسکا شریک نہیں تو اہل ائے احکام میں بھی منفرد ہے جو چاہے اپنی مخلوق میں حکم نافذ فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اختیار کوئی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اختیار تشریف میں بھی کوئی شریک نہیں اور اسکا ایک دوسرا مفہوم وہ ہے جو امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ اس اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں اپنے اکرام و اعزاز کے لئے انتخاب فرمالتے ہیں اور قبول بغوی یہ جواب ہے مشرکین مکہ کے اس قول کا کہ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يَتْلُوهُ عَظِيمٌ، یعنی یہ قرآن اللہ کو نازل ہی کرنا تھا تو عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل فرماتا کہ اسکی قدر و منزلت پہچانی جاتی، ایک تیم مسکین پر نازل فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ اسکے جواب میں فرمایا کہ جس مالک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کی امداد کے پیدا فرمایا ہے یہ اختیار بھی اُسی کو حاصل ہے کہ اپنے کسی خاص اعزاز کے لئے اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کرے اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا کیوں پابند ہو کہ فلاں اسکا مستحق ہے فلاں نہیں۔

ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے کیا ہے کہ دنیا میں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ پر یا ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے یہ اس چیز کے کسبِ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس نے سات آسمان پیدا کئے انہیں سے سہار علیا کو دوسروں پر فضیلت دیدی حالانکہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا، پھر اُس نے جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر اور جبریل و میکائیل و اسرافیل وغیرہ خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر، اور انبیاء علیہم السلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور ان میں سے اولوالعزم رسولوں کو دوسرے انبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سب اولوالعزم رسولوں پر، پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر پھر قریش کو ان سب پر اور بنی ہاشم کو سب قریش پر اور سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بنی ہاشم پر پھر اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے اصحاب امت کو دوسروں پر فضیلت دینا یہ سب حق تعالیٰ جل شانہ کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح زمین کے بہت سے مقامات کو دوسرے مقامات پر اور بہت دنوں اور راتوں کو دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دینا یہ سب اُسی اختیار اور انتخاب حق جل شانہ کا اثر ہے۔ غرض فضیلت و منفویت کا اصل معیار تمام کائنات میں یہی انتخاب اختیار ہے البتہ فضیلت کا ایک دوسرا سبب انسانی اعمال و افعال بھی ہوتے ہیں اور جن مقامات میں نیک اعمال کئے جاویں وہ مقامات بھی ان اعمال صالحہ یا صالحین عباد کی سکونت سے متبرک ہو جاتے ہیں۔ فضیلت کسب و اختیار اور عمل صالح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر فضیلت دو چیزیں ہیں ایک غیر اختیار کیا جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسرا اختیار ہی جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور آخر میں صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کو تمام دوسرے صحابہ پر اور خلفاء راشدین میں صدیق اکبر ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو ان دونوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے جس کا اردو ترجمہ محقر نے بنام بعض تفصیل مسئلہ تفصیل شائع کر دیا ہے اور احکام القرآن سورہ قصص میں بھی اس کو زبان عربی مفصل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔

أَرَدَيْتُمْ أَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَيْلُ مَسْكُونًا فِيهِ أَفَلَا تُبْهَرُونَ ۝

آیت میں حق تعالیٰ نے رات کے ساتھ تو اسکا ایک فائدہ ذکر فرمایا، بلکہ تَسْكُنُونَ فِيهِ، یعنی رات میں انسان کو سکون ملتا ہے اس کے بالمقابل دن کے ذکر میں بضعاء کے ساتھ کوئی فائدہ ذکر نہیں فرمایا۔ سبب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی اپنی ذات میں فضل ہے اور ظلمت سے روشنی کا بہتر ہونا معلوم معروف ہے۔ روشنی کے بیشمار فوائد اتنے معروف ہیں کہ اُن کے بیان کی ضرورت نہیں، بخلاف رات کے کہ وہ ظلمت اور اندھیری پر جو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں رکھتی بلکہ اسکی فضیلت لوگوں کے سکون و آرام کے سبب سے ہے اس لئے اسکا بیان فرما دیا۔ اور اسی لئے دن کے معاملہ کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا: أَفَلَا تَسْمَعُونَ اور رات کا معاملہ ذکر کر کے فرمایا أَفَلَا تَبْصُرُونَ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ دن کے فضائل و برکات اور اس کے فوائد و ثمرات بیشمار ہیں جو احاطہ بصر میں نہیں آسکتے البتہ سننے جاسکتے ہیں اس لئے أَفَلَا تَسْمَعُونَ فرمایا۔ کیونکہ انسانی علم و ادراک کا بڑا ذخیرہ کانوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی اشیاء ہمیشہ کانوں سے سُنی ہوئی اشیاء سے بہت کم ہوتی ہیں اور رات کے فوائد بہ نسبت دن کے فوائد کم ہیں وہ دیکھے بھی جاسکتے ہیں اس لئے یہاں أَفَلَا تَبْصُرُونَ کا کلمہ اختیار فرمایا۔ (مظہری)

وَيَوْمَ يَنَادِ جَحْمٌ قِيْقُولُ آيِنَ شَرِّكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٤٣﴾

اور جس دن اُن کو پکارے گا تو فوائے کہاں ہیں میرے شرک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلُوبُهُمْ أَتَرَاهُمْ أَقْرَبَ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَعِلٌ وَأَنْ

اور جہاد کر دیں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک حوالہ تیار فرمائے گا۔ پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند تب جان لیں گے کہ

الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٤٥﴾

سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی جائیں گی اُن سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو پکار کر فرمائے گا (تاکہ سب لوگ اُن کی رسوائی سن لیں) کہ جن کو تم میرا شرک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے اور اگرچہ حجت تمام کرنے کے لئے خود اسکا اقرار کافی تھا مگر مزید تاکید کے لئے ان پر شہادت بھی قائم کر دی جادے گی اس طرح کہ، ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ (بھی) نکال کر لائیں گے (مُراد اس سے انبیاء ہیں جو اُنکے کفر کی گواہی دیں گے) پھر ہم (ان شرکین سے) کہیں گے کہ (اب) اپنی کوئی دلیل (مشرک کے دعوے کی سچت پر) پیش کرو سو (اُس وقت) اُن کو (بین الیقین) معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات خدا کی تھی (جو انبیاء کے ذریعہ بتلائی گئی تھی)

اور شرک کا دعویٰ جھوٹا تھا) اور (دنیا میں) جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے (آج) کسی کا پتہ نہ رہے گا۔
 اکیونکہ اکشاف حق کے لئے باطل کا غائب ہو جانا لازم ہے۔

فائدہ | اس سے پہلی آیت میں جو سوال مآذ آجبتکم میں کیا گیا اس میں کفار سے انبیاء کو جواب دینے کے متعلق باز پرس تھی اور یہاں خود انبیاء علیہم السلام سے شہادت دوانا مقصود ہے اس لئے سوال میں کوئی تکرار نہیں۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَذِنَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ

قارون جو تھا سو موسیٰ کی قوم سے بھر شراوت کرنے والا اور ہم نے دئے تھے اسکو غور

مَا إِنْ مَفَارِحَهُ كُنُوزٌ أَوْ بِالْحَبْصَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ

اتنے کر اسکی کنجیاں اٹھانے سے تمک جاتے کئی مرد زور آور جب کہا اس کو اسکی قوم نے

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝۶ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

اتراست اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے اور جو تجھ کو اللہ نے

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

دیا ہے اُس سے کمالے بچھا گھر اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں اللہ کو بھاتے نہیں

الْمُفْسِدِينَ ۝۷ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ

خوابی ڈالنے والے بولا یہ مال تو مجھ کو بلا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے کیا اُس نے نہ جانا

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً

کہ اللہ غارت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور

وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝۸ فَخَرَجَ عَلَىٰ

اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع اور بلوچے نہ جائیں گے گناہوں سے اُن کے گناہ بھر نکلا اپنی

قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ

قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے اے کاش

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَنَوْحٌ عَظِيمٌ ۝۹ وَقَالَ الَّذِينَ

ہم کو ملے بیسا کچھ ملا ہے قارون کو بیشک اسکی بڑی قسمت ہے اور بولے جن کو

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَمِّرُ شَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ملی تھی سمجھ اے خوابی تمہاری اللہ کا دیا ثواب تیرے اُنکے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصِّدِّيقُونَ ﴿٥٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ

اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سچے والے ہیں، پھر دھندلا دیتے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

بچھڑنے ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے اور نہ وہ

عَنِ الْمُتَنَصِّرِينَ ﴿٥١﴾ وَأَصْحَابِ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

خود مدد لا سکا اور پھر کوئی کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اُس کا سا

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

درجہ اے قربانی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ لَخَسَفَ بِكَ وَيَكُنَّكَ لَا يُطْلِعُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٢﴾

اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو تجھ کو بھی دھندلا دیتا، اے قربانی یہ تو پھسکا رہا نہیں پاتے مُسْکِر

خلاصہ تفسیر

قارون (کامال دیکھ لو کہ کفر و خلاف کرنے سے اس کو کیا ضرر پہنچا اور اسکا مال و متاع کچھ کام نہ آیا بلکہ اسکے ساتھ اسکا مال و متاع بھی برباد ہو گیا، مختصر اسکا قصہ یہ ہے کہ وہ) موسیٰ (علیہ السلام) کی برادری میں سے (یعنی بنی اسرائیل میں سے) بلکہ ان کا پیارا زاد بھائی) تھا کذا فی الدر) سو وہ کثرت مال کی وجہ سے) ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا اور مال کی اسکے پاس یہ کثرت تھی کہ) ہمنے اس کو استغفر فرمانے دیئے تھے کہ اُن کی کنجیاں کتنی کمزور اور شخصوں کو گرا بنا کر دیتی تھیں (یعنی اُن سے بے کاف اُٹھتی تھیں تو جب کنجیاں اس کثرت سے تھیں تو ظاہر ہے کہ فرمانے بہت ہی ہونگے اور یہ تکبر اس وقت کیا تھا) جبکہ اس کو اس کی برادری نے (سمجھانے کے طور پر) کہا کہ تو (اس مال و شہمت پر) اتر امت واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور (یہ بھی کہا کہ) تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مت کر اور (مطلب اِیْتِمٌ وَلَا تَنْسَ کا یہ ہے کہ) جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر اور (خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے) دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو (یعنی گناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے کقولہ تعالیٰ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيُّدِي النَّاسِ بالخصوص متغری گناہ) بیشک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا (یہ سب نصیحت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی خیالاً یہ مضامین موسیٰ علیہ السلام نے اول فرمائے ہونگے پھر مکرر دوسرے مسلمانوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا) قارون (یہ سُن کر) کہنے لگا کہ

مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے (یعنی میں وہ وہ تدابیر معاش کی خوب جانتا ہوں اس سے میں نے یہ سب جمع کیا ہے پھر یہ الفاخر بیتا نہیں اور نہ اس کو غیبی احسان کہا جاتا ہے اور نہ کسی کا اس میں کچھ استحقاق ہو سکتا ہے لگے اللہ تعالیٰ اسکے اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ) کیا اس (قارون) نے (اخبار متواترہ سے) یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت (مالی) میں (بھی) اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور ثمن (بھی) اس سے) اُن کا زیادہ تھا اور (صرف یہی نہیں کہ بس ہلاک ہو کر تھوٹ گئے ہوں بلکہ بوجہ اُن کے ارتکابِ جرم کفر اور اللہ تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی معذب ہونگے جیسا وہاں کا قاعدہ ہے کہ) اہلِ جرم سے اُن کے گناہوں کا (تحقیق کرنے کی غرض سے) سوال نہ کرنا چاہیے گا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے گو زجر و تنبیہ کے لئے سوال ہو لفظ اللہ تعالیٰ لَنْ نَسْأَلَ لَكَ شَيْئًا اَمْ نَحْمَدُكَ اَمْ نَعْبُدُكَ اَمْ نَكْفُرُ بِكَ اَمْ نَسْتَعِذُّ بِكَ اَمْ نَرْجُوكَ اَمْ نَخْشَاكَ اَمْ نَكْفُرُ بِكَ اَمْ نَسْتَعِذُّ بِكَ اَمْ نَرْجُوكَ اَمْ نَخْشَاكَ) مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کہتا کیونکہ پچھلی قوموں کے حالات عذاب سے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور مہم اخذہ افرو یہ سراسیمہ کا حکم الہامین ہونا ظاہر ہے، پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنی ہنرمندی کا نتیجہ بتلائے اور حقوق واجبہ سے انکار کرے) پھر (ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ) وہ اپنی آرائش (اور شان) سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ (اُس کی برادری میں) دُنیا کے طالب تھے (گو مؤمن ہوں جیسا اُن کے لگے قول دَيَّكَانَ اللَّهُ يَتَّبِعُهُ الْمَلَكُ مِنْ تَحْتِهَا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُ الْمَلَكُ مِنْ تَحْتِهَا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُ الْمَلَكُ مِنْ تَحْتِهَا) سے ظاہر معلوم ہوتا ہے وہ لوگ) کہنے لگے کیا خوب ہونا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحبِ نصیب ہے (یہ تمنا حرص کی تھی، اس سے کافر ہونا لازم نہیں آتا، جیسا اب بھی بعض آدمی باوجود مسلمان ہونے کے شربِ روزِ دوسری قوموں کی ترقیاں دیکھ کر لہجہ کرتے ہیں اور اسکی فکر میں لگے رہتے ہیں) اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی وہ (ان عرصوں سے) کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو (تم اس دُنیا پر کیا جاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب (اس دُنوی کر تو فرسے) ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے اور (پھر ایمان و عمل صالح والوں میں سے بھی) وہ (ثوابِ کامل طور پر) ان ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو (دُنیا کی حرص و طمع سے) سبر کرنے والے ہیں (پس تم لوگ ایمان کی تکمیل اور عمل صالح کی تکمیل میں لگو اور حدِ شرعی کے اندر دنیا حاصل کر کے زائد کی حرص و طمع سے سبر کرو) پھر ہم نے اس قارون کو اور اسکے محلِ سراے کو (اس کی شرارت بڑھ جانے سے) زمین میں ڈھنسا دیا سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بچا لیتی (گو وہ بڑی جماعت والا تھا) اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا اور کل (یعنی پچھلے قریب زمانہ میں) جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اسکے خُصَم کو دیکھ کر) کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ (رزق کی فراخی

اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے بلکہ یہ تو محض حکمتِ تکوینیہ سے اللہ ہی کے قبضہ میں ہے بس (اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور (جس کو چاہے) تنگی سے دینے لگتا ہے) یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کو خوش نصیبی سمجھتے تھے ہماری تو بہ ہے اور واقعی اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا (کیونکہ حرص اور حُبِ دُنیا کی مصیبت کے ہم بھی مرتکب ہوئے تھے) بس جی معلوم ہو کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی (گو چند روز مرنے لوٹ لیں مگر انجام پھر خسران ہے بس فلاح معتد بہ اہل ایمان ہی کے ساتھ مخصوص ہے)۔

معارف و مسائل

سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو اُن کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں انکا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا اور مناسبت اسکی سابقہ آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دُنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے اس کی محبت میں گناہ و انشہ نہی نہیں۔ وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، الا یہ کہ قارون کے قصہ میں یہ بتلایا گیا کہ اُسے مال و دولت حاصل ہونے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا اسکے نشہ میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی اور مال پر جو حقوق واجبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں انکی ادائیگی سے منکر بھی ہو گیا جس کے نتیجہ میں وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔

قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے اسکے متعلق اتنی بات تو خود الفاظِ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ باقی یہ کہ اسکا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی کی ایک روایت میں اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے اور کبھی کچھ اقوال ہیں (مقبلی درج)۔

روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دو کئے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور انکی نفعت کا سبب دُنیا کے جاہ و عزت کی بیجا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور انکے بھائی قارون اُنکے وزیر اور شریکِ نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اسکی شرکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے سدا رکھنے لگا۔

فَبَنِي بِكَ يَهُدَىٰ، لفظ بخی چند معانی کے لئے آتا ہے۔ مشہور معنی ظلم کہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا، یعنی بنی سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی ہجرت پر مامور تھا، اس امارت کے عہدے میں اُس نے بنی اسرائیل کو ستایا۔ (قطبی)

اور دوسرے معنی تکبر کے بھی آتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس جگہ یہی معنی قرار دینے میں کہ اس نے مال و دولت کے نشہ میں بنی اسرائیل پر تکبر شروع کیا اور ان کو حقیر و ذلیل قرار دیا۔

وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز، کنز کی جمع ہے، مدفون خزانہ کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ حضرت عطار سے روایت ہے کہ اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ (مرجع)

لَتَنَسُوْا بِالْعَصْبَةِ، ناکو کا لفظ بوجہ سے بھٹکا دینے کے معنی میں آتا ہے اور عصبہ کے معنی جماعت کہیں۔ معنی یہ ہیں کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کھیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک قوی جماعت بھی ان کو اٹھائے تو بوجہ سے جھک جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قفل کی کئی بہت ہلکے وزن کی رکھی جاتی ہے جس کا اٹھانا اور پاس رکھنا مشکل نہ ہو مگر کثرت عدد کے سبب یہ اتنی بوجہ تھیں کہ ان کا وزن ایک قوی جماعت بھی آسانی سے نہ اٹھا سکتے۔ (مرجع)

لَا تَفْرَحْ، فرح کے لفظی معنی اُس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فرح کو مذموم قرار دیا جیسا کہ ایک اسی آیت میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ اور ایک آیت میں لَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتٰكُمْ اور ایک آیت میں ہے فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اور بعض آیات میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا امر بھی وارد ہوا ہے جیسے يَوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ میں اور آیت فَبَدَّلْكَ بِالْخَيْرِ الَّذِيْ اَرْسَلْنَا مِنْ اٰتِیَاتِہٖ سب آیات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فرح ہے جو اترانے اور تکبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنا ذاتی کمال اور ذاتی حق سمجھے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان نہ سمجھے۔ اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَفْسَحْ لِحُبِّكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی مسلمانوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حق ہے اس کو نہ بھول۔

دُنیا کا حصہ کیا ہے اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد دُنیا کی عمر اور انہیں کئے ہوئے وہ اعمال ہیں جو اُس کو آخرت میں کام آویں جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور دوسرے اعمالِ صالحہ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ اور جمہور مفسرین سے یہی معنی منقول ہیں کہانی القریٰ میں اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید و تائید ہوگی۔ پہلے جملے میں جو کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے یعنی مال و دولت اور عمر و قوت و صحت وغیرہ ان سب سے وہ کام لے جو دارِ آخرت میں تیرے کام آئے اور درحقیقت دُنیا کا یہی حصہ تیرا ہے جو آخرت کا سامان بن جائے باقی دُنیا تو دوسرے دارِ فناء کا حصہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اُس سے اپنی آخرت کا سامان بھی کرو مگر اپنی ضروریات دُنیا کو بھی نہ بھلاؤ کہ سب صدقہ خیرات کر کے کھچال بن جاؤ بلکہ بقدر ضرورت اپنے لئے بھی رکھو۔ اس تفسیر پر نصیب دُنیا سے مراد اُس کی معاشی ضروریات ہونگی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِزِّيؕ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد علمِ تورات ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور اُن ستر اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا اور اس کے اس کلام کا مطلب یہی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے اپنے ذاتی کمالِ علمی کے سبب ملا ہے اس لئے میں اس کا خود حقدار ہوں اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی تدبیروں کا علم ہی مثلاً تجارت صنعت وغیرہ کا جن سے مال حاصل ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا کیا دخل ہے یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری اور کارگزاری کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ہوشیاری اور کارگزاری اور صنعت یا تجارت کا تجربہ اور علم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا تھا اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا۔

أَوَلَمْ يَتْلُكُمُ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَا مِنْ قَبْلِهِؕ، قارون کے اس قول کا کہ میرا مال و دولت میرے ذاتی علم و ہنر سے حاصل کردہ ہے اصل جواب تو وہ تھا جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا سبب کوئی خاص علم و ہنر تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے کیسے بُری ہوا کیونکہ یہ علم و ہنر اور قوت کسب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی ہے مگر اس کا جواب بوجہ غایت ظہور کے نظر انداز فرما کر قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ مال و دولت فرض کر دو کہ اس کو اپنے ہی ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہو مگر خود اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں، مال کی فراوانی کسی انسان کے لئے نہ کوئی کمال اور فضیلت ہے اور نہ وہ ہر حال میں اسکے کام آتا ہے اسکے ثبوت میں پچھلی اُمّتوں کے بڑے بڑے دارو

کی مثال پیش فرمائی کہ جب انھوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اچانک پکڑ لیا مال و دولت اُن کے کچھ بھی کام نہ آیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ذِكْرُ الْآيَةِ، اس آیت میں، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یعنی علماء کا مقابلہ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سے کیا گیا ہے جس میں واضح اشارہ اس طرف ہے کہ متاع دُنیا کا ارادہ اور اس کو مقصود بنانا اہل علم کا کام نہیں اہل علم کی نظر ہمیشہ آخرت کے دائمی فائدہ پر رہتی ہے، متاع دُنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں اور اُسی پر قناعت کرتے ہیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُوهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

وَلَا فُسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾

اور نہ بھگاڑ ڈالنا اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی جو بچ کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے

مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ يَعْمَلُوا السَّيِّئَاتِ

بہتر اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو بُرائیاں کرنے والے اُن کو وہی سناٹے ملی

بہتر اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو بُرائیاں کرنے والے اُن کو وہی سناٹے ملی

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

جو کچھ وہ کرتے تھے

تَكُونُ نَجْزٍ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا يَصُدُّ ذَلِكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ

مت ہو مردگار کافروں کا اور نہ ہو کہ وہ تجھ کو روکیں اللہ کے حکموں سے

بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونُ مِنَ

پس اسکے کہ ادھیکے تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف اور مت ہو شریک

الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۸﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

والوں میں اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرا حاکم کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۹﴾

ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے

خلاصہ تفسیر

(اور آپکے ان مخالفین نے جو آپ کو پریشان کر کے ترکِ امن پر مجبور کیا ہے جسکی اضطرابی مفارقت کا آپ کو صدمہ ہے تو آپ تسلی رکھیں) جس خدا نے آپ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور انکی تبلیغ) کو فرض کیا ہے (جو مجبوراً دلیل ہے آپکی نبوت کی) وہ آپکو (آپکے) اصلی وطن (یعنی مکہ) میں پھر پہنچائے گا (اور اس وقت آپ آزاد اور غالب اور صاحبِ سلطنت ہونگے، اور ایسی حالت میں اگر دوسری جگہ قیام کے لئے مجبور کی جاتی ہو بمصلحت و باختیار ہوتی ہے جس سے رنج نہیں ہوتا، اور باوجود آپکے تحققِ نبوت کے جو یہ لوگ آپ کو غلامی پر اور اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں تو) آپ (ان سے) فرمادیں گے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لکھ رہا ہے (اللہ) آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں (بتلا) ہے (یعنی میرے حق پر ہونے اور تمھارے باطل پر ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں مگر جب ان سے کام نہیں لیتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خیر، خدا کو معلوم ہے وہ بتلا دے گا) اور (آپ کی یہ دولت نبوت محض خدا داد ہے حتیٰ کہ خود) آپ کو (نبی ہونے کے قبل) یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر محض آپکے رب کی مہربانی سے اسکا نزول ہوا سو آپ (ان لوگوں کی خرافات کی طرف توجہ نہ کیجئے اور جس طرح اب تک ان سے الگ تھلاک رہے آئندہ بھی اسی طرح) ان کافر و کفری ذرا تائید نہ کیجئے اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا ہونے پاوے (جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا) کہ یہ لوگ آپکو ان احکام سے روکیں اور آپ (بدستور) اپنے رب (کے دین) کی طرف (لوگوں کو) بلا لے رہے ہیں اور (جس طرح اب تک مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی طرح آئندہ ہمیشہ) ان شرکونیوں شامل نہ ہوجئے اور (جس طرح اب تک شرک سے محسوس ہیں اسی طرح آئندہ بھی) اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا (ان آیتوں میں کفار و مشرکین کو انکی بدخواہیوں سے ناامید کرنا ہے اور دوسرے سخن ان ہی کی طرف ہے کہ تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں

موانع ہونے کی درخواست کرتے ہو اس میں کامیابی کا کبھی احتمال نہیں، مگر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہو تا ہے اُس سے بات نہیں کیا کرتے اپنے محبوبے باتیں کر کے اُس شخص کو سنا یا کرتے ہیں۔ سالم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ خطاب مبرا ظاہر میں آپؐ کو ہے اور مقصود آپؐ نہیں۔ یہاں تک رسالت کے متعلق مضمون قصداً تھا، گو توحید کا بھی ضمناً آگیا، آگے توحید کا مضمون قصداً ہے کہ، اُس کے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس لئے کہ) سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، بجز انکی ذات کے پس اُسے سوا کوئی مستحق عبادت نہ ٹھہرا، یہ مضمون توحید کا ہو گیا، آگے معاد کا مضمون ہے کہ، اُسی کی حکومت ہے (جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے) اور اُسی کے پاس تم سب کو جانا ہے پس سب کو اُن کے کئے کی جزا دیگا۔ یہ معاد کا مضمون بھی ختم ہو گیا۔

معارف و مسائل

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَکَرَامًا وَّ اِلٰی مَعَادٍ اٰخِرَةٍ سُوْرَتِ مِیْنِ یہ آیات رسول اللہ ﷺ کے لئے اللہ علیہ السلام کی قسمی اور اپنے فریضہ رسالت و نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید کے لئے ہیں، اور مناسبت انکی سابقہ آیات سورت سے یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ فرعون اور اسکی قوم کی دشمنی اور اُس سے خوف کا، پھر اپنے فضل سے انکو قوم فرعون پر غالب کرنے کا ذکر فرمایا تو آخر سورت میں خاتم الایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی حالات کا خلاصہ بیان فرمایا کہ کفار مکہ نے آپؐ پریشان کیا، قتل کے منصوبے بنائے، مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجیرن کر دی مگر حق تعالیٰ نے اپنی عادت قدیمہ کے مطابق آپؐ کو سب پر فتح اور غلبہ نصیب فرمایا اور مکہ مکرمہ جہاں کفار نے آپؐ کو نکالا تھا وہ پھر مکمل طور پر آپؐ کے قبضہ میں آیا۔ اَلَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ، جس ذات پاک نے آپؐ پر قرآن فرض کیا ہے یعنی اُسکی تملک اور تبلیغ اور اس پر عمل آپؐ پر فرض فرمایا ہے وہ ہی ذات آپؐ کو پھر معاد پر لوٹائے گی۔ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لئے آپؐ کو اپنا وطن عزیز خصوصاً حرم اور بیت اللہ چھوڑنا پڑا مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اُس پر عمل کو فرض کرنے والا خدا تعالیٰ آخر کار آپؐ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لایگا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ مدینہ جانے والے معروف راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب مقام حنفہ پر پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رابح کے قریب ہے اور وہاں سے وہ مکہ سے مدینہ کا معروف راستہ ملتا ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے راستہ پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد

آیا، اُسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس میں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ مجدائی چند روزہ ہے اور بالآخر آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائیگا جو فتح مکہ کی بشارت تھی۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی ہو نہ کنہ مدنی (قرطبی) قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہے | اس آیت میں آپ کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت ہے اس عنوان سے دی گئی ہے کہ جس ذات حق نے آپ پر قرآن فرما دیا ہے آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹائے گا، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اُس پر عمل ہی اس نصرت خداوندی اور فتح مبین کا سبب ہوگی۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ اس آیت میں وجہ سے مراد ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور معنی یہ ہیں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وجہ سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لئے کیا جائے، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ہی باقی رہنے والا ہے باقی سب فانی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

الحمد للہ سورہ قصص آج ۹ ذیقعدہ ۱۳۹۱ھ کو ایسے حالات میں تمام ہوئی کہ پاکستان پر ہندوستان اور دوسری بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے شدید حملہ ہوا اور چودہ روز کراچی پر روزانہ بمباری ہوتی رہی، شہری آبادی کو جا بجا سخت نقصان پہنچا، سیکڑوں مسلمان شہید اور مکانات منہدم ہوئے، اور چودہ دن کی جنگ اس حادثہ بھارت کاہ پر ختم ہوئی کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے کٹ گیا اور تقریباً نوے ہزار پاکستانی فوج نے ہاں محصور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور اس وقت تک وہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، ہر مسلمان کا دل اس صدمہ سے پاش پاش اور دماغ مارتا ہے، فاتا اللہ و اتالیہ راجعون

وَالْيَقِينُ الْمَشْكِيُّ وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنِيَّةَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْيَقِينُ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَتَسْتَوِي أَيْتُونَ بِسْمِ رُكُوعَاتٍ

سورۃ عنکبوت مکہ میں نازل ہوئی اس کی انتہر آیتیں ہیں اور سات رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لاتے اور ان کو

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

جاری نہ لیں گے ، اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے سو البتہ معلوم کرے گا اللہ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو ، کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ

يَعْمَلُونَ الشَّيْءَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

کہہ کرتے ہیں بُرائیاں کہ ہم سے پہلے جاتیں ، بُری بات طے کرتے ہیں ، جو کوئی

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

تو جو اللہ کے ملاقات کی سوا اللہ کا وعدہ آرہا ہے ، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا ،

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَزِيزٌ ۚ

اور جو کوئی محنت اٹھائے سوا اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے اللہ کو پر دانا نہیں جہاں والوں کی ،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ

اور جو لوگ یقین لاتے اور کئے بھلے کام ہم انہیں گے ان پر سے بُرائیاں انکی اور

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

خلاصہ تفسیر

اللہ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں، لیکن مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے

ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ امتنا کہنے میں پھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان

لے آئے اور ان کو انوارِ مصائب سے آزمایا نہ جائے گا، یعنی ایسا نہ ہوگا بلکہ اس قسم کے

امتحانات بھی پیش آئیں گے، اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے، ان لوگوں کو بھی آزمائیں گے جن جو

ان سے پہلے (مسلمان) ہو گزرے ہیں، یعنی اور امتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزری ہیں،

سو راسی طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو

رظا ہر می علم سے) جان کر رہو گا جو ایمان کے دعویٰ میں، سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہو گا

(چنانچہ جو صدق و اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت رہتے ہیں بلکہ اور

زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور جو دفع الوقتی کے لئے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو

چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی کیونکہ غلص اور غیر غلص کے خلط ملط میں بہت سی

مضرتیں ہوتی ہیں، خصوصاً ابتدائی حالات میں۔ یہ مضمون تو مسلمانوں کے منطبق ہوا آگے ان ایذا

دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ، ہاں کیا جو لوگ بُرے بُرے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال

کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے (یہ جملہ محترضہ کے

طور پر تھا جس میں کفار کی بد انجامی سنا کر مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی کر دی کہ ان ایذاؤں کا ان سے

بدلہ لیا جائے گا، آگے پھر مسلمانوں کی طرف ردئے سخن ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو

(اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان ہونا ہی نہ چاہئے کیونکہ اللہ کے ملنے کا وہ حسین وقت

ضرور ہی آنے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے، بقولہ تعالیٰ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ) اور وہ سب کچھ متناسب کچھ جانتا ہے (نہ کوئی قول اس سے سختی نہ کوئی فعل

پس لقا کے وقت تمہاری سب طامعات قولیہ و فعلیہ کا صلہ دے کر سب غم دور کر دے گا) اور

ریا درکھو کہ ہم جو حکم کو ترغیب دے رہے ہیں مشقتوں کے برداشت کرنے کی، سو اس میں ظاہر

اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں بلکہ جو شخص محنت کرتا ہو وہ اپنے ہی (نفع کے) لئے محنت کرتا ہے (دور نہ) خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں (اس میں بھی ترغیب کے تحمل مشاق کی کیونکہ اپنے نفع پر متنبہ ہونے سے وہ فعل زیادہ آسان ہو جاتا ہے) اور وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے جس میں بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو بہ سے کہ اعمال صالحہ میں داخل ہے اور بعض گناہ صرف حسنات سے اور بعض گناہ بعض فضل سے معاف ہو جاتے ہیں گے اور کوئی گناہ بعد قریبے سزا کے یہاں تکفیر سب کو عاف ہوا اور ان کو ان کے (ان) اعمال (ایمان و اعمال صالحہ) کا (استحقاق سے) زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، پس اتنی ترغیبات پر طاعت اور مجاہدہ پر استقامت کا اہتمام ضروری ہے) :

معارف و مسائل

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ، فتنہ سے مشتق ہو جس کے معنی آزمائش کے ہیں، اہل ایمان خیر صا انبیاء و صلحاء کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی ہے، یہ آزمائشیں مخالفین، کفر و فجار کی دشمنی اور ان کی طرقت ایذاؤں کے ذریعہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اکثر پیش آیا ہے، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور کبھی یہ آزمائش امراض اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے ذریعہ ہوتی ہے جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش آیا، اور بعض کے لئے یہ سب قسمیں جمع بھی کر دی جاتی ہیں۔

شانِ نزول اس آیت کا اگرچہ از روئے روایات وہ صحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت کفار کے ہاتھوں ستائے گئے، مگر مراد عام ہے ہر زمانے کے علماء و صلحاء اور اولیاء امت کو مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہیں، اور آتی رہیں گی۔ (قرطبی)

وَلِيَحْلُمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ صَدَقُوا ، یعنی ان امتحانات اور شدائد کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص اور نیک و بد میں ضرور امتیاز کریں گے۔ کیونکہ مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط بعض اوقات بڑے نقصانات پہنچا دیتا ہے، مقصد اس آیت کا نیک و بد اور مخلص و غیر مخلص کا امتیاز واضح کر دینا ہے، جس کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا صادقین کو اور کاذبین کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے، امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو

دوسروں پر بھی ظاہر فرما دیں گے۔

اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کی توجیہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں، ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے، کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے۔ واللہ اعلم

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شرک کرے

بِئِمَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ

میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان، نہی تک پھر آنا ہو تم کو سو میں بتلا دوں گا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو کہ تم کرتے تھے، اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے

لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہراتے جس کے معبود ہونے کی کوئی (صحیح) دلیل تیرے پاس نہیں ہے، (اور ہر چیز ایسی ہی ہے کہ کل اشیا کے ناقابل عبارت ہونے پر دلائل قائم ہیں) تو (اس باب میں) ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہو سو میں تم کو تمھارے سب کام (نیک ہوں یا بد) بتلا دوں گا اور (تم میں) جو لوگ ایمان لائے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں (کے درجہ) میں (جو کہ بہشت ہی) داخل کر دیں گے اور اسی طرح اعمال بد پر ان کے مناسب سزا دیں گے، پس اسی بنا پر جس نے والدین کی اطاعت کو ہماری اطاعت پر مقدم رکھا ہوگا

وہ سزا پائے گا، اور جس نے اس کا عکس کیا ہو گناہک جزا پائے گا، حاصل یہ ہوا کہ واقعہ بالائیں مان پائے گا کی نافرمانی سے دوسرے گناہ کا نہ کیا جائے۔

معارف و مسائل

وَقَوِّمْنَا إِلَّا نِسَانَ، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا نصیحت و خیر خواہی پر مبنی ہو (منظری)۔

يَا أَيُّهَا الْحَسَنُ، لفظ حَسَن مصدر ہو بمعنی خوبی، اس جگہ خوبی والے طرزِ عمل کو مبالغہ کے لئے حَسَن سے تعبیر کیا ہے۔ مراد واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

فَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اسی حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو، وہ اگر اولاد کو کفر و شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے جیسا کہ حدیث میں ہے: لَا طَاعَةَ لِمُخْلَوِّ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، (رداء احمد والحاکم رحمہما) یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام میں سے اُن دنوں حضرات میں شامل ہیں جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جن کو عشرۃ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار اور ان کی راحت و سانی میں بڑے مستعد تھے۔ ان کی والدہ جمنہ بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے تو انھوں نے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھالی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مرجاؤں، اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لئے یہ رسوائی تمھارے سر رہے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ (مسلم، ترمذی) اس آیت قرآن نے حضرت سعد کو ان کی بات ماننے سے روک دیا۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات اور بعض احوال کے مطابق تین دن میں رات اپنی قسم کے مطابق بھوک پیاسی رہی۔ حضرت سعد حاضر ہوئے، ماں کی نعت و اطاعت اپنی جگہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی، اس لئے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اماں جان اگر تمھارے بدن میں تسو و عین ہوئیں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی ہیں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا، اب تم چاہو کھاؤ پیو یا مرجاؤ، بہر حال

اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا، ان نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہو کر کھانا کھا لیا،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر پھر جب انکو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے

فِتْنَةً النَّاسِ عَذَابَ اللّٰهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ

گئے لوگوں کے ستانے کو برابر اللہ کے عذاب کی اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ

تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہو

الْعَالَمِينَ ۝۱۰ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝۱۱

جہاں والوں کے۔ اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ نفاق میں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھالیں گے

خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ

تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ بے شک وہ

لَكِن بُؤْنَ ۝۱۲ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّمَّ أَثْقَالَهُمْ ز

جھوٹے ہیں، اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کہتے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے،

وَلَيَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۳

اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے۔

خُلاصۃ تفسیر

اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو راہ

خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا (عظیم) سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے خدا

کا عذاب (جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جائے) حالانکہ کسی مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں

اب تو ان کا یہ حال ہے اور اگر کبھی کوئی مرد (مسلمانوں کی) آپ کے رب کی طرف سے آپہنچی ہو (مثلاً جہاد ہو اور اس میں ایسے لوگ ہاتھ آجائیں) تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو دین اور عقیدہ میں تمہارے ساتھ تھے یعنی مسلمان ہی تھے، گو کفار کے اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہو گئے تھے، اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ، کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاد والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا، اور یہ واقعات اس لئے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم (دین میں) ہماری راہ چلو اور قیامت میں تمہارے گناہ (جو کفر و معاصی سے ہوں گے) ہمارے ذمہ (اور تم سبکدوش) حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی اس طرز پر کہ وہ سبکدوش ہو جائیں) نہیں لے سکتے یہ بالکل جھوٹ بک رہی ہیں اور (البتہ یہ تو ہو گا کہ) یہ لوگ اپنے گناہ (پورے پورے) اپنا دلا دے ہونگے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور بھی (لا دے ہوں گے) اور یہ گناہ وہ ہیں جن کے لئے یہ سبب بنتے تھے، اور یہ گناہ ان پر لادنے سے اصل گناہ بگاڑ سبکدوش نہیں ہوں گے، غرض دوسرے تو ہلکے نہ ہوئے مگر یہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کے سبب اور زیادہ بھاری ہو گئے) اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بتاتے تھے قیامت میں ان سے باز پرس (اور پھر اس پر سزا) ضرور ہوگی :

معارف و مسائل

وَقَالَ الْغَنِيّ كَفَرُوا، کفار کی طرف سے اسلام کا راستہ روکنے اور مسلمانوں کو ہٹکانے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہیں، کبھی زور و زبر کی نمائش سے کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنے سے۔ اس آیت میں بھی ان کی ایک ایسی ہی تدبیر مذکور ہے، کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بلا وجہ عذابِ آخرت کے خوف سے ہمارے طریقہ پر نہیں چلتے، لو ہم ذرا ہی لیتے ہیں کہ اگر تمہاری ہی بات سچی ہوئی کہ اس طریقہ پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہو گا تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھالیں گے جو کچھ عذاب، تکلیف پہونچے گی، ہمیں پہونچے گی تم پر آج نہ آئے گی۔

اسی طرح کا ایک شخص کا واقعہ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں ذکر کیا گیا ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَاَخْلَىٰ قَلِيلًا وَاَكْثَرًا، جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص کو اس کے کافر ساتھیوں نے یہ کہہ کر دھوکا دیا کہ تم ہمیں کچھ مال یہاں دیدو تو ہم قیامت اور آخرت کے دن تمہارے عذاب کو اپنے ذمہ لے کر تمہیں بچا دیں گے، اس نے کچھ دینا بھی شروع کر دیا پھر بند کر دیا۔

اس کی بددقتی اور اس کے عمل کے لغو ہونے کا بیان سورۃ نجم میں تفصیل سے مذکور ہے۔

اسی طرح کا ایک قول کفار کا عام مسلمانوں سے یہاں مذکور ہے، یہاں حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ایک تو یہ فرمایا کہ ایسا کہنے والے بالکل جھوٹے ہیں، یہ قیامت میں ان لوگوں کو گناہوں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ يَوْمَ شِسْئِ اَنفُسِهِمْ لَتُكُنَّ بُرُوجًا، یعنی وہاں کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوگی کہ اس کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں، اس لئے یہ وعدہ ان کا جھوٹا ہے۔ اور سورہ نجم میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ کچھ بوجھ اٹھانے کو تیار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ قانون عدل کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو کپڑ لیا جائے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تو غلط اور جھوٹ ہے کہ وہ تمھارے گناہوں کا
 بوجھ اٹھا کر تمہیں سبک دے دیں گے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تمھارا بہکانا اور تمہیں راہِ حق سے
 ہٹانے کی کوشش کرنا خود ایک بڑا گناہ ہے جو ان کے اپنے اعمال کے عذاب کے علاوہ اُن پر
 لا دیا جائے گا۔ اس طرح اُن پر اپنے اعمال کا بھی وبال ہوگا اور جن کو بہکایا تھا اُن کا بھی۔

گناہ کی دعوت دینے والا بھی گناہگار ہی، گناہ کرنے والے کو جو عذاب ہو گا وہی اس کو بھی ہو گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوست کو گناہ میں مبتلا کرنے کی تحریک کرے یا گناہ میں اس کی مدد کرے وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا یہ گناہ کرنے والا۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قُلِّبَتْ فِيهِمْ آلَتٌ سَنِيءٌ إِلَّا

اور ہم نے بھیجا اُدھ کو اس کی قوم کے پاس پھر وہاں میں ہزار برس پہلے

تَحْسِبِينَ عَامًّا فَآخِذَ هُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ الظُّلُمُونَ ﴿١٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

برص کم پھر پکڑا ان کو طوفان نے اردوہ گنہگار تھے ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو

وَأَصْحَابُ السِّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

اور حجاز والوں کو اور رکھا ہم نے حجاز کو نشانی جہاں والوں کے واسطے، اور ابراہیم کو جب کہا

لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس کے یہ بہتر ہو تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ

تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تمہاں اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک

الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ شَرْفًا

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے

فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ السَّرْزِقَ وَأَعْيُنَ وَهٍ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِلَيْهِ

سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق مانو اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَكُنْ بِمُوافَقٍ كَذَبَ أُمُورٍ مِّن قَبْلِكَ

پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرتے تم سے پہلے،

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾

اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے پھر جب اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کو طوفان نے آدھا کر دیا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے کہ اتنی مدت دراز کی فہمائش سے بھی متاثر نہ ہوئے پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ سوار تھے اس طوفان سے بچا لیا اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہاں والوں کے لئے (جن کو قواقر کے ساتھ خبر پہنچی) موجب عبرت بنایا کہ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفت حق کا کیا انجام ہے اور ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے (جو کہ بت پرست تھے) فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور ڈر کر شرک چھوڑ دو ایہ تمہارے لئے بہتر ہے

اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (بخلات طریقہ شرک کے کہ محض بد قونی ہو کیونکہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو (جو بالکل عاجز اور ناکارہ ہیں) پوج رہے ہو اور (اس کے متعلق) جھوٹی باتیں تراشتے ہو، (کہ ان سے ہماری روزی روزگار کی کار بر آری ہوتی ہے، اور یہ محض جھوٹ ہی کیونکہ تم حشر کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، (یعنی اس سے مانگو، مالکِ رزق وہی ہے) اور (جب مالکِ رزق وہی ہو تو) اسی کی عبادت کرو اور (چونکہ پچھلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے تو) اسی کا شکر کرو (ایک تو سببِ وجوبِ عبادت کا یہ ہو کہ وہ مالکِ نفع کا ہے) اور (دوسرا سبب یہ ہو کہ وہ مالکِ ضرر کا بھی ہو چنانچہ) تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (اس وقت کفر پر تم کو سزا دے گا) اور اگر تم (ان باتوں میں) مجھ کو جھوٹا سمجھو تو یاد رکھو کہ میرا کوئی ضرر نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں (اپنے پیغمبروں کو) جھوٹا سمجھ چکی ہیں مگر ان پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں ہوا، اور درجہ اس کی یہ ہو کہ (پیغمبر کے ذمہ تو صرف (بات کا) صاف طور پر پہنچا دینا ہے (منوانا اس کا کام نہیں پس سب انبیاء تبلیغ کے بعد سبکدوش ہو گئے، اسی طرح میں بھی، پس ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا البتہ ماننا تمہارے ذمہ واجب تھا اس کے ترک سے تمہارا ضرر ضرور ہوا)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کی ایذاؤں کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی ہیں۔ آیاتِ صدر میں اس طرح کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات کا بیان ہے، کہ امتِ ایم سے یہ سلسلہ اہل ہدایت کو کفار کی طرز سے ایذاؤں کا جاری ہے۔ مگر ان تکلیفوں کی وجہ سے انھوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اس لئے آپ بھی ایذا پر کفار کی پرواہ نہ کریں، اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں مضبوطی سے کام کرتے رہیں۔ انبیاء سابقین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اول تو اس وجہ سے کہ وہ ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر و شرک کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسرے اس لئے بھی کہ جتنی ایذائیں اپنی قوم سے ان کو پہنچیں، وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل دینے کا خصوصی امتیاز عطا فرمایا، اور ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ ان کی عمر قرآن کریم میں جو نو سو پچاس سال مذکور ہے، وہ تو قطعی اور یقینی ہے ہی، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ عمر زمانہ تبلیغ و دعوت کی ہے اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا ذکر ہے۔

واللہ اعلم

بہر حال اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا اور ہر تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں مار پیٹ اور گٹا گھونٹنے کی سہتے رہنا اور ان سب کے باوجود کسی وقت ہمت نہ ہارنا یہ سب خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں۔

دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو بڑے بڑے سخت امتحانات گزرے ہیں۔ آتش نمرود، پھر ملک شام سے ہجرت کر کے ایک نئی وادی جنگل بے آب گیاہ کا قیام، پھر صاحبزادے کے ذبح کرنے کا واقعہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصہ کے ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی امت کے واقعات اور آخر سورۃ تک دوسرے بعض انبیاء اور ان کی سرکش امتوں کے حالات کا سلسلہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی تسلی کے لئے اور ان کو دین کے کام پر ثابت قدم رکھنے کے لئے بیان ہوا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى

کیا دیکھتے نہیں کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا، یہ اللہ پر آسان

اللَّهُ يَسِيرٌ ۙ ①۹ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

ہے، تو کہہ ملک میں پھر دیکھو کیوں کر شروع کیا ہے پیدائش

الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

کر پھر اللہ اٹھائے گا پھلا اٹھان، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا

قَدِيرٌ ۙ ②۰ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ

ہے، دکھ دے گا جسکو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف پھر

تَقْلَبُونَ ۙ ②۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ

جاؤ گے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں،

وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۙ ②۲ وَالَّذِينَ

اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے دوسرے حمایتی اور نہ مددگار، اور جو لوگ

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَلْسَنُوا مِن رَّحْمَتِي

منکر ہوتے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ نالامید ہوتے میری رحمت سے

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے، (عدمِ محض سے وجود میں لاتا ہے) پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے بلکہ ابتدائی نظریں دوبارہ پیدا کرنا اول آفرینش سے زیادہ سہل ہی، گو قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، اور یہ لوگ امرا دل یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا تو اعتراف کرتے تھے، لقولہ تعالیٰ رَلَّیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْاُولٰیٰ اور امر ثانی یعنی دوبارہ پیدا کرنا اسی کے مماثل ہی، اس کا داخل قدرت ہونا اور زیادہ واضح ہے، اس لئے اَوَّلَمْ یَرَوْا اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور زیادہ اہتمام کے لئے آگے پھر یہی مضمون قدرے تفاوتِ عنوان سے سُنانے کے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ (آپ ان لوگوں سے) کہئے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ پہلی بار بھی پیدا کرے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (پہلے عنوان میں ایک عقلی استدلال ہے اور دوسرے عنوان میں حسی جس کا تعلق احوال کائنات کے مشاہدے سے ہے، یہ تو قیامت کا اثبات تھا آگے جزا کا بیان ہے کہ بعدِ بعثت کے) جس کو چاہے گا عذاب دے گا (یعنی جو اس کا مستحق ہوگا) اور جس پر چاہے رحمت فرمادے گا، یعنی جو اس کا اہل ہوگا، اور اس تعذیب و رحمت میں اور کسی کا دخل نہ ہوگا، کیونکہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، (نہ کہ اور کسی کے پاس) اور اس کی تعذیب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے (تم نہ زمین میں رچھپ کر خدا کو) ہراسکتے ہو کہ اس کے ہاتھ نہ آوے اور نہ آسمان میں (اڑ کر) اور نہ خدا کے سوا تمھارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، پس نہ اپنی تدبیر سے بچ سکے نہ دوسرے کی حمایت سے) اور راہِ پر جو ہم نے کہا تھا یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ، اب قاعدۂ کلیہ سے اس کا مصداق بتلاتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے اور (بالخصوص) اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ (قیامت میں) میری رحمت سے ناامید ہوں گے (یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم محلِ رحمت نہیں ہیں) اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ

پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا ٹکڑی ہی کہ برے اس کو مار ڈالو یا جلادو پھر اس کو بچا دیا،

اللَّهُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾ وَقَالَ

اللہ نے آگ سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین لاتے ہیں، اور ابراہیم بولا

إِنَّمَا اتَّخَلْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

جو تمہارے تم نے اللہ کے سوائے بتوں کے تمہان سے دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی

الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

میں، پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور لعنت کر دے گے

بَعْضُكُم بَعْضًا ذُومًا وَكُمُ النَّاسُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرِينَ ﴿۲۵﴾

ایک کو ایک، اور تمہکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار

فَامِنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

پھر مان لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو دھن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بیشک ہی عزیز

الْعَزِيزُ ﴿۲۶﴾ وَهَبْنَا لَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

حکمت والا، اور دیا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب اور رکھ دی اس کی اولاد میں

الْحُسْبَانَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّا فِي

پیغمبری اور کتاب اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں، اور وہ

الْآخِرَةِ لَكِنَّ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾

آخرت میں البتہ نیکوں سے ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

سورہ ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر و پذیر کے بعد ان کی قوم کا آخری جواب
ہے یہ تھا کہ (آپس میں) کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلاد دو چنانچہ جلانے کا سامان
کیا، سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا جس کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے (

بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں (یعنی یہ واقعہ کئی چیزوں کی دلیل ہے) اللہ کا قادر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا، کفر و شرک کا باطل ہونا اس لئے یہ ایک ہی دلیل متعدد دلائل کے قائم مقام ہو گئی (اور ابراہیم علیہ السلام) نے (دعائیاں یہ بھی) فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو (معبود) تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے (چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اکثر آدمی اپنے تعلقات اور دوستی اور رشتہ داروں کے طریق پر رہتا ہے اور اس وجہ سے حق بات میں غور نہیں کرتا، اور حق کو سمجھ کر بھی ڈرتا ہے کہ سب دوست اور رشتہ دار چھوٹ جادیں گے) پھر قیامت میں (تمہارا یہ حال ہو گا کہ) تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، (جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہو لعنت اَخْتَبَا اور سورۃ سبأ میں ہے يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ اور سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اِلَہِ خَلَّاصَهُ يَوْمَ کہ آج جن احباب واقارب کی وجہ سے تم گمراہی کو اختیار کئے ہوئے ہو قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے) اور (اگر تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو) تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو گا (سورۃ اتنے وعظ و پسند پر بھی انکی قوم نے نہ مانا، صرت لوط علیہ السلام) نے انکی تصدیق فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں (تم لوگوں میں رہتا، بلکہ) اپنے پروردگار کی رہنمائی ہوئی جگہ کی طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے (وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھ کو اس کا شکر دے گا) اور ہم نے (ہجرت کے بعد) ان کو اسحق دیا، اور یعقوب (پوتا) عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلہ کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی (بڑے درجہ کے) نیک بندوں میں ہوں گے (اس صلہ میں مراد قرب و قبول ہے، کقولہ تعالیٰ فِي الْبَعْتَةِ لَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا اٰلَہِ)۔

معارف و مسائل

فَاَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھانجے تھے، آتش مزور میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب پہلے انہوں نے تصدیق کی۔ یاد رہے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں اور سلمان ہو چکی تھیں ان دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا، ان کا وطن مقام کوٹا تھا، جو کوفہ کی ایک بستی ہے، اور فرمایا اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ، یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہوگی۔

حضرت نختی اور قتادہ نے اِنیٰ مہاجر جسر کا قائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد وَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ تو یقیناً انہی کا حال ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اِنیٰ مہاجر جسر کو حضرت لوط علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، خلاصہ تفسیر کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، مگر سیاق کلام سے پہلی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اگرچہ اس ہجرت میں شریک ضرور تھے مگر جیسا حضرت سارہ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر مستقلاً نہ ہونا کچھ بعید نہیں۔

دنیا میں سب پہلی ہجرت | حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لئے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی، ان کی یہ ہجرت پچھتر سال کی عمر میں ہوئی یہ سب بیان قرطبی سے لیا گیا ہے۔

بعض اعمال کی جزاء دنیا | وَآتَيْنَاهُ آجُرًا فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں بھی مل جاتی ہے، میں شریانیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزاء دنیا میں بھی دیدی کہ ان کو

تمام مخلوق میں مقبول امام بنادیا، یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا مقتدا، اتے ہیں، اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزاء تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیوی فوائد اور بُرے اعمال کے دنیوی مفسد کا بیان آیا ہے، ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مستقل رسالہ "جزاء الاعمال" میں جمع فرما دیا ہے۔

وَلَوْ طَآءِدَ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنِّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

اور بھلا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بیجا کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا

يَكَاۡمِنُ اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸ اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ

وہ کسی نے جہان میں، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور تم راہ

السَّبِيْلِ ۚ وَتَاۡتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنٰكِرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ

بارتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجالس میں بڑا کام، پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا

اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَتَتٰنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۲۹

مگر یہی کہ بولے آہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝۳۱ وَلَمَّا جَاءَتْ

اولا اسے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر، اور جب پہنچے ہمارے

رُسُلَنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا اِنَّا هُمُ الْكَوْاٰهِلُ هَذِهِ الْقَرْيَةُ

بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر، بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو

اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝۳۲ قَالَ اِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ

بیشک اس بستی کے لوگ ہو رہے ہیں گنہگار، بولا اس میں تو لوط بھی ہو وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے

بِمَنْ فِيهَا دَقُّ لَنَنْجِيَنَّكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۳۳

جو کوئی اس میں ہے ہم بچالیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کو بے گھر کر رہ جانے والوں میں

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ اِلَيْهِمْ ذُرْعًاوَقَالُوا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں اور وہ بولے

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۚ اِنَّا مُنْجُوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ

مت ڈر اور غم نہ کھا، ہم بچائیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۳۴ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

رہ گئی رہ جانے والوں میں، ہم کو اتارنے ہے اس بستی والوں پر

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ ۝۳۵ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُمْ

ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے، اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان

آيَةُ بَيِّنَةٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝۳۶

نظر آتا ہوا سمجھ دار لوگوں کے واسطے،

خُلاصۃ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا

کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا

کیا تم فردوں سے بڑا فعل کرتے ہو، (وہ بے حیائی کا کام یہی ہے) اور اس کے علاوہ دوسری

نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہو، مثلاً یہ کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو (کذا فی الدر عن ابن زید) اور غضب یہ ہو کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو (اور معصیت کا اعلان یہ خود ایک معصیت و قبح عقلی ہے) سوان کی قوم کا (آخری) جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم (اس بات میں) سچے ہو کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں، لوط (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب (اور ان کو عذاب سے ہلاک) کر دے اور ان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دینے کے لئے فرشتے مبعوث فرمائے۔ اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحق علیہ السلام کے تولد کی بشارت دیں چنانچہ (ہمارے) (۱۰) بچے ہوئے فرشتے جب ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس ران کے فرزند اسحق کے تولد کی بشارت لے کر آئے تو رانائے گفتگو میں جس کا مفصل بیان دوسرے موقع پر ہے قال فما نطلبکم ایہا المرءسون ان فرشتوں نے (ابراہیم علیہ السلام سے) کہا کہ ہم اس بستی والوں (جس میں قوم لوط آباد ہے) ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں، ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہاں تو لوط (علیہ السلام) بھی موجود ہیں (وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو گزند پہنچے گا) فرشتوں نے کہا کہ جو وہاں رہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو یعنی ان کے خاندان والوں کو اور جو تو من ہوں اس غذا سے (بچالیں گے) اس طرح سے کہ نازل عذاب کے قبل ان کو بستی سے باہر نکال لے جائیں گے) بجز ان کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی جس کا ذکر سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے، یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرستادے لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو لوط (علیہ السلام) ان (رکے آنے) کی وجہ سے (اس لئے) مخموم ہوئے کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا، اور (اس وجہ سے) ان (رکے آنے) کے سبب تنگ دل ہوئے اور (فرشتوں نے جو یہ حال دیکھا تو) وہ فرشتے کہنے لگے (آپ کسی بات کا) اندیشہ نہ کریں اور نہ مخموم ہوں (ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں، بقولہ تعالیٰ انا انزل ربک اور اس عذاب سے) ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچالیں گے بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی (اور آپ کو مع متعلقین کے اس سے بچا کر) ہم اس بستی کے (بقیہ) باشندوں پر ایک آسمانی عذاب (یعنی اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے) ان کی بدکاریوں کی سزائیں نازل کرنے والے ہیں (چنانچہ وہ بستی اُلٹ دی گئی، اور غیبی پتھروں سے سنگباری لگتی،

اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان داب تک رہنے دیئے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لئے جو عقل رکھتے ہیں چنانچہ اہل مکہ سفر شام میں ان دیران مقامات کو دیکھتے تھے اور جو اہل عقل تھے وہ منتفع بھی ہوتے تھے کہ ڈر کر ایمان لے آتے تھے۔

معارف و مسائل

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ يَقَوْمِهِ إِنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ الْفَاحِشَةَ، اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے تین سخت گناہوں کا ذکر کیا ہے، اول مرد کی مرد کے ساتھ بد فعلی، دوسرے قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی، تیسرے اپنی مجلسوں میں اعلانیاً سب کے سامنے گناہ کرنا۔ قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کی تیسین نہیں فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے اگر اس کو علانیہ بے پروائی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ ان گناہوں کو شمار کیا ہے جو بے حیا اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلاً رہستہ چلتے لوگوں کو پتھر مارنا اور ان کا ہتھڑا کرنا جیسا کہ ائمہ ہانی رحمہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیائی ان کی مشہور تھی اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔

العیاذ باللہ۔

جن تین گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان سب میں اشد پہلا گناہ ہے، جو ان کے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق آیت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے (کذا فی الردح)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ

اور جب یامدین کے پاس اس کے بھائی ضعیب کو پھر بلا اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور

اَمْ جُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَرِفُوا بِالْأَمْرِ مَقْسِدٍ ۚ (۳۶)

تو حق رکھو پہلے دن کی اور مت پھر زمین میں خرابی مچاتے،

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ نَفْسَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں

جُثَيِّينَ ۝ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۚ وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ مَا كُنْتُمْ

اونہ سے پڑے ، اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے

وَنَرَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمْ السَّبِيلَ ۚ وَ

اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر روک دیا ان کو راہ سے اور

كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ تَفْ وَلَقَدْ

وہ تھے ہوشیار ، اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے

جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا

پاس پہنچا موسیٰ کئی نشانیاں لے کر ، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے

سَابِقِينَ ۝ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فِيمَهُمْ مِّنْ أَمْرِ سَلْنَا عَلَيْهِ

ہم سے جیت جانے والے ، پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر ، پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا

حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا مِنَ الصَّيْحَةِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفْنَا

پتھر اڑا ہوا ہے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا جنگلات نے ، اور کوئی تھا کہ اس کو دھنسا دیا

بِهِ الْأَرْضُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ

ہم نے زمین میں ، اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

پڑتے وہ اپنا آپ ہی بڑا کرتے ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پڑھے اللہ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ عَلَىٰ إِبْنِ خَنْزٍ

کو چوڑ کر اور حمایتی جیسے مکرپی کی مثال بنالیا اس نے ایک

بَيْتًا وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکرپی کا گھر اگر ان کو

يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ

سمجھ ہوتی ، اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی

وَقَدْ بَيَّنَّا

نَشِئَتْ وَهِيَ الْغَرِيزُ الْعَكِيمُ ۝۲۱ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ بِهَا

چیز ہو، اور وہ زبردست ہر حکمتوں والا، اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے

لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝۲۲ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

واسطے اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے، اللہ نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور زمین جیسے جانتیں، اس میں نشانی ہے یقین لانے

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۲۳

دالوں کے لئے -

خُلاصۂ تفسیر

اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان (کی برادری) کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا سو انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبارت کر دو (اور شرک چھوڑ دو) اور روز قیامت سے ڈرو اور اس کے انکار سے باز آؤ) اور سرزمین میں فساد مت پھیلاؤ (یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ کم ناپز کم تولنے کے بھی خواہر تھے، جس سے فساد پھیلنا ظاہر ہے) سو ان لوگوں نے شعیب (علیہ السلام) کو جھٹلایا پس زلزلہ نے ان کو آ پھڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں گھر کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادی نمود کو بھی (ان کے عناد و خلاف کی وجہ سے) ہلاک کیا، اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آرہا ہے (کہ ان کی دیران بستیوں کے کھنڈرات ملکِ شام کو جاتے ہوئے تمہارے راستہ پر ملتے ہیں) اور بحالت ان کی یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال (بد) کو ان کی نظریں میں ستھن کر رکھا تھا اور (اس ذریعہ سے) ان کو راہِ (حق) سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (دیے) ہو شیار تھے (مجنون و بیوقوف نہ تھے، مگر اس جگہ انھوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا) اور ہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب) ہلاک کیا اور ان (تینوں) کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) نکلی دیلیس (حق کی) لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہمارے (ہذا ہے) بھاگ نہ سکے تو ہم نے (ان پانچوں میں سے) ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سو ان میں بعضوں پر تو ہم نے سخت ہوا بھیجی (مراد اس قوم عادی)

اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدیا یا مراد اس سے قوم ثمود ہے، لقولہ تعالیٰ فی سورۃ ہود: وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا مراد اس سے قارون ہے، اور ان میں بعض کو ہم نے ریائی میں ڈبو دیا مراد اس سے فرعون دہان ہے، اور ان لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا رہی بلا وجہ مسزا دیتا جو ظاہر امتداد ظلم کے ہے گود واقع میں بوجہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کے یہ بھی ظلم نہ تھا، لیکن یہی لوگ شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے کہ اپنے کو مستحق عذاب بنایا، اور غارت ہوئے تو اپنا ضرر خود کیا، جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کار ساز بخویش کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مکر ہی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکر ہی کا گھر ہوتا ہے، پس جیسا اس مکر ہی نے اپنے زعم میں ایک اپنی جائے پناہ بنائی ہو، مگر واقع میں وہ پناہ انتہائی کمزور ہونے کے سبب کا اعدام ہے، اسی طرح یہ مشرک لوگ معبودات باطلہ کو اپنے زعم میں اپنی پناہ سمجھتے ہیں، مگر واقع میں وہ پناہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ حقیقت حال کو جانتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی شرک نہ کرتے، لیکن وہ نہ جانتے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ (تو) ان سب چیزوں کی حقیقت اور ضعف کو جانتا ہے جس جس کو وہ لوگ خدا کے سراپوں پر ہیں (پس وہ چیزیں تو نہایت ضعیف ہیں) اور وہ (خود یعنی اللہ تعالیٰ) زبردست حکمت والا ہے (جس کا حامل قوت علمیہ و عملیہ میں کامل ہوتا ہے) اور چونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اسی لئے ہم ان (ستر آئی) مثالوں کو (جس میں سے ایک مثال اس مقام پر مذکور ہے) لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا جہل علم سے بدل جاتا مگر ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں (خواہ بافضل عالم ہوں یا انجام کے اعتبار سے، یعنی علم اور حق کے طالب ہوں اور یہ لوگ عالم بھی نہیں طالب بھی نہیں، اس لئے جہل میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن ان کے جہل سے حق ہی ہے گا جس کو خدا جانتا ہے، اور اپنے بیان سے ظاہر فرماتا ہے، پس غیر اللہ کا مستحق عباد نہ ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے، چنانچہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ایمان والوں کے لئے اس میں (اس کے استحقاق عبادت کی) بڑی دلیل ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارف و مسائل

ان آیات میں جن انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اجمالاً بیان کئے گئے ہیں وہ پچھلی سورتوں میں مفصل آچکے ہیں، مثلاً شعیب علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف اور ہود میں، اسی طرح عاد و ثمود کا قصہ بھی اعراف اور ہود میں گزر چکا ہے، اور قارون، نمرعون، ہامان کا قصہ سورہ قصص میں ابھی گزرا ہے۔

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، استبصار سے مشتق ہے جو بصیرت کے معنی میں ہے، اور مستبصر بمعنی مبصر۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر و شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے کچھ بیوقوف یا دیوانے نہ تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے مبصر اور ہوشیار تھے، مگر ان کی عقل اور ہوشیاری اسی مادی دنیا میں مقید ہو کر رہ گئی۔ یہ نہ پہچان سکے کہ نیک و بد کی جزاء و نزا کا کوئی دن آنا چاہیے، جس میں مکمل انصاف ہو۔ کیونکہ دنیا میں تو اکثر مجرم ظالم دہشتاں پھرتے ہیں اور مظلوم و مصیبت زدہ مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے، اس کے معاملہ میں ان کی عقل ماری گئی۔

یہی مضمون سورہ روم میں بھی آگے آنے والا ہے، یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْغُيُوبِ
الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔

اور بعض ائمہ تفسیر نے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے معنی یہ بتلائے کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل میں یقین رکھتے تھے اور اس کا حق ہونا خوب سمجھتے تھے، مگر دنیوی اغراض نے ان کو انکار پر مجبور کر رکھا تھا۔

كَذٰلِكَ اَوْهَنَ الْكَسِيُّوتِ لَبِيَّتِ الْعَنْكَبُوْتِ، عنکبوت مکرپی کو کہا جاتا ہے، اسکی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں، بظاہر وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ مراد وہ مکرپی ہے جو جالاتا ہوتا ہے، اور اس میں حلق رہتی ہے۔ اس جالے کے ذریعہ مکھی کو شکار کرتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کے گھونسلے اور گھر مخروط ہیں، یہ جالے کے تار ان سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس آیت میں غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکرپی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں پر یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ ایسا ہی ہے جیسا یہ مکرپی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔

مسئلہ: مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غار قور کے رہانے پر جالاتان دینے کی وجہ سے قابل اجترام ہو گیا، جیسا کہ خطیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے۔ مگر تعلبی نے اور ابن عطیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی ہے طہر و ابیوتکمہ من تسبیح العنکبوت فان ذکرکے یومہ الثقیف، یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے۔ "سندان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فناء دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے۔

روح المعانی

يَذْكُرُكَ إِلَّا مِثَالُ نَفْسٍ مِنْ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْغَلِيُّونَ، مشرکین کے خداؤ کی کمزوری کی مثال مکڑی کے جالے سے دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی ایسی واضح مثالوں سے توحید کی حقیقت کا بیان کرتے ہیں، مگر ان مثالوں سے بھی سمجھ بوجھ صرف علماء دین ہی حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ تدبیر اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ حق ان پر واضح ہو جائے اللہ کے نزدیک | امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم دہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور اس کی طاعت پر عمل کرے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا، جب تک قرآن میں تدبیر اور غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے۔

مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال سیکھی ہیں، آبن کثیرہ اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمرو بن عاص کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں۔

اور حضرت عمرو بن مرہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَذْكُرُكَ إِلَّا مِثَالُ نَفْسٍ مِنْ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْغَلِيُّونَ، (ابن کثیر)

أَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَقِيمُ الصَّلَاةَ

تو بڑھ جو اُتری تری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَكِنَّ كُرْآنَ اللَّهِ

بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۴۵﴾

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو ۔

خُلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رسول ہیں، اس لئے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ تبلیغ کے واسطے اس کو روگوں کے سامنے پڑھائیجئے (اور تبلیغ قوی کے ساتھ تبلیغ علی بھی کیجئے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی مبتلائیے، خصوصاً نماز کی پابندی رکھئے کیونکہ تمام اعمال میں نماز اعظم عبادت بھی ہے اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں کہ بیشک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، یعنی بزبان حال کہتی ہے کہ تو جس مجبوری انتہائی تعظیم کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے فحشاء و منکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے ادبی ہے) اور اسی طرح نماز کے سوا جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے لائق ہیں، کیونکہ وہ سب قولاً یا فعلاً اللہ کی یاد ہی ہیں اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے (جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا)۔

معارف و مسائل

أَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ، سابقہ آیات میں چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا جن میں چند بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین امت کے لئے تسلی بھی ہے کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی ایذاؤں پر صبر کیا، اور اس کی تلقین بھی کہ تبلیغ و دعوت کے کام میں کسی حال میں ہمت نہیں ہارنا چاہئے۔

اصلاح خلق کا مختصر جامع نسخہ
 مذکورہ صدر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائد ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس نسخہ اکسیر کے دو جزو ہیں، ایک تلاوتِ قرآن، دوسرے نماز کی اقامت۔ اور اس جگہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب و تاکید کے لئے ان دونوں چیزوں کا حکم اولاً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔

ان میں تلاوتِ قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اس کے بعد دوسری چیز اقامتِ صلوٰۃ ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرمادی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت اور دین کا عمود ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کرے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے بُرے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا آدمی میں ہو یا کافر اس کو بُرا سمجھے، جیسے زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے ائمہ فقہاء کے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا۔ فحشاء اور منکر کے دو لفظوں میں تمام جرائم اور ظاہر و باطنی گناہ آگئے، جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں اور اعمالِ صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔

نماز کا تمام گناہوں سے مستند مستند احادیث کی روش سے یہ مطلب ہے، کہ اقامتِ صلوٰۃ میں بالخاصہ روکنے کا مطلب
 تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں بشرطیکہ شر

نماز پڑھنا نہ ہو، بلکہ الفاظِ قرآن کے مطابق اقامتِ صلوٰۃ ہو۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس لئے اقامتِ صلوٰۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اسی طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو، پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام بھی اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا بھی، یہ تو ظاہری آداب ہوئے۔ باطنی یہ کہ مکمل خشوع و خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے۔ اس طرح

اقامت صلوٰۃ کرنے والے کو منجانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی، اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ کا کیا مطلب ہو، آپ نے فرمایا مَنْ لَّمْ يَنْهَ عَنْ صَلَواتِهِ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَوةَ لَهُ (رواہ ابن ابی حاتم بسندہ عن عمران بن حصین والطبرانی من حدیث ابی معادیۃ) یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَّمْ يَطِيعِ الصَّلٰوةَ (رواہ ابن جریر بسندہ) یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی اطاعت یہی ہو کہ فحشاء اور منکر سے باز آجائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔

ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں، بلکہ عمران بن حصین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ (ابن کثیر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔

یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے۔

اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آجائے۔ آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں،

مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور گناہ سے باز نہیں آتے۔
خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجیہ لی گئی ہے۔

مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل تھا، اور اقامتِ صلوٰۃ کا حق اس نے ادا نہیں کیا، احادیث مذکورہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔
وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور وہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے، یہاں ذکر اللہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتے ہیں وہ بڑی چیز ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) اور یہ عبارت گذار بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے صحابہ و تابعین سے اس جگہ ذکر اللہ کا یہی دوسرا مفہوم منقول ہے، ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں گناہوں سے نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ

اور جھگڑانہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ان میں

ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو اور اترا تم کو

وَالْمَنَّا وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَتَحَنَّنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۴۶﴾ وَكَذَلِكَ

اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہو اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ویسی ہی

أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ أَلَيْسَ بِمُؤْمِنِينَ

ہم نے اتاری تمہارے کتاب، سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے

بِئْسَ وَرَثَہٗ مَنۡ ذُوۡلَہٗ مَنۡ یُّؤْمِنُ بِہٖ ۖ وَ مَا یَجْعَلُ بِاٰیٰتِنَا اِلَّا الْکُفْرَ ۚ

ہیں اور ان (مکہ والوں) میں بھی بسنے میں کہ اس کو لگتے ہیں اور منکر رہی ہیں ہماری باتوں کو نافرمان ہیں

وَمَا کُنْتَ تَسْلُوۡا مِّنۡ قَبْلِہٖ مِّنۡ کِتٰبٍ وَّ لَا تَخْطُہٗ بِسَیِّئٰتِکَ اِذَا

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ کھتا تھا اپنے راستے ہاتھ سے تب تو

لَا مَرۡقَابَ الْمُبِطِلُوۡنَ ﴿۴۸﴾ ۙ ہَلْ هُوَ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ فِیۡ صُدُوۡرِ الَّذِیۡنَ

البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے ، بلکہ یہ (قرآن) قواآتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو

اَوۡتُوۡا الْعِلْمَ ۚ وَ مَا یَجْعَلُ بِاٰیٰتِنَا اِلَّا الظُّلُمُوۡنَ ۚ وَ قَالُوۡا لَا

مل ہو سمجھ ، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں ، اور کہتے ہیں کیوں

اَنْزَلَ عَلَیْہٖ اٰیٰتٌ مِّنۡ رَّبِّہٖ ۖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنۡدَ اللّٰہِ ۚ وَاِنَّمَا

نہ آتیں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب کے تو کہہ نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو ہیں

اَنَا نَذِیۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۴۹﴾ ۙ اَوَلَمْ یَکْفِہِمۡ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتٰبَ

نشان دینے والا ہوں کھول کر ، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر

یُنۡزِلُ عَلَیْہِمۡ ۚ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَرَحْمَۃً وَّ ذِکۡرًا لِّقَوۡمٍ اٰیُوۡمُنُوۡنَ ﴿۵۰﴾

پڑھی جاتی ہے ، بیشک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں ،

قُلْ کَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیۡدًا ۙ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ جانتا ہو جو کچھ ہو آسمان اور زمین

اَلْاَرْضِ ۚ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِالْبَاطِلِ وَ کَفَرُوۡا بِاللّٰہِ اُولٰٓئِکَ

میں اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوتے اللہ سے ، وہی ہیں

ہُمُ الْخٰسِرُوۡنَ ﴿۵۱﴾ ۙ وَ یَسْتَعْجِلُوۡنَ ذٰلِکَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْ لَا اَجَلٌ

نقصان پانے والے ، اور جلد ہی مانتے ہیں تجھ سے آفت ، اور اگر نہ ہوتا ایک

مسمیٰ لَہُمُ الْعَذَابُ ۚ وَ لَیَّا تَیۡدِیۡہُمۡ بِغَیۡثَہٗ وَ کٰھُمُ

دعہ مقررہ تو آبیہفتی ان پر آفت ، اور البتہ آئے لی ان پر ایچانک اور ان کو خیر

لَا يَشْعُرُونَ ۝۵۶ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنْ جَاءَهُمُ الْحَيْطَةُ

نہ ہوگی، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب اور دوزخ گھر رہی ہے

بِالْكَافِرِينَ ۝۵۷ يَوْمَ يُعَذِّبُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ

منکروں کو، جس دن گھیرے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور

تَحْتِ أَسْرَجِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۵۸

پادوں کے نیچے سے اور کہے گا چکھو جیسا کہ تم کرتے تھے

خُلاصۂ تفسیر

اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو تو اے مسلمانوں منکرین رسالت میں سے جو اہل کتاب ہیں ہم ان سے طریقہ گفتگو بتلاتے ہیں اور یہ تخصیص اس لئے کہ اول تو وہ پوجہ اہل علم ہونے کے بات کو سنتے ہیں اور شرکین تو بات سننے سے پہلے ہی ایذا کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اگر اہل علم کے ایمان لے آنے سے عوام کا ایمان زیادہ متوقع ہو جائے اور وہ طریقہ یہ ہو کہ تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقے کے مباحثہ مت کرو ہاں جو ان میں زیادتی کریں تو ان کو جواب ترکی بہ ترکی دینے کا مضائقہ نہیں، گو افضل جب بھی طریقہ احسن ہو اور وہ مہذب طریقہ یہ ہو کہ مثلاً ان سے یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی را ایمان رکھتے ہیں، جو تم پر نازل ہوئیں، (کیونکہ ہمارا ایمان کا منزل من اللہ ہوتا ہے، پس جب ہماری کتاب کا منزل من اللہ ہو تمہاری کتب سے بھی ثابت ہو، پھر تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہئے) اور یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے کہو لا اله الا اللہ، سو آج بیٹنا اللہ جب توحید متفق علیہ ہو اور اپنے احبار و رہبان کی اطاعت کی وجہ سے نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لانا خلافت توحید ہے، تو تم کو ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہئے کہو لا اله الا اللہ ولا یخفى زبعضنا الیہ) اور اس گفتگو کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا تنبیہ کے لئے سنا دو کہ ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس میں عقائد و اعمال سب آگئے یعنی اسی طرح تم کو بھی چاہئے جب کہ مقتضی موجود ہے کہو لا اله الا اللہ فان توفوا فقولوا لا اله الا اللہ فان توفوا فقولوا لا اله الا اللہ اور جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کیں، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس کی بناء پر مجاہدہ بالا حسن کی تعلیم کی گئی، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب کی نافع سمجھ دی ہے وہ اس

راپ والی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ان سے مجادلہ کی بھی نوبت شاذ و نادر آتی ہے اور ان
 راہل عرب مشرک، لوگوں میں بھی بعض ایسے (منصف) ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں (خواہ
 خود سمجھ کر یا اہل علم کے ایمان سے ہستہ زلزلہ کر کے) اور رد و خروج دلائل کے بعد ہماری اس کتاب
 کی آیتوں سے بجز رضوی، کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا (اور پر مجادلہ کی تقریر داسیل نقلی تھی جس
 خاص اہل نقل کو مخاطب تھا آگے دلیل عقلی ہو جس میں عام مخاطب ہو یعنی) اور جو لوگ آپ کی
 نبوت کے منکر ہیں، ان کے پاس کوئی منشاء اشتباہ بھی تو نہیں، کیونکہ آپ اس کتاب (یعنی قرآن
 سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ ایسی حالت میں
 یہ ناحق مشناس لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ یہ لکھے پڑھے آدمی ہیں آسمانی کتابیں دیکھ بجال کر
 ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرست میں بیٹھ کر لکھ لئے اور یاد کر کے ہم لوگوں کو سنار دیتے یعنی
 اگر ایسا ہوتا تو کچھ تو منشاء اشتباہ کا ہوتا، گویا بھی یہ شبہ کرنے والے مبطل ہوتے، کیونکہ اعجاز
 قرآنی پھر بھی دلالت علی النبوة کے لئے کافی تھا، لیکن اب تو اتنا منشاء اشتباہ بھی نہیں اس
 لئے یہ کتاب محل ارتباب نہیں) بلکہ یہ کتاب ربا وجود واحد ہونے کے چونکہ ہر حصہ اس کا مجزہ
 ہے، اور حصص کثیر ہیں، اس لئے وہ تنہا گویا، خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے
 ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے اور ربا وجود ظہور اعجاز کے) ہماری آیتوں سے بس صدی لوگ
 انکار کئے جاتے ہیں (اور نہ منصف کو تو ذرا شبہ نہیں رہنا چاہئے) اور یہ لوگ ربا وجود عطاء
 مجزہ فتران کے محض براہ تعنت و عناد یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر ان کے رب کے پاس
 سے (ہماری فرمائش) نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتیں، آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں
 تو خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور (میرے اختیار کی چیزیں نہیں) میں تو صرف ایک صفت
 صات (عذاب الہی سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) ہوں (اور رسول ہونے پر صحیح دلیلیں رکھتا
 ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ پھر خاص دلیل کی کیا ضرورت ہو، خصوصاً جبکہ اس
 کے واقع نہ ہونے میں حکمت بھی ہو۔ آگے فتران کا اعظم فی الدلالة ہو فرماتے ہیں، کیا
 (دلالت علی النبوة میں) ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب
 (مجزہ) نازل فرمائی ہے جو ان کو ہمیشہ سنائی جاتی رہتی ہے، کہ اگر ایک بار سننے سے
 اعجاز ظاہر نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو جائے، اور دوسرے معجزات
 میں تو یہ بات بھی نہ ہوتی، کیونکہ اس کا حارق ہونا دائمی نہ ہوتا جیسا ظاہر ہے اور ایک ترمیم
 اس مجزہ میں یہ ہے کہ بلاشبہ اس کتاب میں مجزہ ہونے کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں
 کے لئے بڑی رحمت اور نصیحت ہے (رحمت یہ کہ تعلیم احکام کی ہے جو نفع محض ہے اور نصیحت

ترغیب و ترہیب سے ہے، اور یہ بات دوسرے چیزات میں کب ہوتی، پس ان ترجیحات سے تو اس کو غنیمت سمجھتے، اور ایمان لے آتے، اور اگر اس وضوح دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو آخری جواب کے طور پر، آپ کہہ دیجئے کہ (خیر بھائی امت مانو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان (میری رسالت کا گواہ ہیں ہے اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور رجب میری رسالت اور اللہ کا علم محیط ثابت ہوا تو) جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی باتوں کے منکر ہیں جن میں رسالت بھی داخل ہے، تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں یعنی جب اللہ کے ارشاد سے میری رسالت ثابت ہے تو اس کا انکار کفر باللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے تو اس کو اس انکار و کفر کی بھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر پر سزا دے خسارہ دیتے ہیں، پس لاخار ایسے لوگ غاسر ہوں گے) اور یہ لوگ آپ سے عذاب رواقع ہونے کا (تقاضا کرتے ہیں) اور فوراً عذاب نہ آنے سے آپ کی نبوت و رسالت میں شبہ و انکار کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ میں عذاب آنے کے لئے (میسار معین نہ ہوتی تو ان کے تقاضہ کے ساتھ ہی) آپ عذاب آچکا ہوتا اور جب وہ میسار آجائے گی تو وہ عذاب ان پر دفعۃً آپہونچے گا، اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی (آگے ان لوگوں کی چال کے اظہار کے لئے ان کی جلد بازی کو مکرر ذکر کر کے عذاب کی میسار معین اور اس میں پیش آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ) یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور (عذاب کی صورت یہ ہے کہ) اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو (باروں طرف سے) گھیرے گا جس دن ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیرے گا اور اس وقت ان سے) حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ (دنیا میں) کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو۔

معارف و مسائل

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ لَا يَكُفُّ إِلَّا ذَا نَبِيٍّ هِيَ أَشَقُّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی ان کتاب سے محبت و محابہ کی نوبت آئے تو مبارکہ بھی ایسے طریقہ سے کرو جو بہتر ہو مثلاً سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے، غصہ کا جواب بردباری سے، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باردار گفتگو سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا کہ تمہاری باتوں پر نرم گفتگو اور دلائل واضحہ کے مقابلہ میں منداور ہٹ دھرمی سے کام لیا تو وہ اس احسان کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا جواب ترکی بہ ترکی دیا جائے تو جائز ہے، اگرچہ اولیٰ اور بہتر اس وقت بھی یہی ہے کہ ان کی بدخوئی کا جواب بدخوئی سے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں۔

بلکہ کچھ متعلق کے جواب میں خوش خلقی کا اور ظلم کے جواب میں انصاف کا مظاہرہ کریں۔ جیسا کہ دوسری آیات قرآن میں اس کی تصریح ہے **وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا حُوْذِقْتُمْ بِهٖ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهٗوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ**، یعنی اگر ظلم جو رکاید لہ تم ان سے برابر سہارا لے لو تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس آیت میں اہل کتاب سے مجادلہ میں جو ہدایت طریقہ حسنہ کے ساتھ کرنے کی دی گئی ہے یہی سورہ نحل میں مشرکین کے متعلق بھی ہے۔ اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص اس کلام کی وجہ سے ہے جو بعد میں آ رہا ہے، کہ ہمارے اور تمہارے دین میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں تم غور کرو تو ایمان اور اسلام کے قبول کرنے میں تمہیں کوئی مانع نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد فرمایا **قُلْ اِنَّ اَمَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ**، یعنی ہم اہل کتاب کے مجادلہ کے وقت ان کو اپنے قریب کرنے کے لئے یہ کہو کہ ہم مسلمان تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بواسطہ ہمارے رسول کے بھیجی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو تمہاری طرف تمہارے پیغمبر کے ذریعہ بھیجی گئی ہے، اس لئے ہم سے مخالفت کی کوئی وجہ نہیں۔

کیا اس آیت میں موجودہ تورات | اس آیت میں اہل کتاب کی طرف آنے والی کتابوں تورات و انجیل و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا حکم ہے | پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جن عنوان سے کیا گیا ہے وہ

یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں بایں معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفات ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں۔

موجودہ تورات و انجیل کی مطلقاً | صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تصدیق کی جگہ مطلقاً تکذیب | تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے،

اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ ہم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو **اَمَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ**، یعنی ہم اجمالاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اور جو تفصیلات ہم بتلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں۔ اس لئے ہم اسکی تصدیق و تکذیب کے اجتناب کرتے ہیں۔

تفسیروں میں جو عام مفسرین نے اہل کتاب کی روایات نقل کی ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے۔ اور نقل کرنے کا منشاء بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے، احکام حلال و حرام کا ان سے استنباط نہیں کیا جاسکتا، مَا كُنْتُمْ تَلْقَوْنَ فِيهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا مِنْ سَحَابٍ مِمَّنْ يَنْزِلُ إِذْ لَا يَذَرُ أَتَابَ الْمُبِطُونَ، یعنی نزول قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے بلکہ آپ اُمّی تھے، اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ لکھ پڑھتے ہوتے تو اہل باطل کے لئے شک و شبہ کی گنجائش مکمل آتی کہ یہ الزام لگاتے کہ آپ نے پچھلی کتابیں تورات و انجیل پڑھی ہیں یا نقل کی ہیں آپ جو کچھ قرآن میں فرماتے ہیں وہ اپنی پچھلی کتابوں کا اقتباس ہے، کوئی وحی اور نبوت و رسالت نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّی ہونا حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے۔ جس طرح بہت سے واضح اور کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرمائے اپنی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے اُمّی رکھا، نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے، نہ خود کچھ لکھ سکتے تھے، اور عمر کے چالیس سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گذرے۔ آپ کا اختلاط اہل کتاب سے بھی کبھی نہیں ہوا، کہ ان سے کچھ سن لیتے۔ کیونکہ مکہ میں اہل کتاب تھے ہی نہیں وچائیل سال ہونے پر بیکار آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا، اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی۔

بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آپ کا اُمّی ہونا ابتداء میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اور اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب معاہدہ صلح لکھا گیا تو اس میں میں محمد بن عبد اللہ و رسولہ اول لکھا تھا، اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، اس لئے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہم قبول نہیں کریں گے۔ لکھنے والے حضرت علی مرتضیٰؓ تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لفظ متادو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا، میں محمد بن عبد اللہ۔

اس روایت میں لکھنے کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے جس سے کچھ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ لکھنا جانتے تھے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے لکوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے لکھا، جیسا کہ محاورات میں عام

ہے: اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعہ میں بطور معجزہ آپ کے نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوادیا، اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا، اس کے ان پڑھ اور اُمی ہی کہا جائے گا، جب لکھنے کی عادت نہ ہو اور بلا دلیل کتابت کا آپ کی طرف منسوب کرنا آپ کی فضیلت کا اثبات نہیں، غور کریں تو بڑی فضیلت اُمی ہونے میں ہے۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ ⑤۱

اے بندو میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہو سو مجھ ہی کی بندگی کرو

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ⑤۲ وَالَّذِينَ

جو جی ہے سوچکے گا موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے ، اور جو لوگ

آمَنُوا أَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي

یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں بھروسے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ⑤۳ فَاصْبِرْ

بہتی ہیں ان کے نہیں سدا رہیں ان میں، خوب ثواب ملا کام والوں کو

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ⑤۴ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ

جنھوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا، اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں

لَّا تَحِمِْلُ بِرِزْقِهَا ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاهُ لَا يَسْأَلُ عَنْهَا شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ

رکھتے اپنی روزی ، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی ، اور وہی ہے سننے والا

الْعَلِيمُ ⑤۵ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

جاننے والا ، اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑤۶

اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے ، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں ،

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

میشک اللہ ہر چیز سے خبردار اور جو تو پوچھے اُن سے کہنے اُتارا آسمان

الْمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد تو کہیں

اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہر بہت لوگ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

اے میرے ایمان دار بندو (جب یہ لوگ غایت عبادت و عباد سے تم کو اقامت شریعہ و اختیار دین پر ایذا پہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کیا ضرور) میری زمین فراخ ہے، سو اگر یہاں رہ کر عبادت نہیں کر سکتے تو اور کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو کیونکہ یہاں اہل شرک کا زور ہے، تو ایسی عبادت جو توحید محض پر مبنی ہو اور شرک سے خالی ہو، یہاں مشکل ہے، البتہ خدا کے ساتھ غیر خدا کی بھی عبادت ہو یہ ممکن ہے مگر وہ عبادت ہی نہیں اور اگر تم کو ہجرت میں احباب و اوطان کی مفارقت شاق معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک روز یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ آخر اس وقت سب چھوٹیں گے اور پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے اور نافرمان ہو کر آنے میں خوف سزا کا ہے اور یہ مفارقت اگر سہاری رضا کے واسطے ہو تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد اس وعدہ کے مستحق ہو جاؤ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے (جن پر عمل کرنا بعض اوقات ہجرت پر موقوف ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ہجرت بھی کی) ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے، جنہوں نے رواقع شدہ سختیوں پر جن میں ہجرت کی سختی بھی داخل ہو گئی، صبر کیا، اور دوسرے ملک یا شہر میں جا کر جو تکالیف کا اور گزارے کی مشکلات کا اندیشہ تھا اس میں وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے اور اگر ہجرت میں تم کو یہ وسوسہ ہو کہ پردیس میں کھالے کو کہاں سے

ملے گا تو یہ سمجھ لو کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے یعنی جمع نہیں کرتے
گو بعض جمع بھی کرتے ہیں مگر بہت سے نہیں بھی کرتے، اللہ ہی ان کو (مقتدر) روزی پہنچاتا
ہے اور تم کو بھی (مقتدر) روزی پہنچاتا ہے خواہ تم کہیں ہو پھر ایسا دوسرے مدت لاؤ، بلکہ دل
قوی کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو) اور (وہ بھر دسہ کے لائق ہے کیونکہ وہ سب کچھ سزا سب
کچھ جانتا ہے) اسی طرح دوسری صفات میں کامل ہے اور جو ایسا کامل الصفات ہو وہ ضرور
بھر دسہ کے قابل ہے) اور (توحید فی الالوہیت کا جو مبنی ہے یعنی توحید فی الخلق وہ تو
ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہے چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ (بھلا) وہ کون
ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے،
تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے پھر (جب توحید فی الخلق کو مانتے ہیں تو توحید
فی الالوہیت کے بارے میں) کدھر لٹے چلے جا رہے ہیں (اور جیسا خالق اللہ ہی ہے اسی طرح)
اللہ ہی (رازق بھی چنانچہ) وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہو
اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بیشک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے،
جیسی مصلحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے غرض رازق وہی ٹھہرا، اس لئے رزق کا
اندیشہ ہجرت سے مانع نہ ہونا چاہئے) اور (جیسا کہ تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید ان کے
نزدیک بھی مسلم ہے، اسی طرح کائنات کے باقی رکھنے اور ان کا نظام چلانے میں بھی توحید
کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے
پانی برسایا پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک رہا قابل نبات اُڑھی تھی تو تازہ
(قابل نبات) کر دیا تو (جواب میں) وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے آپ کہتے
کہ اللہ (ابتدا تو اقرار کیا جس سے توحید فی الالوہیت پر استدلال بھی بدیہی ہے، مگر
یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں (نہ اس
وجہ سے کہ عقل نہیں، بلکہ عقل سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے، اس لئے بدیہی بھی خفی
رہتا ہے)۔

معارف و مسائل

شروع سورت سے یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت اور توحید پرست
سے مسلسل انکار اور حق اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا، مذکورہ صدر
آیات میں مسلمانوں کے لئے ان کے شر سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور حق و انصاف

کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان ہے جس کا اصطلاحی نام ہجرت ہے، یعنی وہ وطن اور ملک چھوڑ دینا، جس میں انسان خلافت حق پورنے اور کرنے پر مجبور کیا جائے۔

ہجرت کے احکام اور اس کی راہ میں | اِنَّ اَوْحٰی قَاسِمَةً فَاٰیٰتٰی فَاَعْبُدُوْہِ حَقَّ تَعَالٰی نے
پیش آنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس لئے کسی کا یہ عذر قابلِ سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں کفار غالب تھے، اس لئے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو چاہئے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر مجبور کئے جائیں اللہ کے لئے چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکیں۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔

وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو عادتاً پیش آیا کرتے ہیں، جو اس کو ہجرت سے روکتے ہیں۔ پہلا خطرہ اپنی جان کا ہے کہ جب اس وطن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو یہاں کے کفار اور ظالم لوگ راہ میں حائل ہوں گے، اور مقابلہ و مقاتلہ کے لئے آمادہ ہوں گے۔ نیز راستہ میں ممکن ہے کہ دوسرے کفار سے بھی مقابلہ کرنا پڑے جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں یہ دیا گیا کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَاۃۃۃٔ مَوْتٍ یعنی ہر ایک جان چمکنے والی ہے مزہ موت کا، جس سے کسی کو کسی جگہ کسی حال میں نہیں۔ اس لئے موت سے خوف اور گھبراہٹ مومن کا کام نہیں ہونا چاہئے۔ وہ تو ہر شخص کو ہر حال میں پیش آئے گی۔ اپنی جگہ میں کیسے ہی حفاظت کے سامان کر کے رہے، پھر بھی آئیں گی۔ اور مومن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے معترکہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اس لئے اپنی جگہ رہنے یا ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے میں موت کا خوف حائل نہ ہونا چاہئے، خصوصاً جبکہ احکامِ الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آجانا دائمی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہے جو ان کو آخرت میں ملیں گی جس کا ذکر بعد کی دو آیتوں میں فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّیْھُمْ مِّنۡ الْجَنَّةِ غُرَفًاۙ اَلَاۤیَۃٌ۔

دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں یہ پیش آتا ہے کہ دوسرے وطن دوسرے ملک میں جا کر رزق کا کیا سامان ہوگا؟ اپنی جگہ تو کچھ آبائی میراث سے کچھ اپنی کمائی سے آدمی کو کی زمین جائداد یا صنعت و حرفت و تجارت وغیرہ کے سامان کئے رہتا ہے، ہجرت کے وقت یہ سب تو یہیں چھوٹ جائیں گے، آگے گزارہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب بعد کی تین آیتوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ تم ان حاصل کردہ سامانوں کو رزق کی علت اور کافی سبب قرار

دیتے ہو یہ تمہاری بھول ہے، رزق دینے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی وہ جب چاہتا ہے تو بغیر کسی ظاہری سامان کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو سب سامان واسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کے بیان کے لئے پہلے تو یہ فرمایا:

وَكَايْنِ مِّنْ ذَآلِكَ لَا تَحْصِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی اس پر غور کرو کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے نہ تحصیل رزق کے سبب جمع کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اپنے فضل سے رزق مہیا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ عام جانور ایسے ہی ہیں۔ ان میں صرف چیونٹی اور چوہا تو ایسے جانور ہیں جو اپنی غذا کیلئے اپنے بلوں میں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ چیونٹی سردی کی موسم میں باہر نہیں آتی، اس لئے گرمی کے ایام میں کھانے کا سامان بڑا بل میں جمع کرتی ہے۔ اور مشہور ہے کہ پرندہ جانوروں میں سے عتق (کوآ) بھی اپنی غذا اپنے گھونسلہ میں جمع کرتا ہے مگر وہ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کے تمام جانور جن کی انواع واصناف کا شمار بھی انسان سے مشکل ہے، وہ بیشتر وہی ہیں جو آج اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد کل کے لئے نہ غذا مہیا کرتے ہیں نہ اس کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ پرندے جانور صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کوئی جائداد زمین، نہ یہ کسی کارخانے یا دفتر کے ملازم ہیں جہاں سے اپنا رزق حاصل کریں۔ خدا تعالیٰ کی کھلی زمین میں نکلتے ہیں اور سب کو پیٹ بھراتی رزق ملتا ہے۔ اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں یہی سلسلہ جاری ہے۔

اس کے بعد کی آیات میں رزق کا اصلی ذریعہ بتلایا ہے جو حق تعالیٰ کی عطا ہے، اور فرمایا ہے کہ خود ان منکر دہ کافروں سے سوال کرو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کئے؟ اور شمس و قمر کس کے تابع فرمان چل رہے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ پھر اس بارش کے ذریعہ زمین سے نباتات کون اگاتا ہے؟ تو مشرکین بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یہ سب کام ایک ذات حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہئے کہ پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا پاٹ اور ان کو اپنا کارساز کیسے سمجھتے ہو۔ اگلی آیات دَلِیْلٌ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِّنْ رَّحْمٰتِ رَبِّکُمْ سے آخر رکوع تک اسی کا بیان ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے روکنے والی دوسری فکر معاش کی ہے، وہ بھی انسان کی بھول ہے۔ معاش کا مہیا کرنا اس کے یا اس کے جمع کردہ اسباب و سامان کے

قبضہ میں نہیں، وہ بلاد اسطہ حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی نے اس وطن میں یہ سامان جمع فرمادیتے تھے وہ دوسری جگہ بھی سامان معاش دے سکتا ہے۔ اور بغیر کسی سامان کے بھی ضروریات معاش فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے یہ دوسرا خطرہ بھی ہجرت مانع نہ ہونا چاہیے۔ ہجرت کب فرض یا ہجرت کے معنی اور تعریف اور اس کے فضائل و برکات سورۃ نساء کی آیات نمبر ۹ تا ۱۰۰ میں اور شرعی احکام میں تبدیلی اسی سورت کی آیت نمبر ۸۹ کے تحت میں معارف القرآن کی جلد دوم صفحہ ۵۲۵ تا ۵۲۹ اور کچھ صفحہ ۵۱۰ میں بیان ہو چکے ہیں، ایک مضمون وہاں بیان کرنے سے رہ گیا تھا وہ یہاں لکھا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامراہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اور سب مسلمانوں کو بشرط قدرت ہجرت کا حکم فرمایا اس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا فرض عین تھا جس سے کوئی مرد و عورت مستثنیٰ نہیں تھا، بجز ان لوگوں کے جو ہجرت پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اور اس زمانے میں ہجرت صرف فرض ہی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی علامت اور شرط بھی سمجھی جاتی تھی، جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا بیان سورۃ نساء کی آیت نمبر ۸۹ میں ہے، حَتَّىٰ يُمَا جُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس وقت ہجرت کا مقام اسلام میں وہ تھا جو کلمۂ شہادت لا الہ الا اللہ کا ہے، کہ یہ شہادت خود بھی فرض ہے اور مسلمان ہونے کی شرط اور علامت بھی کہ جو شخص باوجود قدرت کے زبان سے ایمان کا اقرار اور کلمۂ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے اگرچہ دل میں یقین اور تصدیق رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ عاجز جس کو اس کلمہ کے بولنے پر قدرت نہ ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت پر قدرت نہ تھی وہ مستثنیٰ سمجھے گئے جس کا ذکر سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۸ اِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ میں آیا ہے، اور جو لوگ باوجود ہجرت پر قادر ہونے کے مکہ میں مقیم رہے، ان کیلئے جہنم کی سخت وعید آیت نمبر ۹ اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّيْنٰکُمْ الْبَلَدَ الْعَمَکَ (الی) قَاوَلٰکَ مَا وَکَلْنٰکُمْ جَعَلْنٰکُمْ

میں مذکور ہے۔

جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ اس وقت مکہ خود دار الاسلام بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم جاری فرمادیا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت

نہیں، مگر مہر سے ہجرت کا فرض ہونا پھر منسوخ ہونا قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہو گیا، جو ایک واقعہ جسزنیہ تھا۔ فقہاء اہل سنت نے اس واقعہ سے یہ مسائل مستنبط کئے :-
مسئلہ :- جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو، وہ کفر و شرک یا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی پر مجبور ہو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بشرطیکہ قدرت ہو واجب ہے، البتہ جس کو سفر پر قدرت ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے وہ شرعاً معذور ہے۔

مسئلہ :- جس دارالکفر میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو وہاں سے ہجرت فرض و واجب نہیں، مگر مستحب بہر حال ہے اور اس میں دارالکفر ہونا بھی ضروری نہیں، دارالفسق جہاں احکام الہیہ کی خلاف ورزی اعلانا ہوتی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بناء پر اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہو۔ یہ تفصیل حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے اور قواعد حنفیہ میں کوئی چیز اس کے منافی نہیں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت جو حضرت ابو یحییٰ مولیٰ زبیر ابن عوامؓ سے منقول ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے، حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی سب شہر اللہ کے شہر ہیں اور
 سب بندے اللہ کے بندے ہیں،
 اس کو جس جگہ تمھارے لئے اسباب خیر
 جمع ہوں وہاں اقامت کرو۔“

اَلْاِیْلَادُ بِلَادِ اللّٰهِ وَالْاِعْبَادُ
 عِبَادُ اللّٰهِ حَبِیْرًا اَصْبَحْتَ
 خَیْرًا قَآئِمًا (ابن کثیر)

اور ابن جریرؒ نے اپنی مسند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو۔ اور امام تفسیر حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ جب تمھیں کسی شہر میں معاصی کے لئے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔ (ابن جریر طبری فی التفسیر)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ

اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے اور بچھلا کھر جو

الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ وَإِذَا أَسْرَكْنَا فِي

بر سر رہی تو زندہ رہنا اگر ان کو سمجھ ہوتی، پھر جب سوار ہوئے

الْفُلِّ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ

کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد پھر جب بچا لایا ان کو

إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک بنانے، تاکہ مکر رہیں ہمارے دیئے ہوئے سے

وَلِيَمْتَعُوا لَهُمْ قَسُوفَ الْعِلْمِ ﴿۶۵﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

اور مرنے اڑاتے رہیں، سو غرق جان لیں گے، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے

حَرَمًا آمِنًا وَيُخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ

پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ آچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۶﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون

اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ طَالِيسَ

جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے، کیا دوزخ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں منکر وں کے لئے، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَقُودَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۸﴾

تجھاد میں گئے ان کو اپنی راہیں، اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے۔

خُلاصۂ تفسیر

اور (وجہ ان کے غور نہ کرنے کی) اہنماک ہے مشاغل دنیا میں حالانکہ یہ دنیوی زندگی جس کے یہ تمام تر اشغال ہیں فی نفسہ بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے (چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی ہونے

سے یہ دونوں مضمون ظاہر ہیں پس فانی میں اس قدر اہتمام کہ باقی کو بھول میں ڈال کر اس سے محروم ہو جائے خود یہ بے عقلی کی بات ہے، اگر ان کو اس کا رد کافی (علم ہو تا تو ایسا نہ کرتے) کہ فانی میں منہمک ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے لئے سامان نہ کرتے بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور کرتے ... اور ایمان لے آتے جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں (پھر جیسا کہ ان کے اس اقرار و تسلیم کا مقتضی ہے کہ خدائی اور عبادت میں اسی کو منفرد مانتے اور اس کا بھی کبھی اظہار و اقرار کرتے چنانچہ) جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور وہ کشتی زیر و زبر ہونے لگتی ہے) تو اس وقت احسان اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں (کہ لَئِنْ أَجْتَنَّا مِنْ هَذِهِ الْكَلْبَةِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِی الْمَوْجِدِیْنَ جس میں خدائی اختیارات اور عبودیت میں بھی توحید کا اقرار ہے، مگر یہ حالت بوجہ اہتمام فی الدنیا کے دیر پا نہیں ہوتی، چنانچہ اس وقت تو سب قول و اقرار توحید کے ہو چکے ہیں مگر پھر جب ان کو (اس آفت سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت (نجات وغیرہ) ان کو دی ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ لوگ رعقاۃ مشرکیہ و اعمال فسقیہ میں ہوائے نفسانی کا اتباع کر کے) چندے اور حظ حاصل کر لیں پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے، (اور اب اس اہتمام فی الدنیا کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، سو ایک مانع تو ان کو توحید کے یہ اہتمام ہے اور دوسرا ایک اور نامعقول جملہ مانع نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنْ تَنْشِئْ اَیْمُنًا یَّ مَعْلَقًا نَّتَخَفُ مِنْ اَنْ جِنًا یُعِزِّمَ سُلَیْمَانَ یُوجِبُ اَیْمُنًا یَّ عَرَبَیِّیْنَ اِنْ تَنْشِئْ اَیْمُنًا یَّ مَعْلَقًا نَّتَخَفُ مِنْ اَنْ جِنًا یُعِزِّمَ سُلَیْمَانَ یُوجِبُ اَیْمُنًا یَّ عَرَبَیِّیْنَ) کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے (ان کے شہر مکہ کو) امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش (کے مقامات) میں (جو خارج حرم ہیں) لوگوں کو (مرد و عورت) کران کے گھروں کے نکالا جا رہا ہے (بجلاف ان کے کہ امن سے بیٹھے ہیں اور یہ بات خود محسوسات میں تو بدھیہ سے گذر کر محسوسات میں بھی خلاف کرتے اور خوفِ ہلاکت کو ایمان لانے میں عذر مانع بناتے ہیں اور) پھر (وضوح حق کے بعد) اس حماقت اور ضد کا کیا اٹھکانا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے معبود (وں) پر تو ایمان لاتے ہیں (جس پر ایمان لانے کا کوئی مقتضی نہیں اور موانع بہت ہیں) اور اللہ (جس پر ایمان لانے کے بہت مقتضی اور دلائل صیحہ ہیں اس کی) نعمتوں کی ناشکری (یعنی اللہ کے ساتھ شرک) کرتے ہیں (کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں کہ نعمت تخلیق و ترزاق و ابقار و تدبیر وغیرہ تو وہ عطا فرماوے اور عبادت

جو کہ ان نعمتوں کا شکر ہے دوسرے کے لئے تجویز کی جاوے اور واقعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہو گا جو (بلا دلیل) اللہ پر جھوٹا فرما کرے کہ وہ شریک رکھتا ہے اور جب سچی بات اس کے پاس رد دلیل کے ساتھ پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے (بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی تکذیب) کیا ایسے کافروں کا (جو اس قدر نا انصافی کریں) جہنم میں ٹھکانا ہو گا (یعنی ضرور ہے۔ کیونکہ سزا مناسب جرم کے ہوتی ہے۔ پس جیسا جرم عظیم ہے ایسی ہی سزا بھی عظیم ہے اور پرکھا حال تھا جو اہل کفر اور نفس پرست ہوں اور اب ان کے اعضاء کا بیان ہو کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قریب تو اب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھادیں گے (جس سے وہ جنت میں جا چکیں گے) قوله تعالیٰ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰنَا لَہٗذٰلِکَ اَوْرَیثُکَ اللّٰہُ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے غلو ص دالوں کے ساتھ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کے حال مذکور ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، شمس و قمر کا نظام، بارش نازل کرنے اور اسے بنانا اگانے کا سارا نظام یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہو پریقین کہتے ہیں اس میں کسی بُت و غیرہ کی شرکت نہیں مانتی، مگر پھر بھی وہ خدا میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اسکی وجہ یہ کہ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ (یعنی ان میں بکثرت لوگ وہ ہیں جو سمجھتے نہیں)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں ہو شیار سمجھدار ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کام خوب کرتے ہیں پھر ان کے بے سمجھ ہو جانے کی وجہ کیا ہے اس کا جواب مذکورہ صدر آیات میں سے پہلی آیت میں یہ دیا گیا کہ ان کو دنیا اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محنت نے آخرت اور انجہام میں غور و فکر کرنے سے اندھا اور بے سمجھ بنا دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب یعنی وقت گزار کا مشغلہ اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور اصلی زندگی جو جاودانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا هِیَ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا اِلَّا لَعْوٌ وَ لَعِیْبٌ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَہِیَ الْحَیَوةُ الْخَالِدَةُ، اس جگہ حیوان کا لفظ بمعنی حیات مصدری معنی میں ہے۔ (قرطبی)

اس میں حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیلوں کا کوئی فائدہ قرار نہیں اور کوئی بڑا مقصد ان سے حل نہیں ہوتا، تنویری دیر کے بعد سب تماشہ ختم ہو جاتا ہے یہی حال اس دنیا کا ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکین کا ایک اور بُرا حال یہ بتلایا گیا کہ جیسے یہ لوگ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کے باوجود اس جہالت کے شکار ہیں کہ بتوں کو خدائی کا سا جی بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت

آپڑتی ہو تو اس مصیبت کے وقت بھی ان کو یہ یقین اور اقرار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بُت ہمارا مددگار نہیں بن سکتا۔ مصیبت سے رہائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے لئے بطور مثال کے فرمایا کہ یہ لوگ جب دریا کے سفر میں ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس خطرہ کو ٹالنے کے لئے کسی بُت کو پکارنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مضطر اور بیقرار ہونے اور وقتی طور پر دنیا کے سارے سہاروں کے منقطع ہونے کی بناء پر ان کی دعا قبول کر کے ان کو دنیا کے مہلک سے نجات دے دیتا ہے۔ مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں۔ آیت فَاِذَا سَأَلَكَ بِرَبِّكَ الْقُلُوبُ كَاِیْسٍ مُّطْلَبٍ ہے۔

فائدہ:۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں بچھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ مضطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (قرطبی وغیرہ)

اور ایک آیت میں جو یہ ارشاد آیا ہے وَمَا عَاذُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ یَّعْنٰی کافروں کی دعا ناقابل قبول ہے، یہ حال آخرت کا ہے، کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔

اَوْ لَمْ یَسِّرْ فَاِذَا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اِمَّا الْاٰیۃِ اور پر کی آیات میں مشرکین مکہ کی جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک خدا تعالیٰ کو یقین کرنے کے باوجود پتھر کے خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے ہیں، اور صرف تخلیق کائنات ہی کا خدا تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھتے بلکہ اڑے وقت میں مصیبت سے نجات دینا بھی اسی کے اختیار میں جانتے ہیں مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق و درست مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جازاں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے ہم اگر مسلمان ہو گئے تو بانی عرب ہمیں اچک لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے (بکاروی عن ابن عباس، روح) اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے۔ کیونکہ اہل مکہ کو تو حق تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی دی ہے جو دنیا میں کسی مقام کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہم نے مکہ کی پوری زمین کو حرم بنا دیا ہے۔ عرب باشندے

مؤمن ہوں یا کافر سب کے سب حرم کا احترام کرتے ہیں۔ اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے ہیں۔ حرم میں انسان تو انسان وہاں کے شکار کو قتل کرنا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی کوئی جائز نہیں سمجھتا، باہر کا کوئی آدمی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی قتل سے مامون ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتلانا بھی ایک عذر لنگ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْمَنَّ مِنْهُمْ سُبُلًا، جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں، اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار و فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں، کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنی راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع و ضرر میں التباس ہوتا ہے عقلمند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کر دوں، ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح، سیدھی، بے خطر راہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے قلوب کو اُسی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیر و برکت ہو۔

علم پر عمل کرنے سے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے علم میں زیادتی جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان پر دو سکر علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں۔ اور فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں۔ (منظہری) واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۛ

مَرَّتْ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سُورَةُ الرَّوْمِ

سُورَةُ الرَّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَبِسِتِّ رُكُوعَاتٍ

سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بہد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ غَلِبَتِ الرَّوْمُ ۝۲ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ

مغلوب ہو گئے ہیں رومی ، ملتے ہوئے ملک میں اور وہ اس مغلوب

بَعْدَ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ

ہونے کے بعد غلبہ غالب ہوں گے چند برسوں میں ، اللہ کے ہاتھ ہیں

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْقَهُمُ السُّوءُ مِنَ ۝۴

سب نام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان ،

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۵

اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہر جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست رحم والا ،

وَعَنْ اللَّهِ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

اللہ کا وعدہ پوچھا ، خلاف نہ کریگا اللہ اپنا وعدہ لیکن بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ۝۶ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

نہیں جانتے ، جانتے ہیں اوپر اور دنیا کے جینے کو

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۝۷

اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے ۔

خلاصہ تفسیر

السماء، (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) اہل روم ایک قریب کے موقع میں (یعنی ارض روم کے ایسے مقام میں جو بہ نسبت فارس کے عرب سے قریب تر ہے، مراد اس کے اذرعاد و بصری ہے، جو ملک شام میں دو شہر ہیں۔ کزانی القاموس، اور حکومت روم کے تحت میں ہونے سے ارض روم میں داخل ہیں۔ اس موقع پر اہل روم اہل فارس کے مقابلہ میں) مغلوب ہو گئے (جس سے مشرکین خوش ہوئے) اور وہ (رومی) اپنے (اس) مغلوب ہونے کے بعد عنقریب (اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں) تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا جس سے مغلوب کر دیا تھا) اور (مغلوب ہونے سے) پیچھے بھی رالہ ہی کو اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا) اور اس روز (یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے) مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امر پر خوش ہوں گے اس امر سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرما دے گا۔ کیونکہ اس پیشینگوئی کو مسلمانوں نے کفار پر ظاہر کیا اور انہوں نے تکذیب کی تو اس کے وقوع سے مسلمانوں کی جیت ہو جائیگی اور یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو مقابلہ میں بھی غالب کر دے گا۔ چنانچہ وہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا، اور ہر حال میں نصرت کا محل اہل اسلام ہی ہیں، اور مسلمانوں کی حالت ظاہری مغلوبیت کی دیکھ کر یہ بات مستبعد نہ سمجھی جائے کہ یہ مغلوب مسلمان مقابلہ کے وقت کفار پر غالب آجائیں گے، کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے) وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے (کفار کو جب چاہے قولاً یا فعلاً مغلوب کر دے اور) رحم (بھی) ہے (مسلمانوں کو جب چاہے غالب کر دے) اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے (اور) اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا (اس واسطے یہ پیشینگوئی ضرور واقع ہوگی، لیکن اکثر لوگ (اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو) نہیں جانتے بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لئے اس پیشینگوئی میں استبعاد کرتے ہیں حالانکہ سبب الاسباب اور مالک اسباب حق تعالیٰ ہے، اس کو اسباب بدلنا بھی آسان ہے اور اسباب کے خلاف سبب کا واقع کرنا بھی آسان۔

اور جس طرح پیشینگوئی کے واقع ہونے سے پہلے اسباب ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو ایک اتفاقی

اور قرار دیتے ہیں، وعدۃ الہیہ کا ظہور نہیں سمجھتے اس لئے لفظ لَا یَعْلَمُونَ میں یہ دونوں چیزیں آئیں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ، یہ لوگ صرف دنیوی زندگانی کی ظاہر (حالت) کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے (بالکل ہی) بے خبر ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اس لئے ان کو دنیا میں نہ اسباب عذاب سے بچنے کی فکر ہے نہ اسباب نجات ایمان اور عمل صالح کی تلاش ہے۔

معارف و مسائل

قصہ نزولِ سورت | سورۃ عنکبوت اس آیت پر ختم ہوتی ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے راستہ روم اور فارس کی جنگ میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لئے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لئے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی۔ سورۃ روم کی ابتداء جس قصہ سے ہوتی ہے وہ اسی نصرتِ الہیہ کا ایک مظہر ہے، اس سورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے یہ دونوں کفار ہی تھے، ان میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لئے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے اور روم و نصاریٰ اہل کتاب۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں۔ کیونکہ بہت سے اصولِ دین آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان، ان کے ساتھ قدر مشترک ہے۔ اسی قدر مشترک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مکتوب میں کام لیا جو روم کے بادشاہ کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے بھیجا تھا کہ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ ۖ اَلَاٰیۃٌ، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گونہ قرب ہی اس کا سبب بنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانہ میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملکِ شام کے مقام اذرفات اور بصری کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آجائے، کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے۔ اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئیں، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آگئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا، اور وہاں اپنی عبادت کے لئے ایک آتشکدہ تعمیر کیا۔ اور یہ منہج کسریٰ پرویز کی آخری فتح تھی، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا (از قرطبی)

اس واقعہ پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ مار گیا، اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو بمقابلہ فارس شکست ہوئی ہمارے مقابلہ میں تم کو شکست ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم

قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جن میں یہ پیشین گوئی اور بشارت دی گئی ہے کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے جب یہ آیات سُنیں تو مکہ کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمھارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے، مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف نے مقابلہ کیا، اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی

جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعہ پر شرط کرنے کو تیار ہوں کہ اگر تین سال کے اندر روم غالب آگئے تو تین اونٹنیاں میں تمھیں دوں گا اور وہ غالب آگئے تو دس اونٹنیاں تمھیں بنا کر لے گا (یہ معاملہ تھا کہ اس وقت تار حیرام

نہیں تھا، یہ کہہ کر صدیق اکبرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تین سال کی مدت

متعین نہیں کی تھی۔ کیونکہ قرآن میں اس کے لئے لفظ بضع سنین مذکور ہے، جس کا اطلاق

تین سے نو سال تک ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں

دس اونٹیوں کے بجائے تلو کی شرط کرتا ہوں، مگر مدت تین سال کے بجائے نو سال اور

بعض روایات کی رو سے سات سال، معتبر کرتا ہوں۔ صدیق اکبرؓ نے حکم کی تعمیل کی،

اور ابی بن خلف اس نئے معاہدہ پر راضی ہو گیا۔ ابن جریر بسندہ عن مجاہد دروی القصة

الترمذی عن ابی سعید الخدری وینار بن مکرم الاسلمی بتخیر لیسر

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا کہ

اور پورے سات سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آگئے

اس وقت ابی بن خلف مرجعاً تھا۔ صدیق اکبرؓ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے

مطابق تلو اونٹیوں کا مطالبہ کیا، انھوں نے اونٹنیاں دیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے ابی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابوبکرؓ

بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا

جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں، کہ میرا دمیتن تک روم غالب نہ آئے تو تلو

اونٹنیاں وہ مجھے دیدے گا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کو اس کا کفیل بنا دیا۔

جب شرط کے مطابق صدیق اکبر رضیت گئے اور تنواؤ تنفیاں ان کو ہاتھ آئیں تو وہ سب نے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دو۔ اور ابو بکر علی، ابن عساکر میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے اس میں یہ الفاظ منقول ہیں هَذَا السَّحْتُ تَصَدَّقُ بِهِ، یہ تو حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (روح المعانی)

مسئلہ قمار قمار یعنی بٹو ا از روئے نصوص متسران حرام قطعی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا، اور اس کو شیطان عمل قرار دیا۔ آیت اِنَّمَا الْفَرْمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْالْتِمَاسُ وَالْكَهْلُ لَا مُمْرِسٌ يَتَنَبَّهْنَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ مِمَّنْ يَسِرُّوهُ اَزْلاَمٌ يَتَوَسَّلُ بِهِ فِي صُورَتِهِمْ جُنَّ كُوْهُرًا مِّنْ قَرَارٍ دِيَا كِيَا۔ اور یہ دو طرفہ لین دین اور ہار جیت کی شرط جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آبی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا بٹو اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا۔ اس لئے اس واقعہ میں جب یہ قمار کا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا۔

اس لئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق لفظ سُحَّت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں یہ کیسے درست ہو گا؟ اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا مگر قمار کے ذریعہ اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لئے صدیق اکبرؓ کی شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ نے کبھی استعمال نہیں فرمائی۔

اور لفظ سُحَّت جو بعض روایات میں آیا ہے اول تو اس روایت کو محدثین نے صحیح تسلیم نہیں کیا، اور اگر صحیح بھی مانا جائے تو یہ لفظ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بے حرام مشہور ہے، دوسرے معنی اس کے مکروہ و ناپسندیدہ کے بھی آتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَسَبَ الْحَبَّامُ سُحَّتًا، یعنی پھنے لگانے والے کی کمائی سُحَّت ہے۔ یہاں جہور فقہاء نے اس کے معنی ناپسندیدہ اور مکروہ کے لئے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور ابن اثیر نے نہایہ میں لفظ سُحَّت کے یہ مختلف معانی مجاورت عرب اور احادیث نبویہ سے ثابت کئے ہیں۔

حضرات فقہاء کا یہ کلام اس لئے بھی واجب القبول ہے کہ اگر واقع میں یہ مال حرام تھا تو شرعی اصول کے مطابق یہ مال اسی شخص کو واپس کرنا لازم تھا جس سے لیا گیا ہے، مال حرام کو صدقہ کرنے کا حکم صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جبکہ اس کا مالک معلوم نہ ہو یا اس کو پہنچانا مشکل ہو، یا اس کو واپس کرنے میں کوئی اور شرعی قیاحت ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَوْمَئِذٍ يُفَصِّلُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بَنَصْرِ اللَّهِ، یعنی اس روز جبکہ روم فارس پر غالب آئیں گے، مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ نظم عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں نصر اور مدد سے رومیوں کی نصرت و امداد ہے، وہ اگرچہ کافر تھے مگر دوسرے کے مقابل کافروں کے اعتبار سے کفر میں ملے تھے، اس لئے ان کی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا کوئی امر مستبعد نہیں، خصوصاً جبکہ ان کی نصرت سے مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہو اور کفار کے مقابلہ میں ان کی جیت بھی ہو۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نصرت سے مراد یہاں مسلمانوں کی نصرت ہو جو دو وجہ سے ہو سکتی ہے، اول تو یہی کہ مسلمانوں نے رومیوں کے غلبہ کو قرآن کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا تھا، اس لئے رومیوں کا غلبہ درحقیقت مسلمانوں کی نصرت تھی، دوسری وجہ نصرت مسلمین کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں کفار کی بڑی طاقتیں بھی دو فارس اور روم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم بھڑا کر دونوں کو کمزور کر دیا، جو آئندہ مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ بنی۔ (کنزانی الروح)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ۔

یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں، کہ تجارت کس طرح کریں، کس مال کی کریں، کہاں سے خریدیں، کہاں بیچیں، اور کھیتی کس طرح کریں، کس بیج ڈالیں، کب کاٹیں، تعمیرات کیسی کیسی بنائیں، سامان عیش و عشرت کیا کیا ہیا کریں۔ لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام درحقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے، انسان یہاں کامقانی آدمی (نیشنل) نہیں، بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لئے دیر پر آیا ہوا ہے، اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے، اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔

قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیجئے کہ يَعْلَمُونَ کے ساتھ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

فرمایا ہے جس میں لفظ ظاہر کو تزیین کے ساتھ نکرہ لاکر قواعد عربیت کی روش سے اس طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے، اس کے صرف ایک رخ کو جانتے ہیں دوسرے رخ سے غافل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل و جاہل ہیں۔

دنیا کے فنونِ معاش اگر آخرت سے | قرآن کریم اقوامِ دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے، غفلت کے ساتھ حاصل ہوں تو وہ | جو مکاسبِ دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے نام آور تھے، پھر ان کا انجام بد بھی دنیا ہی میں کوئی دانشمندی نہیں

لوگوں کے سامنے آیا، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا، اس لئے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقلدار یا حکما نہیں کہہ سکتا۔ افسوس ہے کہ آجکل عقل و حکمت کا سارا انحصار اس میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنائے وہ سب بڑا عقلمند کہلاتا ہے، اگرچہ اخلاق انسانیت سے بھی گورا ہو۔ عقل و شرع کی روش سے اس کو عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے، قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں، اس کے لئے عمل کریں۔ دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ آیت قرآن اِنَّ فِيْ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَنْظُرُوْنَ اِلٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا اَلَاٰيَةُ لِّمَنْ يَفْهَمُ ہے۔

اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَلْفَسِيْهِمْ تَفَمَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

کیا وہ جان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِاَلْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ

اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب ٹھیک سادہ کر اور وعدہ مقرر اور

كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ يَلْقٰٓئُ رَبَّهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝۵ اَوْ لَمْ يَسِيْرُوْا

بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے، کیا انھوں نے سیر نہیں کی

فِي الْاَرْضِ حَتّٰى فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنۢ قَبْلِهِمْ ط

ملک کی جو دیکھیں انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا،

كَانُوْا اَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثٰرًا وَّاَلْاَرْضُ ضَعُوْفًا وَّهٰذَا

ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انھوں نے زمین کو اور بسایا اس کو

أَكْثَرُ مِمَّا عَمِرُوا بِهَا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا

ان کے بسانے سے زیادہ اور پیچھے ان کے پاس رسول ان کے کھلے حکم لے کر سو اللہ نہ

اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑨ ثُمَّ

تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے ، پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَالشُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

ہوا انجام برا کرنے والوں کا برا اس واسطے کہ بھٹلاتے تھے اللہ کی

اللَّهُ وَكَانُوا إِلَٰهًا سِتْهُزَّؤُونَ ⑩

باتیں اور ان پر ہنسنے کرتے تھے ۔

عاشق

مُخَلَّصَةٌ تَفْسِير

نیا دلائل وقوع آخرت کے سن کر بھی ان کی نظر دنیا ہی پر مقصور رہی اور انھوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک ميعاد محین (تک) کے لئے پیدا کیا ہے جیسا اس نے آیات میں خبر دی ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جزاء و سزا کی ہے۔ اور ميعاد محین قیامت ہے۔ اگر اپنے دلوں میں غور کرتے تو ان واقعات کا امکان عقل سے اور ان کا وقوع نقل یعنی قرآن سے اور اس نقل کا صدق صفت اعجاز سے منکشف ہو جاتا، اور آخرت کے منکر نہ ہوتے، مگر غور نہ کرنے سے منکر ہو رہے ہیں۔ اور رہی کیا اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں کیا یہ لوگ رکبھی گھر سے نہیں نکلے اور زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو (منکر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا (آخری) انجام کیا ہوا کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ ان سے قوت میں بڑے ہوتے تھے اور انھوں نے زمین کو بھی (ان سے زیادہ) بڑا کیا اور جتنا انھوں نے (سامان اور مکان سے) اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انھوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیچھے مجزے لے کر آتے تھے (جن کو انھوں نے نہیں مانا اور عذاب ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے آثار ان کے ویران مکانات سے جو طریق شام میں ملتے ہیں نمودار ہیں) سو (اس ہلاکت میں) خدا تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر

ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ انکار پیغمبروں کا کر کے مستحق ہلاکت ہوئے یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں، ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے (ایسا) بُرا کام (یعنی رسل کا انکار) کیا تھا بڑا ہی ہوا (مختص) اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو (یعنی احکام و اخبار کو) جھٹلایا تھا اور (تکذیب سے بڑھ کر یہ کہ) ان کی ہنسی اڑاتے تھے وہ انجام سزائے دوزخ ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ صدر دونوں آیتیں مضمون سابق کا مکملہ اور اس پر بطور شہادت کے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک دمک اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ اس کا رخا کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے، اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے تو ان پر یہ راز کائنات منکشف ہو جاتا کہ خالق کائنات نے یہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہی، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے ان کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانیں، اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض، تاکہ اس کی رضا جوئی کا سامان کریں، اور ناراضی کے کاموں سے بچیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ جزاء و سزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و بد کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجہاۃ نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا بُرے عمل کی پوری جزاء ضرور مل ہی جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی خوش خرم اور بامراد نظر آتا ہے، اور بُرے کاموں سے پرہیز کرنے والا مصائب اور تنگی کا شکار دیکھا جاتا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کا رخا ختم ہو اور اچھے بُرے اعمال کا حساب ہو، اور ان پر جزاء و سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غور و فکر کرتے تو یہی آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات اس کی شہادت دے دیتیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں، کچھ مدت کے لئے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہو گا۔ مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا یہی حاصل ہے اَذْكُمۡ تَتَفَكَّرُوۡا فِیۡ اٰیٰتِہِمْ اَلَا یَہۡدٰی اِلَیۡہِمْ اِلٰہٌ یَّغۡفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ اِلَّا یَہۡدِیۡ لِقَوۡمٍ مُّکۡرَمٍ۔ یہ مضمون تو ایک عقلی استدلال کا ہے۔ اگلی آیت

میں دنیا کی محسوسات و مشاہدات اور تجربات کو اس کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے، اور اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ:

اَوَلَمْ نَكْسِرْ دَوَابِّي الْاَلَمَاحِی، یعنی یہ اہل مکہ تو ایک ایسی زمین کے باشندے ہیں جہاں نہ زراعت ہے نہ صنعت نہ تجارت کے مواقع اور نہ بلند و بالا حسین تعمیرات، مگر ملک شام اور یمن کے سفران لوگوں کو اپنے تجارتی مقاصد کے لئے پیش آتے ہیں کیا ان سفروں میں ان لوگوں نے اپنے سے پہلی اقوام دنیا کے انجام کا مشاہدہ نہیں کیا جنکو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے تعمرات کرنے کا سلیقہ دیا تھا کہ زمین کو کھود کر اس سے پانی نکالنا اور اس سے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنا اور چھپے ہوئے معادن سے سونا چاندی اور دوسری قسم کی معدنی دھاتیں نکالنا اور ان سے انسانی فوائد کے لئے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنا ان کا وظیفہ زندگی تھا اور یہ اپنے زمانے کی متمدن قومیں سمجھی جاتی تھیں۔ مگر انھوں نے اسی مادی اور فانی عیش و عشرت میں مست ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لئے اپنے پیغمبر اور کتابیں بھیجیں، مگر انھوں نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا، اور بالآخر دنیا میں بھی مبتلائے عذاب ہوئے۔ جس پر ان کی بستیوں کے ویران کھنڈرات اس وقت تک شہادت دے رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غور کرو کہ کیا اس عذاب میں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے یا انھوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اسباب عذاب جمع کر لئے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑪

اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے،

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ

اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس توڑ کر رہ جائیں گے گنہگار، اور نہ ہوں گے

لَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑬ وَكَانُوا يُشْرِكُونَ ⑭

ان کے شرکیوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور رہا ہو جائیں گے اپنی شرکیوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ ⑮ فَأَمَّا الَّذِينَ

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم، سو جو لوگ

أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي سَرَاوِضٍ يُجْبَرُونَ ①۵

یقین لاتے اور کئے بھلے کام سوباغ میں ہوں گے ان کی آؤ بھگت ہوگی،

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلاتیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ①۶ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حَمْدًا

سو وہ عذاب میں پھڑکے آئیں گے، سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام

تَسْبُحُونَ وَحِينَ تَضَعُونَ ①۷ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

کرد اور جب صبح کرو، اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ①۸ يُخْرِجُ الْحَيَّ

اور زمین میں اور پچھلے وقت اور جب دو پہر ہو، نکالتا ہے زندہ کو

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

مَرُودٍ سِوَا ①۹

خُلاصۂ تفسیر

اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا پھر دوبارہ ہونے کے بعد اس کے پاس (حساب کتاب کے لئے) لائے جاؤ گے اور جس روز قیامت قائم ہوگی (جس میں اعادۂ مذکور ہونے والا ہے) اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگ (بلاذیرس کے وقت) حیرت زدہ رہ جائیں گے (یعنی کوئی معقول بات ان سے نہ بن سکیگی اور ان کے (تراشے ہوئے) شریکوں میں سے (جن کو شریک عبادت بناتے تھے) ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور اس وقت خود یہ لوگ (بھی) اپنے شریکوں میں سے منکر ہو جائیں گے کہہ ڈالیں کہ ہم نے تمہاری عبادت کی تھی اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز (علاوہ واقعہ مذکورہ کے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مختلف طریقوں کے) سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے

یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو رہشت کے (بارخ) میں سرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے (یہ معنی ہیں جدا جدا ہونے کے، جب ایمان و عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی، سو تم اللہ کی تسبیح و اعتقاد و قلباً بھی جن میں ایمان آگیا اور قولاً و لساناً بھی جن میں استمرار و دیگر اذکار آگئے اور عملاً و ارکاناً بھی جس میں تمام عبادتیں عموماً اور نماز خصوصاً آگئیں، غرض تم اللہ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو (اور خصوصاً) شام کے وقت اور صبح کے وقت اور اللہ کی تسبیح کرنے کا جو حکم ہوا ہے تو وہ واقع میں اس کا مستحق بھی ہے، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہو یعنی آسمان میں فرشتے اور زمین میں بعض خستیاں اور بعض انظرار اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ کقولہ تعالیٰ **قَدْ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ** پس جب وہ ایسا محمود الصفات کامل الذات ہے تو تم کو بھی ضرور اس کی تسبیح کرنی چاہئے) اور بعد زوال (بھی تسبیح کیا کرو) اور ظہر کے وقت (بھی تسبیح کیا کرو) کہ یہ اوقات تجلّی و نعمت و زیارت ظہور آثار قدرت کے ہیں ان میں تجلّی و تسبیح کی مناسب ہر بالخصوص نماز کے لئے یہی اوقات مقرر ہیں، چنانچہ نماز میں مغرب و عشاء آگئی اور غشی میں ظہر اور عصر دونوں داخل تھے، مگر ظہر صراحتاً مذکور ہے، اس لئے صرف عصر مراد رہ گئی، اور صبح بھی تصریحاً مذکور ہے، اور اس کو دو بارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ایسی قدرت ہو کہ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہو اور بے جان کو جان دار سے باہر لاتا ہے مثلاً لطفہ اور بیضہ سے انسان اور بحیہ اور انسان اور پرندہ سے لطفہ اور بیضہ) اور زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد زندہ (یعنی تازہ و شاداب) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ (قیامت کے روز) قبروں سے نکالے جاؤ گے،

معارف و مسائل

فَمِنْهُمْ فِي سَهْوَةٍ يُجَبَّرُونَ، مجبور و جبر سے مشتاق ہے، جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں۔ اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو نعمت جنت سے اہل جنت کو حاصل ہو گا۔ قرآن کریم میں اس کو یہاں بھی عام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ ارشاد ہے **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ**، یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لئے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک (اور راحت و سرور)

کے کیا کیا سامان گنج ہیں۔ بعض مفسرین نے جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے وہ سب اسی اجمال میں داخل ہیں۔

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِشْيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، لفظ سَبِّحْ اللہ مصدر ہے، اس کا فعل مخدوف ہر یعنی سَبِّحُوا اللہ سُبْحَانًا، حِينَ تُمْسُونَ، یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور وَحِينَ تُمْسُونَ، یعنی جب تم صبح کا وقت آئے، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اس لئے ضروری ہے کہ آسمان و زمین میں مٹ و ہیستی حمد ہے اور تمام آسمان و زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں۔ اور جس طرح شروع آیت میں صبح شام کی تسبیح کا حکم ہے، آخر آیت میں عِشْيَا اور حِينَ تُظْهِرُونَ سے اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک وقت عِشْيَا جو دن کے آخری حصہ کو کہا جاتا ہے، جو عصر کا وقت ہے۔ دوسرا وقت ظہر یعنی بعد زوال آفتاب کے۔

اور ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے، اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے۔ اور عِشْيَا یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا، تسبیح یا نماز عادتاً مشکل ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں صَلَوةٌ وَسُطًیٰ جس کی تفسیر تہجد کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آتی ہے۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔

آیت مذکورہ کے الفاظ میں نماز یا صلوٰۃ کی تصریح نہیں۔ اس لئے ہر قسم کے ذکر اللہ قوی اور عمل کو شامل ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے وہ اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا مع ان کے اوقات کے ذکر آگیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے؟ تو فرمایا ہاں، اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ حِينَ تُمْسُونَ میں نماز مغرب اور حِينَ تُصْبِحُونَ میں نماز فجر اور عِشْيَا میں نماز عصر اور

مَنْ تَنْظُرُونَ میں نماز پڑھ کر صبح موجود ہے۔ اب صرف ایک نماز عشاء رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا مِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْغَسَاۗءِ۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ مَنُ تَنْظُرُونَ میں نماز مغرب و عشاء دونوں داخل ہیں۔

یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفاء عہد کا خطاب دیا ہے، ارشاد

فَاٰتٰىہٗمُ الْکِتٰبَ وَبٰرَکَہٗمُ فَاِذْ یَقْرَءُ عَلَیْہِمْ

فَرٰیۤا ذٰلِکَ اٰتٰیہِیْمُ الَّذِیْنَ هٰی ذٰلِکَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ اسانید صحیحہ کے ساتھ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفاء عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔ اور ابوداؤد، طبرانی، ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ نَ قَسَبَعَانَ اللّٰہِ یَحِیْنَ تَعَسُّوْنَ وَحِیْنَ تَصْبِحُوْنَ وَرَکْعَ الْاَحْمَدِ فِی السَّلَوةِ وَالْاَمْرَ مِنْ وَعِشِیَّۃٍ وَحِیْنَ تَنْظُرُوْنَ، یُخْرِجُ الْعَلٰی

مِنْ الْمَنَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَنَیِّتَ مِنَ الْعَلٰی وَیُخْرِجُ الْاَمْرَ مِنَ الْمَنَیِّتِ وَتَقْدِیْلُکَ تَخْرُجُوْنَ، ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لے تو دن

میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھ لے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے

پوری کر دی جائے گی (روح)

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَکُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ لَشَرٌّ

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے پھر اب تم انسان ہو

تَنْشِیْءٌ ۚ وَ ۚ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ

زمین میں پھیلے پڑے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ بنادیئے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے

اَنْزَلَہٗمُ اِلَیْہِمْ مَّاءً وَجَعَلَ لَکُمْ مِّنْہٗ سَآوِیَّۃً ۚ وَرَجَعْنٰہُ اِلَیْہِمْ

جوڑے کہ چین سے رہوان کے پاس اور رکھا تمہارے نیچے میں پیارا اور مہربانی، البتہ

فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۚ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ

اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کیلئے جو دھیان کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَانْخِلَافِ أَلْوَانِكُمْ

آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں بھاری اور رنگ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ مَتَابِرُكُمْ

اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تقارر

بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سوزنات اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل سے اس میں بہت

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

یتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہر قسم کو بجلی

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

ڈرا اور امید کے لئے اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہر اس زمین کو

بَحْرًا مَّوْتًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنَ

مرگے پیچھے اس میں بہت پتے ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں ، اور اس کی

آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرَةٍ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم

نشانیوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے پھر جب پکارے گا تم کو

دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَكُمْ مِّنْ

ایک بار زمین میں سے اسی وقت تم نکل پڑو گے ، اور اسی کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَنتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي

کرتا ہے آسمان اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہیں ، اور وہی ہے جو

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ

پہل بار بناتا ہے پھر اس کو دہراتے گا اور وہ آسان ہے اس پر اور اس کی شان

الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

سب اور پر ہے آسمان اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا ۔

حُلاصۂ تفسیر

اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے ایک یہ (امر) ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو مشتمل تھے تمام ذریت پر اور یا اس طرح کہ نطفہ کی اصل غذا ہے اور اس کی اصل عناصر ہیں جس میں جزو غالب مٹی ہے) پھر تھوڑے ہی روز بعد (کیا ہوا کہ) تم آدمی بن کر (زمین پر) پھیلے ہوئے پھرتے (نظر آتے) ہو اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ اس نے تمہارے (فائدے کے) واسطے تمہاری جنس کی بیجیاں بنائیں (اور وہ فائدہ یہ ہے کہ) تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بی بی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی، اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں، (کیونکہ استدلال کے لئے فکر کی ضرورت ہے اور نشانیاں جمع اس لئے فرمایا کہ امر مذکور کسی امر پر مشتمل ہے) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے، (لب و لہجہ سے مراد یا لغات ہوں یا آواز و طرز گفتگو) اس (امر مذکور) میں (بھی) (نشانیں) کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں (یہاں بھی سیغۂ جمع لانے کی وہی توجیہ ضرور ہو سکتی ہے) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے تمہارا سونا لٹنا ہے رات میں اور دن میں (گورا کو زیادہ اور دن کو کم ہو) اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے (دن کو زیادہ اور رات کو کم، اسی لئے دوسری آیات میں نیند گورا کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا ہے) اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو (دلیل کو توجہ سے) سنتے ہیں اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ وہ تم کو (بارش کے وقت) بجلی (چمکتی ہوئی) دکھاتا ہے جس سے (اس کے گرنے کا) ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہو جانے کے بعد زندہ (یعنی تروتازہ) کر دیتا ہے اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل (منافع رکھتے ہیں) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم (یعنی ارادہ) سے قائم ہیں (اس میں بیان ہے کہ ان کے بقا بگا، اور اوپر خلق السموات والارض میں ذکر تمنا ان کی ابتداء و آفرینش کا اور یہ تمام نظام عالم جو مذکور ہوا، یعنی تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہونا اور

ہم از دواج ہونا اور آسمان و زمین کا ہیئت کذائیہ موجود قائم ہونا اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اور لیل و نہار کے انقلاب میں خاص مصلحتوں کا ہونا اور بارش کا نزول اور اس کے مبادی و آثار کا ظہور وہ سب اسی وقت تک باقی ہیں جب تک دنیا کو باقی رکھنا مقصود ہے اور ایک روز یہ سب ختم ہو جائے گا (پھر اس وقت یہ ہو گا کہ) جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلا دے گا تو تم بیماری کی شکل پڑو گے (اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جو مقصود مقام ہے) اور (ادھر دلائل قدرت سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ) جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ) آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے (مملوک) ہیں (اور) سب اسی کے تابع (یعنی مسخر قدرت) ہیں اور (اس ثبوت و اختصاص قدرت کاملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ) وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے (چنانچہ یہ مخاطبین کے نزدیک بھی مسلم تھا) پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا (جیسا کہ دلائل مذکورہ کے ساتھ خبر صادق کے مل جانے سے معلوم ہوا) اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس کے نزدیک باعتبار مخاطبین کے بادی النظر کے بہ نسبت اول بار پیدا کرنے کے (زیادہ آسان ہے) جیسا قدرت بشریہ کے اعتبار سے عادت غالبہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار کے بنانے سے دوسری بار بنانا سہل تر ہوتا ہو اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان (سبک) اعلیٰ ہے (یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں کقولہ تعالیٰ وَلَهُ الْکِبَرُ یَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) اور وہ (بڑا) بڑا (یعنی قادر مطلق اور) حکمت والا ہے (چنانچہ اوپر کے تصرفات سے قدرت اور حکمت دونوں ظاہر ہیں) پس وہ اپنی قدرت سے اعادہ کرے گا، اور اس اعادۃ تخلیق میں جتنا توقف ہو رہا ہے اس میں حکمت و مصلحت ہے، پس قدرت و حکمت کے ثبوت کے بعد فی الحال واقع نہ ہونے سے انکار کرنا جہل ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ روم کے شروع میں روم و فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سننے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پروائی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنالینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزاء و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر والوں کو استبعاد ہو سکتا ہے، اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے، پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام

کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر حق تعالیٰ کی قدرت کا مطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، ان سب شواہد و دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحقِ عبادت صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے۔ اور اس نے جو اپنے انبیاء کے ذریعہ دنیا میں قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ مذکورہ صدر آیات میں اسی قدرت کا مدلول اور اس کے ساتھ حکمت باللہ کے چھ مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔

پہلی آیت قدرت: انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترکیبیہ میں سب سے زیادہ ادنیٰ درجہ کا عنصر ہے جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شے نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور چار عناصر آگ، پانی، ہوا، اور مٹی، مٹی سے مٹی کے سوا اور سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے مٹی اس سے بھی محروم ہے، قدرت نے تخلیق انسانی کے لئے اس کو منتخب فرمایا۔ ابلیس کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے۔ اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہیں اس لئے دوسرے انسانوں کی تخلیق با واسطہ اُن ہی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلہ سے لطفہ کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی لطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جز و غالب ہے۔

دوسری آیت قدرت: یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیبیاں بنیں، ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرما دیں جن کے اعضاء و جوارح، صورت و سمیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت کے لئے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و معلمت یہ بیان فرمائی لَتَسْكُنْنَ اَیَّهَا، یعنی ان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت

اطمینان نکلے گا، قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلب ہے، جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، جہاں قلبی سکون ہے وہاں چاہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح اور ازدواج پر ہو، جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام صورتوں کو رواج دیا اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پر سکون نہ پائیں گے، جانوروں کی طرح وقتی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا۔

ازدواجی زندگی کا مقصد	اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب سکون ہر جس کے لئے باہمی الفت و محبت اور رحمت ضروری ہے
قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانیں اور ادا کریں، در نہ حق طلبی کے جھگڑے غلطی سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس ادارے حقوق کے لئے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس	

کے قوانین بنادینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفاء کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملہ میں ایسا ہی کیا گیا ہے، کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئیں، سزائیں عسر کی گئیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی۔ لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعہ کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جاسکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو، اسی لئے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ **اتَّقُوا اللَّهَ**، **وَاتَّقُوا يَوْمَ تُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ** کے کلمات بطور تہذیب کے لائے گئے ہیں۔ مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرانے پر نہ کوئی قانون عادی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اسی لئے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ وہی درحقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔

اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبی اور نفسانی بنادیا۔ جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا، کہ ان کے قلوب میں فطرۃً ایک ایسی محبت پیدا فرمادی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اسی

طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت، ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا گیا۔ اس کے لئے ارشاد فرمایا: **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ **وَدَّ** اور **مَوَدَّتْ** کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا مژدہ محبت والفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ محبت یا فرمائے، ایک مودت دوسرے رحمت۔ ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طسرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت والفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم طبعی ہو جاتا ہے۔

ذکرہ الفترطی عن البعض،

اس کے بعد فرمایا **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا، وجہ یہ ہے کہ از دوامی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔

تیسری آیت قدرت: **آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے، بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ بعض زرد۔ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔ اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس اختلافِ لسانہ میں لب و لہجہ کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد انسان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ اس آواز کے آلات زبان، ہونٹ، تار، حلق، سب میں مشترک اور یکساں ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔**

اسی طرح الوان کا اختلاف ہے۔ کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے

حالات میں درجے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تخلیق و صنعت گری کا کمال تھا آگے
 لڑا نہیں اور لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے رنگ مختلف ہونے میں کیا کیا حکمتیں
 مستور ہیں ان کا بیان طویل ہے۔ اور بہت سی حکمتوں کا محمولی غور و فکر سے سمجھ لینا مشکل بھی نہیں۔
 اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں آسمان، زمین، اختلاف البسۃ، اختلاف اوان
 اور ان کے ضمن میں اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں
 کہ کسی عزیذ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے اس لئے اس کے
 ختم پر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ
 رکھنے والوں کے لئے۔

جو کھلی آیت قدرت: انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی
 تلاش معاش سب رات میں اور دن میں۔ اس آیت میں تو نیند کو بھی رات دنوں میں بیان فرمایا کہ
 اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش
 کو دن میں بتلایا ہے۔ دہر یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا
 بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے، اور کچھ سونے
 آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے۔ اس لئے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں بعض مغربی
 تاویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ
 مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش | اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جاننے کے وقت
 زہد و توکل کے مافی نہیں | تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور ان دونوں چیزوں
 کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں چیزیں
 عطا حق ہیں۔ جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے
 بہتر سے بہتر زمانہ صبح ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکٹری گولیاں بھی
 نیند لانے میں نسیل ہو جاتی ہیں، اور جس کو عالمک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور
 گرمی میں نیند عطا فرما دیتا ہے۔

یہی حال تحصیل معاش کا رات دن مشاہدہ میں آتا ہے کہ دو شخص یکساں علم و
 عقل والے برابر کے مال والے، برابر کی محنت والے تحصیل معاش کا یکساں ہی کام کر
 بیٹھے ہیں ایک ترقی کر جاتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب
 بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے۔ اس لئے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعہ کرنا

لازم ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے اور اصل رازق اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔

اس آیت قدرت کے ختم پر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں، اس میں سننے پر مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھنے میں تو عین خود بخود آجاتی ہے جب آدمی ذرا آرام کی جگہ کر کے لیٹ جائے۔ اسی طرح معاش کا حصول منت مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔ اس لئے دست قدرت کی کار سازی ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے، وہ اللہ کا پیام لانے والے انبیاء بتلاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ یہ نشانیاں انہی کو کار آمد ہوتی ہیں جو بات کو دھیان دے کر سنیں، اور جب سمجھ میں آجائے تو تسلیم کر لیں، ہٹ دھرمی اور ضد نہ کریں۔

پانچویں آیت قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھلی کا کوندنا دکھاتے ہیں جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بارش کی امید بھی اور پھر بارش نازل فرماتے ہیں۔ اور اس خشک بے جان زمین کو زندہ تر و تازہ کر کے اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل پھول اگاتے ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے، کیونکہ برق و باران اور ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی نباتات اور ان کے پھل پھول کی تخلیق متجانس اللہ ہونا یہ عقل و حکمت ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

چھٹی آیت قدرت یہ ہے کہ آسمان و زمین کا قیام اللہ ہی کے امر سے ہے، اور جب اس کا امر یہ ہو گا کہ یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ سب مضبوط مستحکم چیزیں جن میں ہزاروں سال چل کر بھی کہیں کوئی نقصان یا خلل نہیں آتا، دم کے دم میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے دوبارہ سب مڑے زندہ ہو کر میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔

یہ چھٹی آیت قدرت درحقیقت پہلی سب آیات کا ماحصل اور مقصد ہے، اسی کے سمجھانے کے لئے اس سے پہلی پانچ آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کئی آیات تک اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔

لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، لفظ مَثَل بفتح میم و ثاء ہر ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دوسرے سے کچھ مماثلت اور مناسبت رکھتی ہو بالکل اس جیسی ہونا اس کے مفہوم میں

داخل نہیں اسی لئے حق تعالیٰ کے لئے مثل ہونا تو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، ایک یہی دوسرے فرمایا مثلاً تَوْرَةً مَّكِينَةً، لیکن مثل اور مثال سے حق تعالیٰ کی ذات پاک اور دراء الیاء ہے۔ واللہ اعلم

هَكَذَا كَمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ

بتالی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں

أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآسَرٍ زَقَفْتُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

ایمان میں ہیں کوئی سا بھی تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو

تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

خوہ رکھوان کا جیسے خطرہ رکھو اپنیوں کا، یوں کہوں کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ

ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں، بلکہ چلتے ہیں یہ بے الطاف اپنی خواہشوں پر

بِغَيْرِ عِلْمٍ قَمِنَ يَهُدَىٰ مِّنْ أَضَلِّ أَدْدًا وَمَا لَهُمْ مِّنْ

بن سمجھے، سو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا، اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ

مددگار، سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی تراش اللہ کی

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

جس پر تراشا لوگوں کو بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہے

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

دین سیدھا، ولیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

شُرک کرنے والوں میں ، جنہوں نے کہ بھٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝۳۲ وَإِذَا هَمَّ النَّاسُ خُرُوجًا

ہر فرقہ جو اس کے پاس ہو اس پر غش ہے ، اور جب بیچے لوگوں کو کچھ

دَعَا سَأَىٰ بِهِمُ الْمُنِيبِينَ إِلَيْهِمْ إِذَا أَقْبَلُم مِّنْهُ رَحْمَةً

تو پکاریں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں بچھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ سَرَّ بِرَهِيمٍ لِّشِرِّ كُوفٍ ۝۳۳ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک لگی بتانے ، کہ منکر ہو جائیں ہمارے ذکر ہو کر

فَتَسْتَوِ آدِنَهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۳۴ أَمْ أَنزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا

سوئے اڈا اب آگے جان لوگے ، کیا ہم نے ان پر اتاری ہو کئی سند

فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝۳۵ وَإِذَا أَذْنَا النَّاسَ

سودہ بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں ، اور جب بچھائیں ہم لوگوں کو

رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدْ هَمَّتْ

کچھ مہربانی اس پر بھولے نہیں سماتے ، اور اگر آپڑے ان پر کچھ بُرائی اپنے ہاتھوں کے

أَيُّ يَحْمِلُونَ إِذَا هُمْ يَفْقَهُونَ ۝۳۶ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

بھی ہوئے پر تو اس توڑ بیٹھیں ، کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ بھیل دیتا ہے

السَّيِّئَاتِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْلَمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ

روزی جس پر چاہے اور وہ پکڑ دیتا جس کو چاہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو

يُؤْمِنُونَ ۝۳۷ فَاتِّذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ كَيْفَ قَابُونَ

جو یقین رکھتے ہیں ، سو تو قریب والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور

السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَٰلِكَ

مسافر کو ، یہ بہتر ہے ان کے لئے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا أَلَيْسَ لِمَنْ يَّرْبُو أُنْفِ

وہی ہیں جن کا بھلا ہے ، اور جو دیتے ہو بیابان پر کہ بڑھتا رہے لوگوں

أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو أَعْدَلُ اللَّهُ وَمَا أَلَيْسَ لِمَنْ زَكَاةٍ

کے مال میں سودہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہر پاک دل سے

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصْفِحُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ

پہا کر رضا مندی اللہ کی سہی وہی ہیں جن کے دوسنے ہوئے ، اللہ

الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَرْيَبُكُمْ ثُمَّ يُحْدِثُكُمْ

وہی ہی جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہر پھر تم کو بھلائے گا ،

كُلٍّ مِنْ شَرٍّ لَّكُمْ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ دُرِّكُمْ مِنْ شَيْءٍ سَبَّحَهُ

کوئی ہے تمہارے شر کیوں میں جو کر کے ان کاموں میں سے ایک کام وہ نرالا ہے

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

اور بہت اعلیٰ اس کے شرک سے بھلائے ہیں۔

خَلَاَصَةُ تَفْسِيْر

اللہ تعالیٰ (شرک کو مذہب و باطل ثابت کرنے کے لئے) تم سے ایک مضمون عجیب

تھا ہے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں (وہ یہ کہ خود کرد) کیا تمہارے غلاموں میں کوئی

شخص تمہارا اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ (با اعتبار اختیاراً

کے) اس میں برابر ہوں جن کا تم تصرفات کے وقت (ایسا خیال کرتے ہو جیسا اپنے آپ

کے) شریک و ہم آواز خود مختار کا خیال کیا کرتے ہو اور ان سے اجازت لے کر تصرفات

کیا کرتے ہو یا کم از کم اندیشہ مخالفت ہی ان سے رہتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ غلام اس طرح

شریک نہیں ہوتا۔ پس جب تمہارا غلام جو نوع بشر اور بہت سی چیزوں میں تمہارا شریک

ہے اور تمہیں جیسا ہے ، فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تم مال و دولت کے مالک ہو وہ نہیں

اس کے باوجود جب وہ تمہارے خاص حق تصرف میں تمہارا شریک نہیں ہو سکتا تو تمہارے

قرار دینے ہوئے معبودات باطلہ جو کہ حق تعالیٰ کے غلام ہیں اور کسی کمال ذاتی یا دینی میں

خدا تعالیٰ کے مائل نہیں، بلکہ بعض تو ان میں سے مخلوقاتِ الہیہ کے مصنوع ہیں۔ یہ معبودین حق تعالیٰ کے خاص حق موجودیت میں اس طرح اس کے ساتھ ترکیب ہو سکتے ہیں اور ہم نے جس طرح یہ دلیل شافی کافی بطلانِ شرک کی بیان فرمائی، ہم اسی طرح سمجھا دوں گے لئے دلائل حدیث صاف بیان کرتے رہتے ہیں اور مقتضایہ تھا کہ وہ لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک چھوڑ دیتے مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان ظالموں نے بلا کسی سمجھ (دلیل کے بغیر) اپنے خیالاتِ فاسدہ کا اتباع کر رکھا ہے سو جس کو (اس کی ہمت دھرمی اور عناد و اصرار علی الباطل کی وجہ سے) خدا (ہی) ہمراہ کرے اس کو کون راہ پر لاوے (اس کا مقصد نہیں کہ وہ معذور رہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ غم نہ کریں آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے، اور جب ان مگراہوں کو عذاب ہونے لگے گا تو ان کا کوئی حمایتی نہ ہو گا اور جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو مخاطبین میں سے ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم (ادیانِ باطلہ سے) یکسو ہو کر اپنا رخ اس دینِ حق کی طرف رکھو اور سب اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس (قابلیت) پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (مطلب فطرۃ اللہ رکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں خلقت یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے، اور اس کے اتباع کا مطلب یہی ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے، اور اس کے مقتضایہ عمل کرتے غرض اس فطرت کا اتباع چاہئے اور) اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے پس سیدھا (رستہ) دین (کا) یہی ہے لیکن اکثر لوگ (اس کو) بوجہ عدمِ تدبر کے) نہیں جانتے (اس لئے اس کا اتباع نہیں کرتے غرض) تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرتِ الہیہ کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت اور مخالفت کے عذاب سے ڈرو اور (اسلام قبول کر کے) نماز کی پابندی کرو (جو توحید کا غلیظ اظہار ہے) اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت ہیں انھوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کہ ایک نے ایک راہ لے لی دوسرے نے دوسری اور بہت سے (مختلف) گروہ ہو گئے (اور اگر حق پرستہ تو ایک گروہ ہوتے اور باوجود اس کے کہ ان حق کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریقے باطل ہیں، مگر پھر بھی غایتِ جہل سے ان میں) ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو ان کے پاس ہے اور (جس توحید کی طرف ہم بلا تے ہیں باوجود اس کے انکار اور خلاف کرنے کے اضطراب کے وقت عام طور پر

لوگوں کے حال و قال سے اس کا اظہار و اقرار بھی ہونے لگتا ہے جس سے مضمون توحید کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، چنانچہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے (اس وقت بے قرار ہو کر) اپنے رب (حقیقی) کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں (اور سب معبودین کو چھوڑ دیتے ہیں مگر) پھر (قریب ہی یہ حالت ہو جاتی ہو کہ) جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ (پھر) اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں جس کا حوصلہ یہ ہے کہ ہم نے جو (آرام و عیش) ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں (جو عقلاً بھی قبیح ہے) سو (خیر) چند روز اور حفظ حاصل کر لو پھر جلدی تم (حقیقت) معلوم کر لو گے (اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اتر توحید کے بعد تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے) کیا ہم نے ان پر کوئی سند (یعنی کوئی کتاب) نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہو (یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نقلی بھی نہیں) اور مقتضائے ہدایت عقل کے خلاف ہونا خود ان کی تسلیم سے حالت اضطراب میں ظاہر ہو جاتا ہے، پس سرتاسر باطل ٹھہرا (اور آگے مضمون بالا کا تتمہ ہے اور وہ یہ ہو کہ) ہم جب (ان) لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے (اسی طرح) خوش ہوتے ہیں (کہ خوشی میں مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں جیسا اور پر ذکر آیا) اور اگر ان کے اعمال (بد) کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو بس وہ لوگ ناامید ہو جاتے ہیں (اس مقام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ میں اصل مقصود پہلا جملہ **اِذَا آتٰنَا النَّاسَ دُكًا** اس میں ان کے مبتلائے شرک ہونے کا سبب بدست اور غافل ہونا مذکور ہے، دوسرا جملہ **فَنُفِضْ لِّعَالَمِ** کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں حالتوں میں اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم اور ضعیف ہے، ذرا ذرا سی چیز اس تعلق کو فراموش کر دیتی ہے۔ آگے اسی کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے (اور مشرکین کے نزدیک یہ مسلم بھی تھا کہ روزی کا گھٹانا بڑھانا اصل میں خدا ہی کا کام ہی، **لَقَوْلِهِ تَعَالٰی وَلَیِّنْ سَاَلُوْهُمْ مِّنْ نَّوْنٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاۤءٌ فَاسْتَبٰیۤہِ الْاَکْرَهْنَ مِنْۢ بَعۡضِ** **مَوْتِہَا لَیَقُوْلُنَّ اِنَّہٗٓ اِسۡرَارَ)** میں (بہن توحید کی) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں (یعنی وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو شخص ایسا قادر ہوگا مستحق عبادت کا وہی ہوگا) پھر (جب دلائل توحید میں معلوم ہو کہ رزق میں

بسط و قبض اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی کہ بخل کرنا مذموم ہے، کیونکہ بخل کرنے سے جتنا رزق مقدر ہو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیا کر بلکہ قرابت دار کو اس کا حق دیا کر اور اسی طرح مسکین اور مسافر کو بھی (ان کے حقوق دیا کر جن کی تفصیل دلائل شرعیہ سے معلوم ہے) یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور رہم نے جو یہ قید لگائی کہ یہ مضمون بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی رضا کے طلب گار ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق مال خرچ کر دینا موجب صلاح نہیں ہے بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو چیز ہم (دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے مثلاً کوئی چیز) اس غرض سے کسی کو (دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر یعنی ان کے ملک و قبضہ میں) پہنچ کر رہ جائے (لئے) زیادہ ہو (کر آ) جائے (جیسا کوہ وغیرہ رسوم و نیویہ میں اکثر اسی غرض سے دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے موقع پر کچھ اور زائد شامل کر کے دے گا) تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا کیونکہ خدا کے نزدیک پہنچنا اور بڑھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کیا جائے جیسا آگے آتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک تمہرہ مقبول (مقبول) پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں نیت تھی نہیں، لہذا نہ مقبول (مقبول) ہو (نہ زائد ہو) اور جو زکوٰۃ (وغیرہ) (دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے لوگ (اپنے دیتے ہوئے کو) خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے) جیسا ابھی حدیث کا مضمون گذرا اور یہ مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر دلالت کرنے کی وجہ سے توحید کی تائید کا ذریعہ ہو اس لئے یہ تبعاً آگیا، اصل مقصود توحید کا بیان ہے، اسی لئے آگے پھر اسی توحید کا ذکر ہے۔

اللہ ہی وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا پھر ہم کو رزق دیا پھر ہم کو موت دیتا ہے پھر (قیامت میں) ہم کو جنت سے نکالے گا ان میں بعض امور تو مخالفین کے اقرار سے ثابت ہیں، اور بعض دلائل سے، غرض کہ وہ ایسا قادر ہے، اب یہ بتاؤ کہ (کہ تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے) اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، اس لئے ثابت ہوا کہ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے (یعنی اس کا کوئی شریک نہیں)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں مضمون توحید کو مختلف شواہد اور دلائل اور مختلف عنوانات میں بتلایا گیا ہے جو ہر انسان کے دل میں اتر جاتے۔ پہلے ایک مثال سے سمجھایا کہ تمہارے غلام نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں شکل و صورت، ہاتھ پاؤں، تقصیبات طبعیہ سب چیزوں میں تمہارے شریک ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار و اختیار میں اپنی برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہیں کیا کریں جو چاہیں جس طرح کریں، بالکل اپنی برابر تو کیا بناتے ان کو اپنے مال و اختیار میں اپنی سی مشرکت کا بھی حق نہیں دیتے، جیسے کسی بشروسی اور معمولی شریک کے آپ دیتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف نہ کر لیا تو وہ اعتراض کرے گا۔ غلاموں نوکروں کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے، تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے، انسان اور دوسری کائنات بھی داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق اور اسی کے بندے اور غلام ہیں ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے یقین کرتے ہو۔

دوسری آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ بات تو سیر ہی اور صفات ہے مگر مخالف لوگ اپنی اہوا و نفسانی کے تابع ہو کر کوئی علم و حکمت کی بات نہیں ملتے۔

تیسری آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عام مخاطب کو حکم دیا ہے کہ جب شرک کا نام عقل اور ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ سب خیالات مشرکانہ کو چھوڑ کر اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پھیر لیجئے **لَا تَتَّبِعُوا مَنَاجِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا**

اس کے بعد اس دین اسلام کا مطابق اور مقتضائے فطرت ہونا اس طرح بیان فرمایا **فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ لَا تَبْلُغُ إِلَيْهِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ** **الْفَيْيُومِ**۔ فطرۃ اللہ الہی فطرۃ الناس علیہا، یہ جملہ پہلے جملے **فَاقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** کی توضیح اور دین حنیف جس کے اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے اس کی ایک خصوصیت کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور فطرۃ اللہ کی ترکیب بخوبی میں منصوب ہونے کی وجہ مغربین نے مختلف لکھی ہیں کہ لفظ ایچ یہاں محذوف ہے، یا لفظ آغنی، بہر حال یہ متعین ہے کہ دین حنیف جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے اس کو اس جملے میں **فَطَرَهُ اللَّهُ** قرار دیا ہے اور معنی اس کے خود اگلے جملے میں یہ بتلائے کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

فطرت سے کیا مراد ہو؟ | اس معاملہ میں مغربین کے متعدد اقوال متضاد ہیں انہیں دو زیادہ شہرہ ہیں

اول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو گرد پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوگا۔ مگر عارۃً ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھادیتے ہیں، جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا۔ جیسا کہ یحییٰ بن کی ایک حدیث میں مذکور ہے۔ قرطبی نے اسی قول کو جمہور سلف کا قول قرار دیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے۔ یعنی تخلیق السانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے خالق کو پہچانتے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے، بشرطیکہ اس استعداد سے کام لے۔ مگر پہلے قول پر متعدد اشکالات ہیں، اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے لَا تَجِدُ دِينَ يَخْلُقُ اللَّهُ اور یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرۃ اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا کہ اس لئے معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث یحییٰ بن میں خود یہ آیا ہے کہ پھر ماں باپ بعض اوقات بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتی ہیں۔ اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے لئے جائیں جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے تو حدیث مذکور میں یہودی، نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی، اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں، اگر اسلام ایسی فطر ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تبدیلی کیسے اور کیوں؟

دوسرے حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لئے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکہ ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق فقہاء انت کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کی تجویز و تکفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔

یہ سب شبہات امام توریشتی نے شرح مصابیح میں بیان کئے ہیں۔ اور اسی بناء پر

انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ اس خلقی استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کام نہ لے گا۔ اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی اسلام کی حقانیت کے پہچاننے کی ختم نہیں ہوتی۔ غلام خضر کے واقعہ میں اس کے کفر پر پیدا ہونے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی، اور چونکہ اس خدا داد استعداد و قابلیت کا صحیح استعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لئے اس پر ثواب عظیم کا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا، اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا، کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی وہ اسلام ہی کی طرف لے جانے والی تھی، مگر عوارض اور موانع حائل ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا۔ اور حضرات سلطنت سے جو پہلا قول منقول ہے بظاہر اس کی مراد بھی اصل اسلام نہیں، بلکہ یہی استعداد اسلام اور اس کی قابلیت و صلاحیت ہے۔ محدث دہلوی نے لمعات شرح مشکوٰۃ میں جہور کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔

اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ الیہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں، ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ مخلوق اپنی تخلیق کے منشاء کو پرکار کر کے قرآن کریم میں آخطی مخلوق شئی مخلوقہ ثم ھدی سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کو اس مقصد کے لئے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی مادہ اور استعداد ہے، شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے پھر اس کے راس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لاکر جمع کرے، اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔

لَا تُبْدِ قَوْلَ رِخْلُوۃِ الشَّیْءِ، مذکور المصدر تقریر سے اس جملے کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت و استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو غلط ماحول کافر تو بنا سکتا ہے مگر اس کی استعداد قبول حق کو بالکل فنا

نہیں کر سکتا

اور اس سے اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا
خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو اور کسی کام
کے لئے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے لئے وہ ہماری عبادت کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی
فطرت میں ہم نے عبادت کی رغبت اور استعداد رکھ دی ہے، اگر وہ اس استعداد سے
کام لیں تو بجز عبادت کے کوئی دوسرا کام اس کے خلاف ہرگز سرزد نہ ہو۔

اہل باطل کی صحبت اور غلط آیت مذکورہ لَا تُبَدِّلْ خَلْقَ اللَّهِ کا جملہ اگرچہ بصورت خبر ہے، یعنی
ماحول سے الگ رہنا فرض ہے، اللہ کی اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک
معنی ان کے ہیں، کہ بدلنا نہیں چاہئے۔ اس لئے اس جملے سے یہ حکم بھی مستفاد ہوا کہ انسان
کو ایسے اسباب سے بہت پرہیز کرنا چاہئے جو اس قبول حق کی استعداد کو مہطل یا کمزور
کر دیں، اور وہ اسباب بیشتر غلط ماحول اور برائی صحبت ہے، یا اہل باطل کی کتابیں دیکھنا
جب کہ خرد اپنے مذہب اسلام کا پورا عالم اور مہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ دِينُ اللَّهِ الَّذِي كَانَتْ الْأُمَمُ عَلَىٰهِ ۚ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ، پچھلی آیت میں انسان
کی فطرت کو قبول حق کے قابل اور مستعد بنانے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اول قبول حق کی
صورت یہ بتلائی گئی کہ نماز قائم کریں کہ وہ علی طور پر ایمان و اسلام اور اطاعت حق کا
اظہار ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی شرک کرنے والوں میں
شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنی فطرت اور قبول حق کی استعداد سے کام نہ لیا، آگے ان کی
گمراہی کا ذکر ہے۔ مِنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ أَدَّتْهُمْ آثُهُمْ ۖ ذَوَّابِقَ آثِهِمْ ۖ يَعْنِي فِي شُرَكَائِهِمْ ۚ

یہ جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی، یا یہ کہ دین فطرت سے مفارق
اور الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے۔ شیعہ کی جمع
ہے، ایسی جماعت جو کسی اقتدار کی پیروی نہ ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دین فطرت
کو توحید تھا جس کا اثر یہ ہونا چاہئے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم ایک
ہی جماعت بنتے مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑا، اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو کر
اور انسانی خیالات اور رایوں میں اختلاف ایک طبعی امر ہے، اس لئے ہر ایک نے اپنا اپنا
ایک مذہب بنالیا، خواہم ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور سلطان نے ان کو
اپنے اپنے خیالات و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا لگا دیا کہ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
خَرِعُونَ، یعنی ان کی ہر پارٹی اپنے اپنے اعتقادات و خیالات پر مگن اور خوش ہے اور

دوسروں کو غلطی پر بتاتی ہے، حالانکہ یہ سب کے سب گمراہی کے غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔

قَاتِلِ ذَا الْقُرْبَىٰ بِحَقِّهِ ۖ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ ۖ اِس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رزق کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، انہیں کاپاہتا ہے رزق سمیٹ کر تنگ کر دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس میں کمی نہیں آتی، اور اگر کوئی خرچ کرنے میں بخل کرے اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اس سے مال میں وسعت نہیں ہوتی۔

اس مضمون کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بقول حسن بصری ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرو بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو اس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے، اول ذوی القربى دوسرے مساکین تیسرے مسافر، کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دوا داران پر خرچ کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا کہ اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقصدِ عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔

اور ذوی القربى سے مراد ظاہر یہ ہے کہ عام رشتہ دار ہیں، خواہ ذورحم محرم ہوں یا دوسرے لکھا ہو قول الجہود من المفسرین (ما درحق سے مراد بھی عام ہے خواہ حقوقی و اجنبی ہوں جیسے ماں باپ، اولاد اور دوسرے ذوی الارحام کے حقوق یا محض تبرع و احسان جو رشتہ داروں کے ساتھ بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہدؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اور ذوی القربى کا حق صرف مالی امداد ہی نہیں ان کی خبر گیری، جسمانی خدمت اور کچھ نہ کچھ کے توکم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ جیسا کہ حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ ذوی القربى کا حق اس شخص کے لئے جس کو مالی وسعت حاصل ہو یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے اور جس کو یہ وسعت حاصل

نہ ہو اس کے لئے جسمانی خدمت اور زبانی ہمدردی ہے۔ قرطبی
ذوی القربی کے بعد مسکین اور مسافر کا حق بتلایا گیا ہے یہ بھی اسی طرح عام ہے
وسعت ہو تو مالی امداد نہ ہو تو اچھا سلوک۔

وَمَا أَلَيْسَ لِمَنْ رَزَقْنَا مَالًا زُجْرًا ۖ فَيَتَوَلَّىٰ الْفُلُوكَ فَيَفْتَحُهَا وَيُغْنِي عَنَّا مَالَهُمْ ۚ فَكَفَىٰ لِمَنْ رَزَقْنَا مَالًا وَبَاطِلًا ۚ
اس آیت میں ایک بڑی رسم کی اصلاح کی گئی ہے، جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے۔ وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہو اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف میں نوتہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے ان کو یہ حق اس طرح دینا چاہئے کہ نہ ان پر احسان جتانے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھنے۔ اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر دیا جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربا سے تعبیر کر کے اس کی قباحیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سوئی ہوئی ہوگی۔
مسئلہ: ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے، جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے اس کے لئے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تشریف یہی تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ (کذا روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، قرطبی) ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْيَمِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

پھیل پڑی ہو خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمان سے

لِيُنْزِلَ فِيهِم مِّنْ بَعْضِ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عِلْمًا ۝۱۳۱

چکمانا چاہئے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا تاکہ وہ پھر آئیں، تو کہہ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ

پھر وہ ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿۴۲﴾ فَأَقْرَرْتُمُوهُمْ أَنَّ إِلَٰهَ الْبَرِّ

کا بہت ان میں تھے شرک کرنے والے ، سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی

الْقَدِيرِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَهُمْ لَآ مَرَدَّةٍ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

راہ پر اس سے پہلے کہ آجیئے وہ دن جسکو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے اس دن

يَصْدَعُ غَوَوْنَ ﴿۴۳﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَهُوَ عَمَلٌ صَالِحًا

لوگ جدا جدا ہوں گے ، جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا اور جو کوئی کرے بھلے کام

فَلَا تُفْسِدُهُمْ يَمَهُدُونَ ﴿۴۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سودہ اپنی راہ سنوارتے ہیں ، تاکہ وہ بدل دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے

الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۴۵﴾

بھلے اپنے فضل سے بے شک اس کو نہیں بھاتے انکار والے

خُلاصۂ تفسیر

شرک و معصیت ایسی بُری چیز ہے کہ خشکی اور تری (یعنی تمام دنیا) میں لوگوں کے (بُرائے) اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں (مثلاً قحط و دباؤ و طوفان) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بُرائے اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ (اپنے ان اعمال سے) باز آجائیں جیسا دوسری آیت میں ہے وَمَا آخِذَا بَكْمُكُم مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اور بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب اعمال پر یہ عقوبتیں مرتب ہوں تو ایک دم زندہ نہ رہیں، کقولہ تعالیٰ وَتَوَيَّأُوا بِأَنَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا أَمَّا تَرَأَىٰ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ اسی معنی سے آیت بالا میں وَيَحْفُوا عَنْ كَثِيرٍ فرمایا ہے، یعنی بہت گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں، بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ غرض جب اعمال بد مطلقاً سبب وبال ہیں تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہوگا اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو آپ (ان سے) فرمادیجئے کہ ملک میں چلو

پھر دیکھو کہ جو (کافر و مشرک) لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا ان میں اکثر مشرک ہی تھے (سو دیکھ لو وہ عذاب آسمانی سے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ مشرک کا بڑا وبال ہے اور بعض کفر کی دوسری انواع میں مبتلا تھے، جیسے قوم لوط اور قارون اور جو لوگ مسخ ہو کر بندر اور خنازیر ہو گئے تھے، کیونکہ آیات کی تکذیب اور ہنہ کی مخالفت کر کے مبتلائے کفر و لعن ہوئے۔ اور شاید مشرک کا بالتخصیص ذکر اس لئے ہو کہ کفار مکہ کی خاص اور مشہور حالت یہی تھی اور جب مشرک کا موجب وبال ہونا محقق ہو گیا) سو رے (مخاطب) تم اپنا رخ اس دین راست (یعنی توحید اسلامی) کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا (یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے وعدہ پر ہٹاتا جاتا ہے، جب وہ موعود دن آجائے گا پھر اس کو نہ ہٹائے گا اور توقف و امہال نہ ہوگا۔ اس جملہ میں مشرک کے وبالِ اخروی کا ذکر ہو گیا جیسا اور ظہر الفساد والنح اور کیف کان عاقبہ النح میں وبالِ دنیوی مذکور تھا اور اس دن (یہ ہوگا کہ) سب عمل کرنے والے (لوگ) باعتبار جزاء کے (جدا جدا ہو جائیں گے) (اس طور پر کہ) جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا (وبال) کفر پڑے گا اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے نفع کے لئے سامان کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے (نیک) جزا دے گا جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کئے اور اس نے کفار محروم رہیں گے جیسا اور یرفع علیہ کفرہ سے معلوم ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے ناخوش ہے)۔

معارف و مسائل

ظہر الفساد فی البر والنجس آیت النّاس، یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمالِ بد کی وجہ سے "تفسیر روح المعانی" میں ہے کہ فساد سے مراد فحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمالِ بد ہوتے ہیں جن میں مشرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح آیا ہے وَمَا آصَابَكُمْ مِنَ

مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيُوكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے۔ یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض بعض گناہوں پر ہی گرفت ہوتی اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی، تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو تو حق تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا لَيُنِيَّ قَلْبُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی تاکہ چکھا دے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان کے بُرے اعمال کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمالِ بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے۔ کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آجائے جو انجام کار اس کے لئے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا تَعْلَمُهُمْ يَرْجِعُونَ۔

دنیا کی بڑی بڑی آفتیں اور مصائب اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ انسانوں کے گناہوں کے سبب لگتی ہیں کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو پاپوں اور چرندے و پرندے جانوروں پر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سب ہی جان دار متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے۔

اور شقیق زاہد نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسانوں پر ظلم کرتا ہے (روح) کیونکہ اول تو ایک کے ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سب ہی انسان متاثر ہوتے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب | احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی موجود ہیں کہ دنیا مؤمن کے لئے جیل خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں بصورتِ مال و دولت و صحت دے دیا جاتا ہے، اور مؤمن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لئے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مؤمن کی مثال دنیا میں ایک نازک شاخ کی سی ہے، کہ ہوائیں اس کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جھکا دیتی ہیں، کبھی سیرھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اشد الناس بلاءً الا نبیاء ثم الاولیاء ثم المؤمنین فالاولیاء مثل، یعنی دنیا میں بلائیں سب زیادہ انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہو پھر جو ان کے قریب ہو۔

یہ تمام احادیث صحیحہ بظاہر اس آیت کے مضمون سے مختلف ہیں۔ اور عام دنیا کے مشاہدات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مؤمن مسلمان تنگی اور تکلیف میں اور کفار فجار عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے ہوتیں تو معاملہ برعکس ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو مصائب کا سبب نہ دربتلایا ہو مگر علتِ تامہ نہیں فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو گناہ ہی کے سبب ہوگی۔ جس پر کوئی مصیبت آئے اس کا گناہ ہنگامہ ضروری ہو بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہو کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا سبب اکثر واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کوئی مسہل یا ملیٹن دوار کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی دوسری دوار، غذا یا ہوا وغیرہ کے اثر سے اسہال نہیں ہوتے، جو دوائیں بخار اتارنے کی ہیں بعض اوقات ایسے عوارض پیش آجاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، خواب آور گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ جس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں ہر وقت مشاہدہ کی جاتی ہیں۔

اس لئے حاصلِ آیت کا یہ ہوا کہ اصلِ خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کوئی آفت و مصیبت آجانا بھی اس کے منافی نہیں کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی تکلیف و مصیبت کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت

آفت کسی دوسرے سبب کے پیش آجائے جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی آزمائش اور آزمائش کے ذریعہ ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات و مصائب کو گناہوں کے سبب سے قرار دیا ہے اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائیں، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے بچ نہ سکیں۔ ایسی مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کثرت و تعدد و علانیہ گناہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ شخصی اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں یہ ضابطہ نہیں بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لئے بھی بھیجی جاتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے درجات آخرت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت و حقیقت اس کے لئے رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ اس لئے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلا کرے مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بہت گناہ نگار ہے۔ اسی طرح کسی کو خوش عیش و بے غمت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ بڑا نیک صالح بزرگ ہے۔ البتہ عام مصائب و آفات جیسے قحط، طوفان و وبائی امراض، گرائی اشیاء ضرورت، چیزوں کی برکت مست جانا وغیرہ اس کا اکثر اور بڑا سبب لوگوں کے علانیہ گناہ اور سرکشی ہوتی ہے۔

فائدہ :- حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں فرمایا کہ اس دنیا میں خیر و شر یا مصیبت و راحت، مشقت و سہولت کے اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک ظاہری، دوسرے باطنی، ظاہری اسباب تو وہی مادی اسباب ہیں جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں۔ اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان کی بناء پر فرشتوں کی امداد و نصرت یا ان کی لعنت و نفرت ہیں۔ جیسے دنیا میں بارش کے اسباب اہل فلسفہ و اہل تجربہ کی نظر میں سمندر سے اٹھنے والے بخارات (مان سون) اور پھر اوپر کی ہوا میں پہنچ کر ان کا منجمد ہونا، پھر آفتاب کی شعاعوں سے پگھل کر برس جانا ہیں، مگر روایات حدیث میں ان چیزوں کو فرشتوں کا عمل بتلایا گیا ہے۔ درحقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ایک چیز کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب ہیں ہول، اور باطنی سبب فرشتوں کا تصرف ہو۔ یہ دونوں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں تو بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہو اور جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہوں وہاں بارش کے وقوع میں اختلال رہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے مصائب و آفات کے کچھ اسباب طبعیہ مادیہ میں جو نیک و بد کو نہیں پہچانتے۔ آگ جلانے کے لئے ہے وہ بلا امتیاز متعلق اور فاجر کے سب کو جلائے ہی گی بجز اس کے کسی خاص فرمان کے ذریعہ اس کو اس عمل سے روک دیا جائے، جیسے نارغزو دابر اہم علیہ السلام کے لئے، درد و سلام بنا دیں، پانی وزنی چیزوں کو غرق کرنے کے لئے ہے وہی کام کرے گا، اسی طرح دوسرے عناصر جو خاص خاص کاموں کے لئے ہیں اپنی مفوضہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسباب طبعیہ کسی انسان کے لئے راحت و سہولت کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں، اور کسی کے لئے مصیبت آفت بھی بن جاتے ہیں۔

انہی اسباب ظاہرہ کی طرح مصائب و آفات اور راحت و سہولت میں مؤثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہیں۔ جب دونوں ظاہری اور باطنی اسباب کسی فرد یا جماعت کی راحت و آرام اور سہولت و خوش عیشی پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس فرد یا جماعت کے لئے اسباب طبعیہ مادیہ بھی مصیبت و آفت لا رہے ہوں اور اس کے اعمال بھی مصیبت و آفت کے مقتضی ہوں تو اس کی مصیبت آفت بھی مکمل ہوتی ہے جس کا عام مشاہدہ ہوتا ہے۔

اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبعیہ مادیہ تو مصیبت و آفت پر مجتمع ہیں، مگر اس کے اعمال حسنہ باطنی طور پر راحت و سکون کے مقتضی ہیں ایسی صورت میں یہ اسباب باطنیہ اس کی ظاہری آفتوں کو دور کرنے یا کم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں اس کی عیش و راحت مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات اسباب مادیہ عیش و آرام کے مقتضی ہوتے ہیں مگر اسباب باطنیہ یعنی اس کے اعمال برک ہوئے کی وجہ سے ان کا تقاضا مصیبت و آفت لانے کا ہوتا ہے، تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ عیش و راحت مکمل ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مصیبت و آفت ان کو گھیرتی ہے۔

اسی طرح بعض اوقات مادی اسباب طبعیہ کو کسی بڑے درجہ کے نبی و رسول اور ولی و مقبول کے لئے ناسازگار بنا کر اس کی آزمائش امتحان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس تفصیل کو سمجھ لیا جائے تو آیات قرآن اور مذکورہ احادیث کا باہم ارتباط اور اتفاق واضح ہو جاتا ہے، تعارض و تضاد کے شبہات رفع ہو جاتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مصائب کے وقت ابتلا و امتحان مصائب و آفات کے ذریعہ جن لوگوں کو ان کے گناہوں یا سزا و عذاب میں مشرق - کی کچھ سزا دی جاتی ہے، اور جن نیک لوگوں کو رفع درجہ

یا کفارہ سیئات کے لئے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے اظاہری صورت ابتلا کی ایک ہی سی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلا و امتحان کے گرفتار مصائب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لئے مالی بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں بھی کرتا ہے۔ بخلاف ان گنہگاروں کے جو بطور سزا و مبتلا رکھے جاتے ہیں ان کی پریشانی اور جزع و فزع کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے ایک پہچان یہ بتلائی کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر تبتہ اور توبہ و استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ ہراس اور عنایت ہے، اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع اور معاصی میں اور زیادہ اہٹاک بڑھ جائے وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے۔ واللہ اعلم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُنْذِرَكُمْ

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی اور تاکہ بچھائے تم کو کچھ مزہ

مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

اپنی ہربانی کا اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرد اس کے فضل سے

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

اور تاکہ تم حق مانو، اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول

إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَجَاءُوا هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَسْنَا مِنْ الَّذِينَ

اپنی اپنی قوم کے پاس سوہنے ان کے پاس نشانیاں لے کر پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو

أَجْرُ مَوَاطِنَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اللہ ہے جو

يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبَدِّلُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

پلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جہاں چاہے

وَيَجْعَلُ كَيْفَ يَشَاءُ فَنَرَى الْوُدَّ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَإِذَا أَصَابَ

اور رکھتا ہے اس کو کہہ بہ تہہ پھر تو دیکھے سینے کو نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے پھر جب اس کو پہنچاتا

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنْ

ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں تب ہی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے، اور پہلے سے

كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٥٥﴾

ہو رہے تھے اس کے آنے سے پہلے ہی نا امید

فَالنَّظَرُ إِلَى أَشْرَحَّتِ اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوَاطِنَ

سو دیکھ لے اللہ کی ہر بات کی نشانیاں کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے پہلے،

إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَمَلِي السَّوْنِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٦﴾ وَلَكِنْ

بیشک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اگر ہم

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومَ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٧﴾

بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی تو لگیں اس کے پیچھے ناشکری کرنے

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا أَوَلَوْ

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا جب کہ پھیریں

مَدَّ بَرِيئِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَذَا الْعَمِيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تَسْمِعُ

پٹھ دے کر، اور نہ تو راہ سمجھائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو تو سنائے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٩﴾

اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر سورہ مسلمان ہوتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدت و نعمت کی نشانہوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی) خوش خبری دیتی ہیں پس ان کا بھیجنا ایک توجہ خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے (اور نیز اس واسطے) تاکہ (اس کے بعد بارش ہو اور) تم کو اپنی (اس) رحمت (بارش) کا مزہ چکھا دے (یعنی بارش کے فوائد عنایت فرماوے) اور نیز اس واسطے ہوا بھیجتا ہے تاکہ (اس کے ذریعے سے باد بانی) کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ (اس ہوا کے ذریعے سے بواسطہ کشتی دریا کے سفر سے) تم اس کی روزی تلاش کرو (یعنی کشتیوں کا چلنا اور روزی تلاش کرنا دونوں ارسالِ ریاح سے حاصل ہوتے ہیں اول بلا واسطہ اور ثانی بواسطہ کشتی کے) اور تاکہ تم شکر کرو اور (ان دلائل بالغہ اور نعم سابغہ پر بھی یہ شرکین حق تعالیٰ کی ہوا شکر باریاں کرتے ہیں یعنی شرک اور مخالفتِ رسولؐ) اور ایذا رنومنین و غیرہ، تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ ہم عنقریب ان سے انتقام لینے والے اور اس میں ان کو مغلوب اور اہل حق کو غالب کرنے والے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ہوا ہے چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبران کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل (ثبوت حق کے) لے کر آئے (جس پر بعضے ایمان لائے اور بعضے نہ لائے) سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم کے ہوئے تھے (اور وہ جرائم تکذیب حق و مخالفتِ اہل حق ہیں اور اس انتقام میں ہم نے ان کو مغلوب اور اہل ایمان کو غالب کیا) اور اہل ایمان کو غالب کرنا (حسب وعدہ و عادت) ہمارے ذمہ تھا اور وہ انتقام عذاب الہی تھا اور اس میں کفار کا ہلاک ہونا یا ان کا مغلوب ہونا ہے اور مسلمانوں کا بچ جانا ان کا غالب آنا ہے (غرض اسی طرح ان کفار سے انتقام لیا جائے گا، خواہ دنیا میں خواہ بعد موت اور یہ مضمون تسلی کا بطور جملہ معترضہ کے تھا آگے ارسالِ ریاح کے بعضے آثار مذکورہ بالا جمال کی تفصیل ہے کہ) اللہ ایسا (قادر و حکیم و منعم) ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ (ہوائیں) بادوں کو رد جو کہ کبھی ان ہواؤں سے پہلے بخارات اٹھ کر بادل بن چکے ہیں اور کبھی وہ بخارات اپنی ہواؤں سے بلند ہو کر بادل بن جاتے ہیں پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہ سے یعنی فضا سے آسمانی سے یا زمین سے) اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس (بادل) کو (کبھی تو) جس طرح چاہتا ہے آسمان (یعنی فضا سے آسمانی) میں پھیلا دیتا ہے (اور کبھی) اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے (لبط کا مطلب یہ ہے کہ بچ کر کے دور تک پھیلا دیتا ہے اور کیفِ یثاؤ کا

مطلب یہ ہے کہ کبھی تھوڑی دور تک کبھی بہت دور تک اور کسفا کا مطلب یہ کہ غصہ نہیں ہوتا متفرق رہتا ہے (پھر دونوں حالت میں) تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس (بادل) کے اندر سے نکلتا ہے (مجمع بادل سے برسات تو بکثرت ہے اور بعض موسموں میں اکثر بارش متفرق بدلیوں سے بھی ہوتی ہے) پھر (بادل سے نکلنے کے بعد) جب وہ (مینہ) اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے اُن پر برسے بالکل ہی ناامید (ہو رہے) تھے (یعنی ابھی ابھی ناامید تھے اور ابھی خوش ہو گئے۔ اور ایسا ہی مشاہدہ بھی ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی حالت میں بہت جلدی جلدی بدل جاتی ہے) سو (ذرا) رحمت الہی (یعنی بارش) کے آثار (تو) دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد کس طرح زندہ (یعنی تروتازہ) کرتا ہے (اور یہ بات نعمت اور دلیل وحدت ہونے کے علاوہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا) کچھ شک نہیں کہ وہی (خدا) مردوں کو زندہ کرنے والا ہے (پس عقلاً ممکن ہونے میں دونوں برابر اور قدرت ذاتی دونوں کے ساتھ برابر اور مشاہدہ میں دونوں کاموں کا یکساں ہونا یہ سب چیزیں اس استبعاد کو دفع کرنے والی ہیں کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے) اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (یہ مضمون احیاء موتی کا بمناسبت حیات ارض کے جملہ معترضہ تھا) اور آگے پھر بارش و ریاح کے متعلق مضمون ہے جس میں اہل غفلت کی ناشکری کا بیان ہے۔ یعنی اہل غفلت ایسے حق ناشناس و ناسپاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد اگر ہم ان پر اور (قسم کی) ہوا چلا دیں پھر (اس ہوا سے) یہ لوگ کہیں کو (خشک اور) زرد دیکھیں کہ اس کی سبزی اور شادابی جاتی رہی تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں (اور پچھلی نعمتیں سب طاق نسیاں میں رکھ دیں) سو جب ان کی غفلت اور ناشکری پر اقدام اس درجہ میں ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بالکل ہی بے حس ہیں تو ان کے عدم ایمان و عدم تدبیر پر غم بھی بے کار ہے (کیونکہ) آپ مردوں کو (تو) نہیں سنا سکتے اور بہروں کو (بھی) آواز نہیں سنا سکتے (خصوصاً) جب کہ پیٹھ پھیر کر چل دیں (کہ اشارہ کو بھی نہ دیکھیں) اور (اسی طرح) آپ (ایسے) اندھوں کو (جو کہ بصیر کا اتباع نہ کریں) اُن کی بے راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے (یعنی یہ تو ماذات الحواس و الحیوۃ کے مشابہ ہیں) آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانتے (بھی) ہیں (اور جب یہ لوگ مردوں بہروں اندھوں کے مشابہ ہیں پھر ان کو قیامت کی آیتیں دیکھتے اور غم نہ کرتے)

معارف و مسائل

فَأَنقَضْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَ مَوْءَاذِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا نَصْرَ الْمُرْسَلِينَ ۝

”ہم نے مجرموں کا فروں سے انتقام لے لیا اور ہمارے ذمہ تھا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے۔“
اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔
اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہوں، حالانکہ بہت
واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب خود اس آیت میں
موجود ہے کہ مومنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خالص اللہ کے لئے کفار سے
جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالیٰ مجرمین سے لیتے ہیں اور ان کو غالب کرتے
ہیں، جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش
ان کی شکست کا سبب بنتی ہے جیسے غزوہ اُحُد کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے اِنَّهٗ
اَسْرَزَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی،
ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب، اور ایسے حالات میں بھی انجام کار اللہ تعالیٰ پھر
اپنی کو غلبہ اور فتح عطا فرمادیتے ہیں، جبکہ ان کو اپنی غلطی پر تنبہ ہو جائے جیسا غزوہ اُحُد
میں ہوا۔ اور جو لوگ محض اپنا نام مومن مسلمان رکھ لیں، احکامِ خداوندی سے غفلت
وسرکشی کے عادی ہوں، اور غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں وہ
اس وعدہ میں شامل نہیں، وہ نصرتِ الہیہ کے مستحق نہیں ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
سے بغیر کسی استحقاق کے بھی نصرت و غلبہ عطا فرمادیتے ہیں، اس کی امید رکھنا اور اس سے
دعا مانگنا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔

فَاتَاكَ لَا تَسْمِعُ الْمَرْوِيَّ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے
 رہا یہ معاملہ کہ مُردوں میں سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں اور عام مُردے زندوں کا کلام سنتے
 ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کی مختصر تحقیق معارف القرآن سورہ نمل کی تفسیر میں گذر چکی ہے،
 اور مکمل تحقیق احقر کے مستقل رسالہ بزبان عربی میں ہے جس کا نام تکمیل الجواب بسماع اہل القبور
 ہے، اور جو احکام القرآن بزبان عربی کے حزب خاص کا جز ہو کہ شائع ہو چکا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

اللہ جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً طَيِّحُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ

پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری اور سفید بال بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ

الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٢﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

ہر سب کچھ جانتا کر سکتا ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تمہیں کہائیں گنہگار ،

مَا آتَيْنَاكُمْ غَيْرَ سَاعَةٍ ط كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں رہتے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے اُلٹے جاتے ، اور کہیں گے جن کو

أَوْتُوا الْعِلَّ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی آٹھنے کے

الْبَعْثِ زُفَرًا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

دن تک سو یہ ہے اٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے ،

فِيَوْمٍ مَعِينٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْعَنَ رُءُوسِهِمْ وَلَا هُمْ

اس دن کام نہ آئے گا ان گنہگاروں کو قصور بخشوانا اور نہ ان سے

يَسْتَعِينُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

کوئی متنا جیسا ہے ، اور ہم نے بھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہر ایک طرح کی مثال ، اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں وہ منکر

إِنْ أَسْمُرُ إِلَّا مِطْلُونٌ ﴿٥٦﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا

تم سب جھوٹ بناتے ہو ، یوں ٹھہر گا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ

يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَلَا يَسْتَنْفِذُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٨﴾

نہیں رکھتے ، سو تو قائم رہ بیشک اللہ کا عذاب ٹھیک ہوا دراکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے

خلاصہ تفسیر

اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا اور مراد اس سے ابتدائی حالت
 بچپن کی ہے، پھر اس ناتوانی کے بعد توانائی (یعنی جوانی) عطا کی پھر اس ناتوانی کے بعد
 ضعف اور بڑھاپا کیا (اور) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ (ہر تصرف کو) جاننے والا
 اور اس تصرف کے نافذ کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رہیں جو ایسا تمام اور جو اس کو دوبارہ
 پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ تو بیان نجات کے امکان کا، اور آگے اس کے وقوع کا بیان
 ہے یعنی جس روز قیامت ہوگی تب ہم (یعنی کافر) لوگ روہاں کی ہولناکیوں پریشانی
 کو دیکھ کر قیامت کی آمد کو غایت درجہ ناگوار سمجھ کر (قسم کھا بیٹھیں گے) کہ قیامت بہت
 جلدی آگئی اور وہ لوگ (یعنی ہم لوگ عالم برزخ میں) ایک ساعت سے زیادہ نہیں
 رہیں (یعنی جو میعاد قیامت کے آنے کی معشر رہتی وہ بھی پوری نہ ہونے پائی کہ قیامت
 آپہنچی جیسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر مچانسی والے کی میعاد ایک ماہ مقرر کی جائے تو
 جب ہمینہ گزر چکے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ہمینہ نہیں گزرا اور مصیبت
 جلدی آگئی، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) اسی طرح یہ لوگ (دنیا میں) اٹے چلا کرتے تھے
 (یعنی جس طرح یہاں آخرت میں قیامت کے قبل از وقت آجانے پر قسمیں کھانے لگے،
 اسی طرح دنیا میں قیامت کے وجود ہی کے منکر تھے اور نہ آنے پر قسمیں کھایا کرتے تھے)
 اور جن لوگوں کو ایمان اور علم عطا ہوا ہے (مراد اہل ایمان ہیں) کہ اخبار شرعیہ کا علم
 ان کو حاصل ہے (وہ ان بزمین کے جواب میں) کہیں گے کہ ہم برزخ میں میعاد سے کم تو
 نہیں رہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ تم تو (میعاد) نوشتہ خداوندی کے موافق
 قیامت کے دن تک رہے، سو قیامت کا دن یہی ہے، (جو میعاد مقرر تھی برزخ میں
 رہنے کی) لیکن (وجہ اس بات کی کہ قیامت کو میعاد سے پہلے آیا ہو سمجھتے ہو یہ ہے کہ)
 تم (دنیا میں قیامت کے وقوع کا) یقین (اور اعتقاد) نہ کرتے تھے بلکہ تکذیب و انکار
 کیا کرتے تھے اس انکار کے وبال میں آج پریشانی کا سامنا ہوا اس وجہ سے گھبرا کر یہ
 خیال ہوا کہ ابھی تو میعاد پوری بھی نہیں ہوئی اور اگر تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے
 تو اس کے وقوع کو جلدی نہ سمجھتے بلکہ یوں چاہتے کہ اس سے بھی جلدی آجائے، کیونکہ
 انسان جب اس سے کسی راحت و آرام کا وعدہ ہو تو طبی طور پر اس کا جلدی آنا چاہتا ہے
 اور انتظار شاق اور اس کی مدت طویل معلوم ہوا کرتی ہے۔ جیسا حدیث میں بھی ہے

کہ کافر قبر میں کہتا ہے رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ اور مومن کہتا ہے رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، اور مومنین کے اس جواب سے بھی جو یہاں مذکور ہے کہ مقام برزخ کو انہوں نے بہت سمجھا ہے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ مشتاق تھے، اس لئے چاہتے تھے کہ جلد آجائے (غرض اس روز ظالموں (یعنی کافروں کی پریشانی اور مصیبت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو ان کا کسی قسم کا جھوٹا سچا) عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ اُن سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا (یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں) اور ہم نے لوگوں (کی ہدایت) کے واسطے اس قرآن (کے مجموعہ یا اس کے اس خاص جزو یعنی اس سورہ) میں ہر طرح کے عمدہ (اور عجیب) مضامین (ضروریہ) بیان کئے ہیں (جو اپنی بلاغت اور کمال کی وجہ سے مقتضی اس کو ہیں کہ ان کافروں کو ہدایت ہو جاتی، مگر ان لوگوں نے غایت عناد سے اس کو قبول نہ کیا اور اس سے منتفع نہ ہوئے) اور قرآن کی کیا تخصیص ہے ان لوگوں کا عناد اس درجہ بڑھ گیا ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ ان معجزات سے جن کی یہ خود فرمائش کیا کرتے ہیں آپ اُن کے پاس کوئی نشان لے آئیں تب بھی یہ لوگ جو کہ کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آیات تشریعیہ و تکوینیہ کی تصدیق کرتے ہیں) نرے اہل باطل ہو (پیغمبر کو سحر کی ہمت لگا کر صاحب باطل کہیں اور مسلمانوں کو سحر کی تصدیق کرنے سے اہل باطل کہیں اور ان لوگوں کے اس عناد کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ) جو لوگ (باوجود مکرر نشانیاں اور دلائل حق ظاہر ہونے کے) یقین نہیں کرتے (اور نہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی ٹھہر کر دیا کرتا ہے (جیسا کہ ان کے دلوں پر ہو رہی ہے، یعنی روزانہ استعجاب اور قبول حق کی مضحکہ خیز وضعیت ہوتی جاتی ہے، اس لئے انبیاء میں ضعف اور عناد میں قوت بڑھتی جاتی ہے) سو جب یہ ایسے معاندین ہیں تو ان کی مخالفت اور ایذا رسانی اور بدکلامی وغیرہ پر آپ صبر کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ (کہ آخر میں یہ ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے) سچا ہے (وہ وعدہ ضرور واقع ہوگا پس صبر و تحمل تھوڑے ہی دن کرنا پڑتا ہے) اور یہ بالیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں (یعنی ان کی طرف سے خواہ کیسی ہی بات پیش آئے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کریں) :

معارف و مسائل

اس سورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالہ سے متعلق ہے جس کے لئے حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا ملہ اور حکمت بالغہ کی بہت سی آیات اور نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ مذکور الصدر پہلی آیت میں ایک نئے انداز سے اسی مضمون کا اثبات ہے وہ یہ کہ انسان اپنی طبیعت سے جلد باز واقع ہوا ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے، اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سی ہلک غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ جس وقت انسان جوان ہوتا ہے اس کی قوت اپنے شباب پر ہوتی ہے، یہ اپنی قوت کے نشہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حد و پر قائم رہنا اس کو دُوبھر معلوم ہوتا ہے۔ اس کو متنبہ کرنے کے لئے اس آیت میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں دکھلایا ہے کہ انسان کی ابتداء بھی کمزور ہے، اور انتہاء بھی، درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لئے اس کو ایک قوت ملتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانہ میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے جن سے گذر کر یہ قوت و شباب تک پہنچا ہے۔

خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ میں انسان کو یہی سبق دیا گیا کہ اپنی اصل بنیاد کو دیکھ کر قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے۔ اس میں غور کر کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرہ کو ایک خونِ منجمد کی صورت میں پھر خون کو گوشت کی صورت میں پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیل کیا۔ کس پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک نازک مشینیں بنائیں کہ یہ ایک چھڑٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا، جس میں سیکڑوں عجیب غریب خود کار مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالمِ اصغر ہے کہ پورے جہان کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے درکشاپ میں نہیں، بلکہ بطنِ مادر کی تین اندھیرویوں میں ہوئی۔ اور نو مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں بطنِ مادر کے خون اور آلائشوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کے لئے رستہ آسان فرمادیا اس عالم میں آئے تو ان کی شان یہ تھی کہ آخِرُ جَعَلَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ اَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

شَيْئًا، یعنی تمہیں شکم مادر سے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اب قدرت نے تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع کیا، سب پہلا ہنر رونے کا سکھایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک پیاس اور ہر تکلیف کو دور کرنے پر لگ جائیں۔ پھر ہونٹوں، مسوڑوں کو دو باکروں کی چھاتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھایا، جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے۔ کس کی مجال تھی جو اس لایعقل بچے کو یہ دونوں ہنر سکھادے جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں، بجز اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کی مالک ہے۔ اب ضعیف بچہ ہے ذرا ہوا لگ جائے تو پڑ مردہ ہو جائے، ذرا سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے، نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہاں سے چلے اور جوانی کے عالم تک اس کی تدریجی منازل تک غور کرتے جائے تو قدرت حق جل شانہ کا ایسا عظیم شاہکار سامنے آئے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، اب یہ قوت کی منزل میں پہنچے تو زمین آسمان کے قلابے ملانے لگے، چاند اور مریخ پر کمند پھینکنے لگے، بحر و بر اپنے قبضے جانے لگے، اپنے ماضی مستقبل سے غافل ہو کر مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے) کے نعرے لگانے لگے۔ یہاں تک کہ اسی قوت کے نشہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئے اور اس کے احکام کی پیروی کو بھی۔ مگر قدرت نے اس کو بیدار کرنے کے لئے فرمایا: ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، کہ غافل! خوب سمجھ لے کہ یہ قوت تیری چند روزہ ہے۔ پھر اسی ضعف کے عالم کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی تدریج سے ضعف بڑھنا شروع ہو گا جس کا اثر ایک وقت کے بعد شیبہ بالوں کی سفیدی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اور پھر سب ہی اعضا، وجوہ کی شکل و صورت میں تبدیلیاں لائے گا۔ دنیا کی تاریخ اور دوسری کتابیں نہیں خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس مخفی تحریر کو پڑھ لو تو اس لقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے گا کہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کہ یہ سب کار سازی اس رب العزت کی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور علم میں بھی سب سے بڑا ہے اور قدرت میں بھی۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں کچھ شبہ کی گنجائش رہے گی، کہ وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔

آگے پھر منکرین قیامت کی لغو گوئی اور ان کی چہالت کا بیان ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی تو یہ منکرین قیامت اس وقت کے ہولناک مناظر سے مدہوش ہو کر یہ قسمیں کھائے لگیں گے

کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا۔ مراد اس قیام سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا قیام ہو کیونکہ ان کی دنیا آرام و عیش سے گزری تھی اور اب مصائب شدیدہ سامنے آئے تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھا کرتا ہے اس لئے قسمیں کھا جائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانہ کے بعد آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہو گیا، کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آگئی۔ اور یہ جلدی آنا ان کو اس بنا پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ بھی رحمت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

کیا محشر میں اللہ کے سامنے اس آیت سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر یہ جھوٹ کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح ایک دوسری آیت میں مشرکین کا یہ قول مذکور ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے وَاللّٰہِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِکِیْنَ۔ وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی وہ سب کو آزادی دیں گے کہ جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ بولے۔ کیونکہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا پورا ہے، اور عدالتی تحقیقات کے لئے وہ ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں، جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر جہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھال بال سے شہادت لی جاوے گی وہ سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے، جس کے بعد اس کو کوئی حجت باقی نہ رہے گی، اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَنْهُمْ وُجُوہَهُمْ وَنُكَلِّمُنَا اٰیٰیْہُمْ اَلٰیۃً کَاۤیۡہِیْ مَطْلَب ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مختلف مواقع ہوں گے، ہر موقف کے حالات الگ ہیں۔ ایک موقف وہ بھی ہوگا جس میں بغیر اذن الہی کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا اور وہ صرف سچ اور صحیح بات ہی بول سکے گا، جھوٹ پر قدرت نہ ہوگی، جیسا ارشاد ہے: لَا یَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مِّنْ اِذْنِ لِّہِ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ

صواباً۔

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا | اس کے برخلاف قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، ہکا ہکا آد ریح، یعنی ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا، کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں۔ مگر غور کیا جا تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے کر اس پر حجت تمام کر دیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر فاجر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جلّ شانہ کے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر قادر بھی ہیں۔ اس لئے محشر میں یہ آزادی دے دینا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم:

تَمَّتْ

سورۃ الروم بحوالہ شریفی یوم السبت ۲۸ ذیقعد ۱۳۹۱ھ